

تصوير ابو عبد الرحمن الكردي

فرهنگ قرآنی راغب

المفردات فی غریب القرآن راغب اصفهانی

تلخیص و ترجمه
جهانگیر ولدبیگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فرهنگ قرآنی راغب

تلفیص و ترجمہ

المفردات فی غریب القرآن راغب اصفہانی

جہانگیر ولد بیگی

سرشناسه	: راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ۵۰۲ ه.ق
عنوان قراردادی	: المفردات فی غریب القرآن. فارسی
عنوان نام پدیدآور	: فرهنگ قرآنی راغب: تلخیص و ترجمه مفردات الفاظ القرآن راغب اصفهانی (المفردات فی غریب القرآن) / مترجم: جهانگیر ولدییگی.
مشخصات نشر	: سنندج. آراس. ۱۳۸۹.
مشخصات ظاهری	: ۶۵۵ص.
شابک	: ۷-۰۵-۵۸۵۶-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی	: فیبا
یادداشت	: کتابنامه به صورت زیر نویس.
موضوع	: قرآن - واژه نامه.
موضوع	: قرآن - مسایل لغوی.
شناسه افزوده	: ولدییگی، جهانگیر، ۱۳۵۰ - مترجم.
رده بندی کنگره	: BP ۸۲/۳م ۲/۴۱ ۱۳۸۹۷۰۴
رده بندی دیویی	: ۲۹۷/۱۳
شماره کتابشناسی ملی	: ۱۱۶۸۲۰۲

شناسنامه کتاب

نام کتاب	: فرهنگ قرآنی راغب
ترجمه	: جهانگیر ولدییگی
ویراستار	: عرفان فرشادی
ناشر	: آراس
صفحه آرایي	: آشنا «سنندج»
تیراژ	: ۳۰۰۰ جلد
نوبت چاپ	: اول ۱۳۸۹
قیمت	: ۱۵۰۰۰ تومان
شابک	: ۷-۰۵-۵۸۵۶-۶۰۰-۹۷۸
	مرکز پخش: سنندج، پخش کتاب امام غزالی
	تلفکس: ۰۸۷۱ - ۲۲۵۶۱۰۰

مقدمه مترجم

سالهای اواخر مقطع متوسطه بود و جربان مطالعات بیداری اسلامی (سال ۶۷). در راستای دنبال کردن مباحث استاد شهید (ره) گاه گاهی در بیان آیاتی از قرآن و مفردات آن، به این جمله برخورد می‌شد که می‌فرمود: راغب در مورد این کلمه و ریشه آن می‌فرمایند:.... شنیدن کلمه «راغب» و ریشه‌یابی بسیار زیبای ایشان از مفردات قرآن مرا بر آن داشت که چنین شخصیت و اثر او را در این زمینه ببینم و مطالعه کنم. با وجود این که چیزی از زبان عربی نمی‌دانستم و شاید بتوان گفت که در مقطع متوسطه یکی از دروسی که چندان به آن روی خوش نشان نمی‌دادم همین درس عربی بود، بعد از مدتی کتاب «مفردات راغب» را خریدم و تنها بهره‌ای که در آن زمان از آن بردم نگاه کردن به آن بود و بس بدون این که کم‌ترین چیزی از آن بفهمم. زمان گذشت و گذشت تا این که در خط ادبیات عرب قرار گرفتیم و گاه گاهی از آن استفاده‌هایی می‌بردیم. در جریان کار ترجمه یعنی سال ۱۳۸۰ همیشه در این فکر بودم که قبل از اجل یک اثر ماندگار از خود بر جای بگذارم و ترجمه این کتاب را در اولویت کار قرار دادم. اما نمی‌دانستم از کجا شروع کنم؛ زیرا من کوچک و اثر بسیار بزرگ و سنگین. اما با اندک معلوماتی که در این زمینه داشتم و با تفکر در این که این اثر، اگر خدا بخواهد و توفیق دهد، می‌تواند صدقه‌ای جاریه و اثری ما تقدم و ما تأخر برای روز بازپسین باشد. پاییز ۱۳۸۵ با آمدن به سنج، با توکل بر خدا، کار ترجمه را با نیت ترجمه کامل کتاب شروع کردم. کار بسیار سنگین بود زیرا چند روزی می‌گذشت و ما همچنان در گیرودار ترجمه یک لغت بودیم. از شدت خستگی چندین بار از ترجمه سرف نظر کردم و بارها و بارها خود را سرزنش می‌کردم که این چه کاری بود که در پیش گرفتیم. تا بالاخره

بعد از گذشت چندین ماه حرف نخست آن با تمام کم و کاستی‌هایش به پایان رسید و ما نفسی راحت کشیدیم. در ادامه کار متردد بودم. یکی از دوستان فرمودند: در کردستان عراق برادری به نام عمر عبدالعزیز این کتاب را به همان زبان عربی خلاصه کرده است. به امید این که بتوانم خلاصه شده کتاب را ترجمه کنم به عراق زنگ زده و کتاب را خواستم و بعد از مدت کوتاهی کتاب به دستم رسید. چند حرفی از آن را ترجمه کردم اما متأسفانه خلاصه شده مفردات را اصلاً نه کار محققانه دیدم و نه مؤثر برای هیچ فردی. کار با بی حوصلگی انجام گرفته بود و با کمال تأسف چنین به نظر می‌رسید که خلاصه کننده محترم فقط در صدد اتمام کار بوده به همین جهت تنها به معنی بسیار ابتدایی کلمه بسنده کرده و اگر فرصتی داشته آیه‌ای را برای کلمه‌ای ذکر کرده و اگر هم حوصله آن را نداشته آن را رها کرده است. از دو جهت خیلی متأسف شدم؛ یکی این که باید کار قبلی را ادامه می‌دادم و دیگری این که این اثر بسیار با ارزش توسط این برادر بزرگوار و استاد توانا چقدر مورد کم لطفی قرار گرفته بود. کتاب خلاصه شده را کنار گذاشتم و این بار خود با دید دیگری کار را از نو آغاز کردم. به این نتیجه رسیدم که کار را ادامه داده اما خود آن را تلخیص کنم. کار تلخیص و ترجمه را از حرف «دال» شروع کردم. سعی بر این بود که از هیچ لغتی نگذریم و برای هر لغتی آیه‌ای یا چند آیه-ای در صورت نیاز ذکر کنم. کلمه به کلمه پیش می‌رفتم و تنها از ذکر آیاتی صرف نظر می‌کردم که مؤلف محترم برای یک کلمه چندین آیه ذکر کرده بود. علاوه بر این از ترجمه کلماتی که در قرآن نبود و مؤلف آن را به مناسبت‌هایی ذکر کرده بود نیز در بسیاری از موارد صرف نظر می‌کردم. در این زمینه باید بگویم که اگر لغتی را لازم می‌دانستم و در قرآن هم نبود ترجمه می‌کردم. از ترجمه اشعار به خاطر سنگینی ترجمه آن صرف نظر کردم. در مورد ترجمه آیات نیز باید بگویم که در صورت نیاز بر اساس معنی لغت آیه را ترجمه کرده‌ام تا معنی لغت در آیه بهتر فهمیده شود. در این زمینه با تغییرات مختصری از ترجمه استاد بزرگوار جناب دکتر خرم دل استفاده کردم. علت تغییر هم به معنی لغت در میان لغویون بر می‌گردد. البته گاهی هم تغییراتی در ترجمه نداده‌ام و این امر به مترادف بودن معانی و یا به وسعت معانی آن لغت برمی‌گردد.

تنها و تنها پشوانه این کار جاودانه ماندن این اثر همچون اصل کتاب و استفاده تمام اقشار و قرآن پژوهان عزیز با هر مرام و مسلکی از آن و این که به امید خدا صدقه‌ای جاریه برای این حقیر باشد، بوده است و بس.

در ترجمه لغات به خاطر حساسیت بیش از حد آن از هر کتاب لغت معتبری که در دسترس بوده استفاده کرده‌ام که به همه آن‌ها اشاره خواهم کرد. در پایان ترجمه آن را به برادر بزرگوaram جناب عرفان فرشادی که حقا استادی توانا در این زمینه است داده و ایشان با سعه صدر کار ویراستاری و تطبیق را بر عهده گرفتند که جا دارد از ایشان کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.

کار ترجمه بیش از سه سال و نیم به طول انجامید و در این مدت نه چندان کوتاه فضل خدا همراه ما بود و بس.

تلاش این حقیر بر این بوده که ترجمه‌ای روان و صحیح و قابل فهم از مفردات قرآن تقدیم کنم که امیدوارم تا حدی به این هدف نزدیک شده باشم بنابراین از تمام برادران و خواهران محترم عاجزانه درخواست می‌نمایم که با سعه صدر به آن نگریسته و در صورت مشاهده هر نوع نقص و عیبی، که قطعاً از آن مبری نیست، ما را راهنمایی کنند و بر ما منت بگذارند.

برادر شما جهانگیر ولدبیگی

راغب اصفهانی در نگاهی مختصر

نام او ابوالقاسم حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی است. تاریخ تولد و این که از چه کسانی علم را آموخته است دقیقا مشخص نیست. در مورد مذهب او نقل و اقوال مختلفی به چشم می‌خورد که همگی آن اقوال با استناد به آثار به جا مانده از ایشان است. برخی او را یکی از امامان اهل سنت دانسته زیرا بر معتزله و جبریه و قدریه می‌تازد. در مقابل چنین نظری جلال الدین سیوطی او را معتزلی می‌داند. و در مقابل نیز فخر رازی او را اشعری مذهب میدانند.

آنچه وجه مشترک عالمان در زمینه شخصیت راغب است جنبه علمی ایشان و این که این اثر او از بارزترین و با ارزش‌ترین کتاب‌های اوست و جامع تفسیر مفردات قرآنی می‌باشد که به ترتیب حروف هجایی آن را به رشته تحریر در آورده است و کار را برای هر جوینده‌ای در زمینه قرآنی آسان کرده است. راغب علاوه بر این اثر جاودانه آثار دیگری به رشته تحریر در آورده است که به برخی از آن‌ها اشارات گذرایی می‌نماییم:

۱. تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین. در مورد حال و وضعیت دنیا و آخرت.

۲. الذریعه الی مکارم الشریعه. که گفته می‌شود امام محمد غزالی این کتاب را همیشه با خود به همراه داشته است و از آن فواید کثیری برده است.

۳. محاضرات الادباء.

۴. کتابی در تفسیر قرآن که آن را به اتمام نرسانیده است. و مفسر بزرگ جناب بیضاوی از قسمت انجام شده بهره‌ها برده است. و...

تاریخ وفات این عالم بزرگ را به سال ۵۰۲ هجری قمری ذکر کرده‌اند.

آثار مورد استفاده در ترجمه

۱. کتاب العین. فراهیدی خلیل بن احمد. نا: انتشارات هجرت. قم. تا: ۱۴۱۰ ق
 ۲. لسان العرب. ابن منظور محمد بن مکرم. نا: دار صادر. بیروت. تا: ۱۴۱۴ ق
 ۳. التحقيق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی حسن. نا: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران. تا: ۱۳۶۰ ش.
 ۴. قاموس قرآن. قرشی سید علی اکبر. نا: دار الکتب الإسلامیة. تهران. تا: ۱۳۷۱ ش.
 ۵. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن راغب. دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی. تهران. انتشارات کتابفروشی مرتضوی.
 ۶. ترجمه المنجد. لويس معلوف. محمد بندر ریگی. تهران. نا: ایران. تا: ۱۳۸۴
- و...
- نسخه ترجمه شده: المفردات فی غریب القرآن- چاپ دوم. دفتر نشر کتاب. ۱۴۰۴ه.ق.
- و نسخه‌ای که کار ویرایش بر اساس آن انجام گرفته است: مفردات الفاظ القرآن. تحقیق صفوان عدنان داودی. دارالقلم دمشق- دار الشامیه بیروت. چاپ اول ۱۴۱۲ه- ۱۹۹۲م

چند نکته:

۱. با توجه به این که در مواردی اختلافاتی بین دو نسخه ذکر شده وجود داشته است هنگام جایگزینی موارد ویراستاری شده، نسخه دوم از این جهت که نسخه‌ای تحقیق شده می‌باشد ملاک قرار گرفته شده.

۲. دیگر این که در اعراب کلماتی که دارای همزه مفتوح هستند این حرف مجرد از فتحه نوشته شده (أ) و این امر به مشکل قرار دادن فتحه بر روی آن بر می‌گردد که توجه به آن ضروری است. البته در برخی از موارد (أ) ساکن است.

۳. با توجه به این که در آغاز کار حرف «الف» تا حرف «خاء» را از روی کتاب تلخیص شده جناب عمر عبدالعزیز انجام داده و بعد از پایان تلخیص و ترجمه‌ی حروف «دال» تا آخر کتاب به تلخیص و ترجمه چند حرف اول بازگشته‌ام ممکن است در ترتیب و حتی در تلخیص جملات و کلمات هر حرف یک نوع بی‌نظمی به چشم بخورد و یا حتی کلماتی دیده شود که در دو نسخه ذکر شده نباشد که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد که انشاء الله در چاپ‌های بعدی اصلاح خواهد شد.

۴. یکی از برجستگی‌های مفردات راغب یا بهتر گفته شود ممیزه آن این است که به وجود مختلف یک لغت در قرآن اشاره شده است مثلاً هر کلمه‌ای اگر با معانی مختلف در قرآن چندین بار تکرار شده باشد مؤلف آن را ذکر و برای آن مثالی را آورده است.

۵. اگر در مورد یک کلمه‌ای یا معنای یک ترکیبی یا یک آیه‌ای نظرات مختلفی ذکر شده باشد به صورت شماره آن‌ها را ذکر کرده‌ام و از تکرار «و نیز گفته‌اند...» در بسیاری از موارد خودداری نموده‌ام.

۶. گاهی کلمات را در خلال آیات و نه جدای از آن رنگی کرده و همان کلمه را ترجمه کرده و در صورت نیاز آیه را ترجمه کرده‌ام و گاهی نیز کلمه را بیرون از آیه تکرار و ترجمه نموده‌ام.

تلاش این مدت نه چندان کوتاه این حقیر ارائه متنی به دور از اغلاط بوده که امیدوارم به این امر دست یافته باشم اما به قطع اعتراف می‌کنم که متن بدون

غلط نخواهد بود پس یاری بزرگواران را برای اصلاح اغلاط در چاپ‌های آینده
می‌طلبم

أبا

الأب: پدر. و هر کسی که سبب ایجاد و اصلاح و پیدایش چیز و کسی شود «أب» نامیده می‌شود. به میزبان به‌خاطر خدمت و توجه‌ای که [چون پدر و محبت او نسبت به فرزندانش،] به مهمان می‌کند **أَبُو الْأَضْيَاف** گفته می‌شود. **أَبُو الْحَرْب**: فرمانده یا مبارزی که جنگجویان را به مبارزه تشویق می‌کند. عمو با پدر، مادر با پدر، و پدر بزرگ و پدر نیز **أَبُوَيْن** نامیده می‌شوند؛ زیرا در داستان حضرت یعقوب (ع) با این که حضرت اسماعیل پدر آنان نبود بلکه عموی آنان بود فرمود: (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. قَالُوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا) (بقره: ۱۳۳) معلم انسان «أب» نامیده می‌شود، این آیه بر این معنی حمل می‌شود: (وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ) (زخرف: ۲۲) یعنی علمای ما که ما را با علم و دانش تربیت دادند. و در این آیه: (أَنْ أَشْكُرَ لِمَن لَّمْ يُولِدْ لِي) (لقمان: ۱۴) منظور از «والد» پدری است که سبب تولد او شده و نیز

معلمی است که او را آموزش داده است. جمع أب، آبَاء و أُبُوَّة است. و این که فرمود: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ) (احزاب: ۴۰) نفی ولادت از پیامبر (ص) دارد و این که پسر خوانده به عنوان فرزند شمرده نمی‌شود.

أبی

الإبَاء: شدت امتناع و خودداری. هر «إباء»ی امتناع و خودداری است اما هر امتناعی نمی‌تواند «إباء» باشد: (أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ) (بقره: ۳۴) **رَجُلٌ أَبَى**: کسی که کوچک‌ترین ظلمی را نمی‌پذیرد و زیر بار آن نمی‌رود.

أب

الأب: کشتزار و چراگاهی که آماده‌ی بهره‌برداری است: (وَفَاكِهَةً وَ أَبًا) (عبس: ۳۱)

(وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) (انعام؛ ۱۴۴) رَجُلٌ آيِلٌ
وَأَيِلٌ: مردی که به شترانش خوب
رسیدگی می کند. آبايِل: گروه گروه و
دسته دسته، هم چون دسته ی شتران: (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ) (فیل؛ ۳) مفرد
آن «أَيِل» است.

آئی

الْإِيَّانُ: آمدن به سهولت. به سیل گذرا از
جهت حرکتش می گویند: آئِي و آتَاوِي.
و مرد غریب و مسافر را نیز به خاطر
شبهاتش به سیل گذرا آتَاوِي گفته اند.
الْإِيَّانُ به خود آمدن و نیز در مورد آمدن
به منظور انجام کاری و تدبیر امری از
امور به کار می رود. این کلمه در [امور]
خیر و شر و در مورد اجسام و غیر اجسام
کاربرد دارد: (إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ
أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ) (انعام؛ ۴۰)^۲ (آتِي أَمْرُ
اللَّهِ) (نحل؛ ۱) این آیات در معنی تدبیر
امور توسط خداست همانطور که فرمود:
(جَاءَ رَبُّكَ...) (فجر؛ ۲۲)

(لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ
كُسَالَى) (توبه؛ ۵۴) یعنی آن چنان که باید
در انجامش دقت کنند، دقت نمیکنند و
در این امر از خود کسالت نشان می دهند.

^۲ «اگر عذاب خدا شما را فرا گیرد [همان گونه که
قبلاً ملت های پیشین را فرا گرفته است] یا این که
قیامت شما [با فرا رسیدن مرگتان و یا از هم پاشیدن
جهان] فراز آید».

أَبٌّ إِلَى وَطَنِهِ: مشتاق و خواهان دیدار از
وطنش شد و آماده ی سفر به آنجا
گردید. إِيَّانٌ بر وزن فِعْلان یعنی زمان
آماده شدن و آمدن.

أبد

(خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) (نساء؛ ۱۲۲) الْأَبَدُ: زمان
پیوسته و ناگسسته (جاودانه). این کلمه
هم چون کلمه ی «زمان» که گسسته و
ناپیوسته است نمی باشد؛ مثلاً: گفته
نمی شود: أَبَدٌ كَذَا؛ اما گفته می شود: زَمَانٌ
كَذَا یعنی زمان فلان کار. و أَبَدٌ أَبَدٌ و
أَبِيد یعنی دائم، و این برای تأکید است. و
تَأَبَّدَ الشَّيْءُ: آن چیز برای ابد ماند. و
برای ماندن طولانی [نیز] از آن تعبیر
می شود. الْأَبَدَةُ: گاو وحشی. ج اَوَّابِد.

أَبَقَ

أَبَقَ الْعَبْدُ يَأْبِقُ إِبَاقًا وَ أَبَقَ يَأْبِقُ: بنده و
برده فرار کرد و گریخت: (إِذْ أَبَقَ إِلَى
الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) (صافات؛ ۱۴۰)^۱
عَبْدٌ أَبَقَ: بنده و برده ی گریزپا. ج أَبَاق.

إِبِلٌ

الْإِبِلُ: این کلمه بر جمعی از شتران دلالت
می کند، و از لحاظ لفظ نیز مفرد ندارد:

^۱ «زمانی، او به سوی کشتی پر [از مسافر و کالا،
بدون اجازه پروردگارش، از میان قوم خود]
گریخت».

اسباب و وسایل است که بر آنها سنگینی می‌کند.

اثر

اَثَرُ الشَّيْءِ: آثار و نشانه‌های چیزی که ما را به وجود آن چیز راهنمایی می‌کند. ج آثار: (فَنَظَرُ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ) (روم؛ ۵۰) با توجه به این معنی، به راهی که آثار و راه و روش گذشتگان را می‌نمایاند آثار گویند: (فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ) (صافات؛ ۷۰)^۱

اَثَرُ التَّجِيرِ: نشانه‌ای بر کف پای شتر قرار دادم تا جا و مکان آنها را در زمین نشان دهد و مشخص شود که کجا رفته‌اند. **اَثَرُ الْعِلْمِ**: آن علم را روایت کردم. و **اَثَرُهُ اَثَرًا وَاثَرَةً وَاثَرَةً**: راهش را دنبال کردم. (أَوْ اَثَرًا مِّنْ عِلْمٍ) (احقاف؛ ۴)^۲ اثره نیز خوانده شده که به چیز روایت شده یا نوشته شده‌ای گویند که بعدها اثرش باقی می‌ماند. و

الْمَآثِرُ: نیکی‌ها و خصلت‌های پسندیده‌ی انسان که بازگو می‌شود. و **الْاَثَرُ وَاِلِیْثَار** کلماتی هستند که برای بیان فضل و بزرگی انسان و از خودگذشتگی او به کار می‌روند. و **اَثَرُهُ** نیز به این معنی آمده

۱ «با این حال به سرعت به دنبال راه و روش آنان کشانده می‌شوند».

۲ «با اثری علمی از گذشتگان برای من بیاورید [که دلیل صدق گفتار شما باشد]».

و در آیه (يَا أَيُّهَا الْفَاحِشَةُ) (نساء؛ ۱۵) به کار بردن کلمه «إِثْيَان» برای امر فاحشه همانند به کار بردن کلمه «الْمُجْبِئ» در این آیه است: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا) (مریم؛ ۲۷) یعنی «ای مریم! عجب کار زشتی کرده‌ای».

و (**مَآثِيًا**) (مریم؛ ۶۱) این کلمه اسم مفعول از فعل «أَثَيْتُهُ» می‌باشد. برخی می‌گویند: کلمه مذکور به معنی «آثِيًا» است که اسم فاعل می‌باشد اما این معنی درست نیست.

در هر آیه‌ای که کلمه «آثِيًا» در وصف کتاب (قرآن) به کار رفته فصیح‌تر از کلمه «أَوْتُوا» است؛ زیرا کلمه «أَوْتُوا» اقتضای پذیرش مخاطب را ندارد ولی «آثِيًا» چنین اقتضایی را دارد.

الْإِثْيَاءُ: بخشیدن. در قرآن، دادن صدقه با این کلمه بیان شده: (وَ أَتُّوا الزَّكَاةَ) (بقره؛ ۲۷۷)

اث

الْاَثَات: اسباب و وسایل زیاد منزل. اصل آن **اَثَّ** است یعنی: زیاد و فراوان شد. و به وسایل منزل وقتی بسیار گردد **اَثَات** گویند. این کلمه مفرد ندارد و هم‌چون متاع نیست که مفرد است و جمعش **أَمْتَعَة و جمع الجمع آن أَمَاتِيع و أَمَاتِيع** می‌باشد. **نِسَاءُ اَثَايْث**: زنان کثیر الحمل. گویی که اضافه وزن آنها هم‌چون

است: (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ) (حشر؛ ۹)^۱
وَالْإِسْتِثَارَ: چیزی را مخصوص خود دانستن.

اُثْل

اُثْل: درختی که دارای ریشه‌ای ثابت و استوار و محکم است. شَجَرٌ مَثَاقِلٌ نیز به همین معناست: (ذَوَاتِیْ اُكْلٍ وَ خَمِطٍ وَ اُثْلٍ وَ شَیْءٍ مِنْ سِدْرِ قَلِيلٍ) (سبأ؛ ۱۶)^۲

اِثْم

اِثْم و الْاِثَام: اسمی است برای افعالی که مانع دست‌یابی به ثواب و اجر و پاداش می‌شوند. ج اِثَام. (فِیهِمَا اِثْمٌ کَبِیرٌ) (بقره؛ ۲۱۹) یعنی قمار و مسکرات مانع دریافت و دست یافتن به نیکی‌ها و خیر هستند. اسم فاعل اِثْم، اِثْمًا و اِثَامًا عبارت است از: اِثْمٌ و اِثْمٌ و اِثْمٌ. تَأْثِمٌ: از گناه دور شد. وجه تسمیه «دروغ» به «اِثْم» به این دلیل است که «دروغ» از جمله‌ی گناهان است. (اُخْذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ) (بقره؛ ۲۰۶) یعنی عزت‌ش او را به کاری که گناه بود، کشانید.

اِثَام: عذاب: (وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ اِثَامًا) (فرقان؛ ۶۸)^۳ و نیز گفته شده: یعنی

۱ «و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند».

۲ «با میوه‌های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم».

۳ «و هر کس چنین کند، عذاب سختی خواهد دید».

انجام آن کارها آن‌ها را به ارتکاب گناه بیشتر وادار می‌کند. اِثْمٌ: گناهکاری که عواقب و نتایج گناه انجام داده را متحمل می‌شود: (اِثْمٌ قَلْبُهُ) (بقره؛ ۲۸۳) کلمه «اِثْم» در مقابل کلمه «بَر» قرار می‌گیرد. (مُعْتَدٍ اِثْمِیْ) (قلم؛ ۱۲) یعنی گناهکار.

اُج

اُج: شعله‌ور شد و زبانه کشید: (هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مَلْحٌ اُجَاجٌ) (فرقان؛ ۵۳)^۴
اُجَاج: بسیار شور و گرم. اُجِجُ النَّارِ: شعله‌ی آتش. اُجَّتْهَا وَ قَدْ اُجَّتْ: آتش را برافروختم، پس برافروخته شد. اِثْجَّ النَّهَارُ: روز بسیار گرم شد.
يَا اُجُوج و مَا اُجُوج نیز از این ریشه هستند و چون موجب ایجاد فتنه و آشوب می‌شوند به آتش برافروخته شده و شعله‌ور و آب‌های مواج تشبیه شده‌اند.

اُجْر

اُجْر و الْأُجْرَة: پاداشی که در نتیجه‌ی انجام عمل به دست می‌آید؛ این عمل خواه دنیوی باشد یا اُخروی: (وَ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِینَ) (عنکبوت؛ ۲۷)^۵ (وَلَا جَرْ لَآخِرَةِ

۴ «یکی گوارا و شیرین، و دیگری شور و تلخ».

۵ «و پاداش او را در دنیا دادیم و او در آخرت از

صالحان است».

أَجَلَ

الأَجَلُ: مدت مشخص و معین برای چیزی: (لَتَبْلُغُوا أَجَلَ مُسَمًّى) (غافر: ۶۷)^۵
أَجَلَتُهُ: برایش مدت قرار دادم. به مدت حیات انسان **أَجَلَ** گویند: (بَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا) (انعام: ۱۲۸) یعنی زمان مرگ و نیز گفته شده یعنی زمان پیری. (ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) (انعام: ۲) در مورد دو «أَجَلَ» ذکر شده در این آیه گفته شده: ۱. «أَجَلَ» نخست یعنی بقا در دنیا، و «أَجَلَ» دوم یعنی ماندن در آخرت. ۲. «أَجَلَ» نخست یعنی ماندن در دنیا و «أَجَلَ» دوم یعنی مدت زمان بین مرگ و قیامت (برزخ). ۳. «أَجَلَ» نخست به معنی خواب است و «أَجَلَ» دوم یعنی مرگ؛ زیرا در جای دیگر فرمود: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا) (زمر: ۴۲). ۴. هر دو «أَجَلَ» به معنی مرگ است، با این تفاوت که برخی مرگشان با حوادثی چون جنگ و آتش سوزی و... است و برخی هم مرگشان به صورت طبیعی است. ۵. «أَجَلَ» نخست یعنی مرگ ناگهانی و «أَجَلَ» دوم همان مرگ طبیعی است؛ زیرا فرمود: (وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ) (حج: ۵).

خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (یوسف: ۵۷)^۱

الأُجْرَةُ: این کلمه برای پاداش دنیایی به کار می‌رود. جمع أُجْرٌ، أَجُورٌ است. (وَآتَوْهُمْ أَجُورَهُنَّ) (نساء: ۲۵) کنایه از مهریه زنان است. فرق بین الأُجْرَةُ و الجزاء در این است که الأُجْرَةُ و الأجر سودی است که به دنبال عقد و چیزی همچون عقد به دست می‌آید و به ضرر و زیانی که ممکن است به وجود آید تعلق نمی‌گیرد: (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (آل عمران: ۱۹۹)^۲ اما الجزاء سود و زیانی است که هم از راه عقد و هم از راه غیر عقد و پیمان به دست می‌آید و هم در نفع و هم در ضرر گفته می‌شود: (وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا) (انسان: ۱۲)^۳ (وَفَجَزَاوَهُ جَهَنَّمَ) (نساء: ۹۳)^۴

استَاجَرَ: طلب چیزی در برابر اجیر شدن برای کاری (استخدام شدن). سپس دسترسی به آن چیز و برداشتنش به آن تعبیر شده است: (استَاجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ استَاجَرْتُ الْقَوَى الْأَمِينُ) (قصص: ۲۶)

۱ «اما» پاداش آخرت، برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند، بهتر است.

۲ «پاداش آنها، نزد پروردگارشان است».

۳ «و در برابر صبرشان، بهشت و لباسهای حریر بهشتی جزا و پاداش آنهاست».

۴ «مجازات او دوزخ است».

أَحَدٌ

أَحَدٌ: کاربرد این واژه در دو مورد است:

۱. نفی. ۲. اثبات. آنچه مختص به نفی است این گونه است که جنس تمام ناطقین را در بر می گیرد خواه کم باشد یا زیاد، چه در حالت اجتماع باشد یا افتراق؛ مثلاً: گفته می شود: مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ: کسی در خانه نیست. یعنی: هیچ کس در منزل نیست. اما به کار بردن أَحَد در اثبات بر سه قسم است: ۱. اضافه کردن آن به اعداد ده تایی مانند: أَحَدَ عَشَرَ و أَحَدَ و عَشْرِينَ. ۲. مضاف یا مضاف الیه به معنای اول یا نخست؛ مانند: (أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا) (یوسف؛ ۴۱) و: يَوْمَ الْأَحَدِ یعنی روز یکشنبه. ۳. به طور مطلق به صورت وصف به کار رود. و این تنها در صورتی است که برای توصیف خداوند باشد: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) (اخلاص؛ ۱)^۱

أَخَذَ

أَخَذَ: به دست آوردن و تصرف کردن چیزی. گاهی هم به معنی دستگیر کردن و گرفتن آمده است: (مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ) (یوسف؛ ۷۹) و

أَجَلَ: به تأخیر انداختن که نقطه مقابل «عاجل» است. کلمه

الْأَجَلَ: جنایتی است که ترس و خوف از عواقب آن می رود. هر «أَجَلَ»ی جنایت است اما هر «جنایت»ی «أَجَلَ» نیست. أَجَلَ در عبارتی چون: «وَمِنْ أَجَلِهِ» یعنی «به خاطر»: فَعَلْتُ كَذَا مِنْ أَجَلِهِ: آن کار را به خاطرش انجام دادم: (مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ...) (مائده؛ ۳۲)^۱ اگر با همزه مکسور خوانده شود: مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ به معنای جنایت خواهد بود. أَجَلَ: جواب مثبت به چیز شنیده شده است.

بَلَوْغُ الْأَجَلِ: رسیدن به مدت مشخص و معین (پایان مدت): (إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ) (بقره؛ ۲۳) و این مدت در نظر گرفته شده، مدت زمان بین طلاق و انقضای عده می باشد. (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ) (بقره؛ ۲۳۲) اشاره به زمان انقضای عده دارد که در این مدت بر زنان مشکلی نیست که در مورد خود تصمیماتی بگیرند.^۲

۱ «به همین خاطر است که بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم...».

۲ «و هنگامی که زنان را طلاق دادید و مدت عده خود را به پایان رسانیدند، مانع آنان نشوید که...».

۳ «اما یکی از شما [دو نفر، آزاد می شود؛ و] ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد».

۴ «بگو خدا یگانه یکتاست».

كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ... (آل عمران؛ ۱۵۶) اخوان نامیدن برخی در این آیه به خاطر مشارکت آنان با دیگران در امر کفر است. (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ) (نساء؛ ۱۱) إِخْوَةٌ یعنی برادر و خواهر.

(إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) (حجر؛ ۴۷) این آیه اشاره به عدم مخالفت بهشتیان با هم در بهشت است.

الأخت: مؤنث الأخ است.

تأخيت: خواستار و طالب چیزی شدم که برادر برای برادر می‌خواهد. گاهی کلمه «إِخْوَةٌ» معنای ملازمت و همراهی می‌دهد.

آخر

آخر در مقابل أول قرار دارد و **آخر** در مقابل واحد. دنیای پس از مرگ، به دَارُ الْآخِرَةِ تعبیر شده همانطور که این جهان به دار الدنیا، تعبیر شده است: (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ) (عنکبوت؛ ۶۴)

ذکر لفظ «آخر» در میان کلماتی شبیه به خود بدون الف و لام نیز جایز است.

التأخیر در مقابل تقدیم (پیش انداختن) قرار دارد: (بِمَا قَدَّمْ وَأَخَّرَ) (قیامه؛ ۱۳۰)

إد

(لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا) (مریم؛ ۸۹)

گاهی نیز به معنی غلبه کردن و چیره شدن است: (لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ) (بقره؛ ۲۵۵)، (أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ) (هود؛ ۶۷) و **الإتحاذ** که باب افتعال است هم چون فعل جَعَلَ که جزو افعال قلوب است با دو مفعول متعدی می‌شود: (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا) (مؤمنون؛ ۱۱۰)^۱ و (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ) (نحل؛ ۶۱) به کار بردن لفظ مُؤَاخَذَةٌ در این آیه تنبیهی است بر معنای مجازات و مقابله نسبت به نعمتهایی که دریافت داشته‌اند ولی به حق شکر آن را به جای نیاورده‌اند (برخورد با مردم در برابر کفران نعمت خدا).

أخ

أخ: اصل این کلمه أَخُو است و آن یعنی مشارکت با فردی دیگر در ولادت از یک پدر و مادر یا از یکی از آن دو و یا مشارکت در یک پستان یعنی مشارکت در شیر خوردن.

این کلمه به صورت استعاره برای هر نوع مشارکتی به کار می‌رود؛ از جمله: مشارکت در هم قبیله بودن یا هم دین و هم صنعت و هم معامله و دوست بودن و سایر مناسبات دیگر. (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

۱ «اما شما آن‌ها را به باد مسخره گرفتید».

آفریده شده است: (مِنْ نُّطْقَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ) (انسان؛ ۲) [زیرا؛] گفته می شود: جَعَلْتُ فُلَانًا أَدَمَةً أَهْلِي یعنی او را با خانواده ام آمیختم [و او را به آنها نزدیک نمودم]. ۴۲. به خاطر دمیدن روح خدایی در اوست: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر؛ ۲۹) [زیرا] گفته اند: الإِدَامُ به معنی بوی خوش غذاست.

أذن

الأُذُن یکی از اعضای بدن است (گوش). و از باب استعاره در مورد کسی که بسیار گوش می دهد به کار می رود. (و يَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ) (توبه؛ ۶۱) یعنی سرپا گوش بودن (گوش دادن) به آنچه گفته می شود. برایتان سودمند است و به نفع شماست. (وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرْآنًا) (انعام؛ ۲۵) «وقر» در این آیه به جهالت مخالفین اشاره می کند نه ناشنوا بودن آنان.

أذن: گوش داد و مطیع شد: (وَأَذْنْتُ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ) (انشقاق؛ ۲) و در مورد آگاهی ای که از طریق گوش دادن کسب می شود بکار می رود مانند این:

إِد: عمل بسیار زشت و زنده ای که با سر و صدا همراه باشد (به گونه ای باشد که همه آن را بفهمند). **أَدَّتِ النَّاقَةُ تَدًّا**: ناله ای آن شتر شدت گرفت. **الأدید**: سر و صدا.

أدى

الأداء: دادن و پرداخت کردن حق [چیزی، مطلبی، کسی] و وفا کردن به آن. و [نیز به معنی] بازپس دادن امانت [آمده است]: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ) (بقره؛ ۲۸۳) و (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا) (نساء؛ ۵۸) اصل این کلمه الأداة یعنی ابزار و وسایل انجام کار می باشد؛ مثلاً وقتی می گویی: أَدَوْتُ تَفَعَّلُ كَذَا. یعنی وسایل کار را تهیه کرده ای. **اسْتَأْدَيْتُ عَلَى فُلَانٍ** مانند استَعْدَيْتُ است یعنی جهت گرفتن حقم از فلانی طلب کمک کردم.

آدم

آدم نام ابوالبشر است و در مورد وجه تسمیه ایشان به این نام نظراتی گفته شده: ۱. جسدش از خاک سطح زمین گرفته شده است. ۲. به خاطر گندم گون بودن رنگ اوست. ۳. به این نام نامگذاری شده زیرا از عناصر مختلف و قوای مختلف

۲ این فارس گفته: یعنی او را الگوی خانواده ام قرار دادم. [ویراستار]

فرموده خدا: (فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) (بقره؛ ۲۷۹)^۱

الْإِذْنُ و **الْأَذَانُ**: آنچه شنیده می شود. علم و آگاهی [نسبت به امری] نیز با این کلمات تعبیر می شود؛ زیرا علوم غالباً از طریق شنیدن حاصل می شود. (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَئِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنَنِي) (توبه؛ ۴۹) و (وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ) (اعراف؛ ۱۶۷)

عبارات **أَذْنَتْهُ** و **أَذْنَتْهُ بِكَذَا** به معنی اجازه دادن و آگاه کردن است. و **مُؤَذَّنَ** اعلام کننده چیزی به دیگران است. و **الْإِذْنُ فِي الشَّيْءِ** اجازه دادن نسبت به چیزی است: (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (نساء؛ ۶۴)

(وَ لَا يَسْ بِضَارِهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (مجادله؛ ۱۰) **إِذْنِ اللَّهِ** یعنی علم خدا. اما بین علم و **إِذْن** فرقی است و آن این که **إِذْن** اخص از علم است و جز در مواردی که مشیت خدا در آن باشد به کار نمی رود؛ خواه فرد از آن فعل راضی باشد یا راضی نباشد. این که فرمود: (وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (یونس؛ ۱۰۰) در اینجا مشخص است که مشیت خدا و امر او به آن (ایمان آوردن فرد) تعلق می گیرد. و این که فرمود: (وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا

۱ «پس بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته اید».

يَاذْنُ اللَّهِ (بقره؛ ۱۰۲) در اینجا مشیت خدا از یک جهت به آن تعلق می گیرد و آن این است که جای هیچ اختلافی نیست که خداوند متعال در انسان نیرویی را قرار داده است که امکان قبول و پذیرش ضربه ای از سوی کسی که به او ظلم میکند و او را متضرر می نماید را دارد. و انسان را چون سنگ که قبول ضربه نمیکند قرار نداده است. بدون شک ایجاد این امکان نیز از طرف خدا است؛ پس از این جهت درست است که گفته شود: فلان فرد به اذن خدا و مشیت او متوجه ضرری از طرف ظالم شده است. بسط دادن چنین مطلبی کتاب دیگری را میطلبد.

الِإِسْتِذْنَانُ: اجازه خواستن: (إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) (توبه؛ ۴۵)^۲
إِذْنٌ: در جواب و جزا به کار می رود.

أَذَى

الْأَذَى: ضرر و زیان روحی یا جسمی یا آنچه به دنبال این ضرر و زیان بر حیوان وارد می شود. این ضرر ممکن

۲ «تنها کسانی از تو اجازه می خواهند که [در جهاد شرکت نکنند که مدعیان دروغینند و] به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان دچار شک و تردید است و در حیرت و سرگردانی خود بسر می برند».

پایین‌ترین قسمت هر چیز می‌شود همچون آسمان که تعبیر به بالاترین قسمت هر چیز می‌شود.

(اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (حدید: ۱۷) در این ایه کلمه «الأرض» و زنده کردن آن عبارت است از هر پدیده‌ای که در زمین بعد از نابودی و فرسایش، حیات مجدد می‌یابد، بر این اساس است که برخی از مفسرین گفته‌اند: منظور (يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) نرم شدن دل‌ها بعد از قساوت و سنگدلی آنهاست. **أَرْضٌ أَرِيضَةٌ**: زمینی که دارای نباتات نیکو و خوب است.

الأرضة: موریانه‌ای که چوب‌ها را می‌پوساند.

أَرِيك

الأريكة: حجله، تخت. ج أرائك. علت تسمیه‌اش یا به این خاطر است که از درخت اراک گرفته می‌شود یا به‌خاطر این است که مکان نشستن است چنان که گفته شده: أُرِكَ بِالْمَكَانِ أُرُوكًا. اصل **الأرؤك** ماندن در چرای درخت اراک است (یا ماندن در جایی برای چرای حیوانات از درخت اراک است) که بعدها بر هر اقامتی در هر مکانی گفته شده است.

است دنیوی یا اخروی باشد. (لَا تُبْطَلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) (بقره: ۲۶۴) **أَذِيَّتُهُ** یا **أَذِيَّتُهُ** إِيْذَاءً و **أَذِيَّةً** و **أَذَى** و از همین باب است.

الآذَى اسم فاعل است و به معنی موجی است که سواران کشتی را می‌آزارد.

إِذَا

إِذَا: این کلمه برای زمان به کار می‌رود. تعبیر از زمان آینده دارد و معنای شرط در ضمن آن است و فعل بعد از خود را مجزوم می‌نماید و چنین حالتی بیشتر در شعر نمایان است. **إِذَا**: تعبیر از زمان ماضی دارد و با مَا همراه است.

أَرَب

الأرب: نیاز شدیدی که ضرورت چاره اندیشی برای دفع آن به وجود آید. پس هر «أَرَب»ی نیاز است اما هر نیازی «أَرَب» نیست. گفته می‌شود: لَا أَرَبَ لِي فِي كَذَا یعنی به آن نیاز مبرم ندارم. و (غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ) (نور: ۳۱) کنایه از نیازمندی به نکاح است.^۱

أَرْض

الأرض: جرمی که مقابل آسمان قرار دارد. ج أرضون. از آن (أرض) تعبیر به

۱ «مردانی که نیاز جنسی در آنان نیست».

أرم

الإِرم: عِلْمی است ساخته شده از سنگ‌های زیاد. ج آرام. و به سنگ‌ها أرم گویند. به انسان بسیار خشمگین گفته می‌شود: يَحْرِقُ الْأَرم یعنی سنگ را می‌سوزاند، که کنایه از شدت خشم اوست.

(إِرم ذات العِمَاد) (فجر: ۷)^۱ اشاره به ستون‌های برافراشته و مزین است.

أز

(تَوَزُّهُم أزا) (مریم: ۸۳)^۲ یعنی آنان را هم‌چون غلیان آب در دیگ برمی‌انگیزانند و تحریک می‌کنند. روایت است که پیامبر (ص) وقتی نماز می‌خواند دل و درونش هم‌چون جوشیدن آب در دیک از ترس خدا می‌جوشید.

أزه از هزه بلیغ‌تر است اگر چه هر دو به معنی لرزش آمده‌اند.

أزر

الأزر: اصل این کلمه الإِزار است که همان پوشش (لباس) می‌باشد. به کنایه به «زن» الإِزار گویند و چنین تسمیه‌ای به

۱ «صاحب قامت‌های بلند ستون مانند و [کاخ‌ها و خیمه‌های] ستون دار بودند».

۲ «[آیا ندیدی که ما شیاطین را بسوی کافران فرستادیم] تا آنان را شدیداً تحریک کنند و برانگیزانند».

این خاطر است که فرمود: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (بقره: ۱۸۷)

الأزر: نیروی قوی. آزره: او را کمک و نیرومند کرد. اصل این کلمه از شدُّ الأزار (بستن دامن) است.

(أَشَدُّ بِهِ أَزْرِي) (طه: ۳۱)^۳ یعنی تا به وسیله‌ی او تقویت شوم و نیرو بگیرم. (كَزَّرَعُ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزَّزَهُ) (فتح: ۲۹) آزرَّته: او را کمک کردم. اصل کلمه با «واو» است.^۴

(إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَّرَ) (انعام: ۷۴) آزر همان تاریخ نام پدر حضرت ابراهیم است که تعریب شده است. و نیز گفته شده: آزر در کلام آنان یعنی گمراه.

أزف

(أَزَفَتِ الْأَزْفَةُ) (نجم: ۵۷) یعنی قیامت نزدیک شد.^۵ أَزَفَ و أَفَدَ نزدیک به هم هستند با این تفاوت که أَزَفَ به تنگی وقت اشاره دارد. و الْأَزَفَ یعنی وقت تنگ شد. و قیامت به‌خاطر نزدیک شدن وقوعش با این کلمه تعبیر شده است. و

۳ «با او پشتم را محکم کن».

۴ معنی آیه: «صاحب پیامبر (ص) همچون زراعتی هستند که با جوانه زدن پر بار می‌شوند و این چنین دین خدا را تقویت می‌کنند».

۵ «آن‌چه باید نزدیک شود، نزدیک شده است [و قیامت فرا می‌رسد]».

انسان و این که [انسان باید] در این امر تدبیر و تفکر کند، دارد.

الْأُسْرُ: بند آمدن و حبس شدن ادرار. **رَجُلٌ مَّأْسُورٌ** مردی را گویند که ادرارش حبس شده باشد و نتواند آن را دفع کند. **الْأُسْرُ** در ادرار هم چون الحَصْر در مدفوع است [یعنی اولی برای حبس بول و دومی برای حبس مدفوع به کار می‌رود].

أَسْفُ

الْأَسْفُ: حزن توأم با خشم. برخی موارد در مورد هر یک از آن‌ها جداگانه به کار می‌رود. حقیقت این کلمه به جوشش خون قلب با هدف گرفتن انتقام اشاره دارد. حال اگر این انتقام نسبت به کسی باشد که ضعیف‌تر است خون در بدن منتشر می‌شود و به صورت خشم ظاهر می‌شود و اگر نسبت به کسی باشد که قوی‌تر است خون در قلب منقبض می‌شود و به صورت حزن و اندوه ظاهر می‌گردد. (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقِمْنَا مِنْهُمْ) (زخرف؛ ۵۵) یعنی وقتی که ما را به خشم آوردند. و (عَظْبَانِ أَسْفًا) (اعراف؛ ۱۵۰) الأسف یعنی خشمگین شدن. و به صورت استعاره به خدمتکاری که تسخیر شده (به زیر فرمان کسی در آمده) نیز گفته می‌شود.

بر همین اساس است که از آن تعبیر به السَّاعَةِ [نیز] شده است. (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأُزْقَةِ) (غافر؛ ۱۸) یعنی آنان را از روز نزدیک (قیامت) بترسان.

أَسَّ

أَسَّ بِنْيَانُهُ: برای ساختمان اساس و زیربنایی [که همان پایه و ستون امروزی هستند] قرار داد. گفته می‌شود: **أَسَّ** و **أَسَّاسٌ** یکی است و جمع **الْأَسَّ**، **إِسَّاس** و جمع **إِسَّاس** نیز **أُسُس** می‌باشد.

أَسَرَ

الْأُسْرُ: بستن با قید و بند. **أَسَرْتُ الْقَتْبَ:** پالان مرکب را با طناب بستم. «اسیر» را نیز به همین خاطر «اسیر» گویند که با بند بسته می‌شود. سپس این کلمه برای هر چیز و کسی که گرفته شود اگر چه بسته نشود نیز به کار رفته است. در جمع این کلمه **أَسَارَى** و **أُسَارَى** و **أُسْرَى** گفته شده است.

أُسْرَةُ الرَّجُلِ: کسانی که مرد به وسیله آن‌ها تقویت می‌شود (خانواده‌ی مرد؛ زیرا مرد وسیله‌ی حیات خانواده و ولی نعمت آن‌ها می‌باشد).

(وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ) (انسان؛ ۲۸)^۱ اشاره به حکمت خداوند در ترکیب اعضا و اندام

۱ «و بندهای اندامشان را سفت به هم بسته‌ایم».

الإِسَاءَةُ: این کلمه از این باب نیست بلکه از سَاءَ می‌باشد.

أَشْرُ

الأَشْرُ: غرور و تکبر شدید. **أَشْرَ يَأْشُرُ** **أَشْرًا:** متکبر و مغرور شد: (سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ) (قمر؛ ۲۶) ^۴ کلمه **أَشْرُ** بلیغ‌تر از **يَطَّرُ** است و **يَطَّرُ** بلیغ‌تر از **فَرَح** می‌باشد. **فَرَح** اگر چه در اغلب موارد مذموم است همانطور که فرمود: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) (قصص؛ ۷۶) اما اگر به اندازه و در جای خود باشد ممدوح است همانطور که فرمود: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) (یونس؛ ۵۸) ^۵ زیرا در این آیه «فرح» بر حکم عقل است؛ اما **أَشْرَ** جز «فرح»ی نیست که به حکم هوی و هوس انجام می‌گیرد.

أَصْرُ

الأَصْرُ: بستن کسی یا چیزی و زندانی کردن او با زور. **أَصْرْتُهُ:** او را بستم و حبس کردم. **الْمَاصِرُ** و **الْمَاصِر:** محل بستن کشتی، لنگرگاه کشتی.

(وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ) (اعراف؛ ۱۵۷) **إِصْر** اموری است که انسان را می‌بندد و

^۴ «فردا خواهند دانست که بسیار دروغگوی متکبر و خودخواه کیست».

^۵ «بگو: به فضل و رحمت خدا - به همین (نه چیز دیگری) - باید مردمان شادمان شوند».

أَسْنِ

أَسْنِ الْمَاءُ يَأْسِنُ و **يَأْسِنُ**، وقتی است که بوی آب تغییر کند و متعفن شود: (مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسَنِ) (محمد؛ ۱۵) ^۱

أَسَا

الْأُسُوءَةُ و **الْإِسُوءَةُ** هم چون **الْقُدُوءَةُ** و **الْقُدُوءَةُ** حالتی است که انسان در خوبی یا بدی، یا در شادی و یا غیر آن از کسی تبعیت می‌کند و دنبالش می‌افتد. و این‌گونه است که خداوند فرمود: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولٌ لِّلَّهِ أُسُوءَ حَسَنَةً) (احزاب؛ ۲۱) ^۲ **الْأُسَى:** حزن و اندوه. و حقیقت آن، غم و حزن نسبت به چیزی است که از دست رفته است: (فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (مائده؛ ۶۸) ^۳ اصل کلمه با «واو» است؛ مثلاً گفته می‌شود: **رَجُلٌ أَسْوَانٌ** یعنی مرد ناراحت و غمگین.

الْأُسُوءَةُ: بهبودی جراح. و اصل این کلمه **إِزَالَةُ الْأُسَى** می‌باشد که به معنی برطرف شدن غم و اندوه است. **الْأَسَى:** پزشک جراح. **جِ إِسَاءَةٍ** و **أَسَاءَةٍ**.

^۱ «در بهشت رودهایی وجود دارند که دارای آبی غیر متعفن و فاسد می‌باشند».

^۲ «مسلماناً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود».

^۳ «بر قوم کافران و بر حال آن‌ها غم مخور و اندوهگین مباش».

مانع او در انجام خیرات و رسیدن به اجر و پاداش آن‌ها می‌شود، بر این اساس است که فرمود: (وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا) (بقره؛ ۲۸۶) و نیز گفته شده: «إِصْر» در آیه یعنی بار سنگین.^۱ [و نیز] الإِصْر یعنی عهد و پیمانی که مورد تأکید قرار می‌گیرد و این تأکید باعث می‌شود که نقض کننده‌ی آن، محروم از ثواب شود: (أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي) (آل عمران؛ ۸۱)^۲ الإِصَار: طناب و میخ‌هایی که ستون‌های منزل را با آن می‌بندند (منازل قدیم صحرا نشین).

أَصْبَع

الإِصْبَع: اسمی است که بر تمام قسمت‌های دست از استخوان گرفته تا ناخن و بند انگشت و گوشت و مفاصل آن، اطلاق می‌شود. و بر هر اثر حسی نیز به صورت استعاره به کار می‌رود.

أَصْل

الْأَصَال که جمع أَصْل است یعنی عشا، شامگاه (اول تاریکی). به شب نیز، أَصِيل و أَصِيلَة گویند.

۱ «و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود [از دوش و گردنشان] بر می‌دارد».

۲ «آیا [بدین موضوع] اقرار دارید و پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟»

أَصْلُ الشَّيْءِ: ریشه و پایه و ستون هر چیزی به‌طوری که اگر تصور شود که آن پایه و ستون برداشته شود، با برداشته شدن آن، هر آنچه بر آن قرار دارد برداشته شود: (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرُّهَا فِي السَّمَاءِ) (ابراهیم؛ ۲۴)^۳

أَف

الأَف: اصل این کلمه به هر چرک و ناپاکی و کثافتی، و [نیز] به ناخن‌های تراشیده شده و هر چه در این چارچوب باشد، گفته می‌شود: (أَفَ لَكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) (انبیاء؛ ۶۷) یعنی خفت و خواری بر شما به خاطر عمل ناپسندی که انجام می‌دهید.

أَفُق

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ) (فصلت؛ ۵۳) نواحی و جوانب و کرانه. مفردش أَفُق و أَفُقّ می‌باشد و شکل منسوب آن أَفُقِّي است. از باب تشبیه، به کسی که بخشندگی و سخاوتش بی‌نهایت باشد گفته شده: الْآفُقّ، که وسعت سخاوتش را به وسعت آفاق تشبیه کرده‌اند.

۳ «ریشه آن [در زمین] ثابت، و شاخه آن در آسمان است».

افک

الْأَفَالُ: نوزاد حیوانات. و **الْأَفِيل:** بچه حیوان ضعیفی که از شیر بریده شده باشد.

اکل

الْأَكْل: خوردن غذا و از باب تشبیه گفته شده: أَكَلَتِ النَّارُ الْحَطَبَ یعنی آتش چوب را خورد.

الْأَكْلُ و **الْأَكْلُ:** خوراکی و میوه قابل خوردن: (أَكَلَهَا دَائِمًا) (رعد؛ ۳۵) **الْأَكْلَةُ:** یک بار خوردن و **الْأَكْلَةُ** همچون اللُقْمَةِ یعنی خوراکی. (ذَوَاتِیْ أَكُلِ خَمَطٍ) (سبا؛ ۱۶) یعنی باغهایی که دارای میوه‌های تلخ است. از آن (اکل) تعبیر به بهره و نصیب هم شده است.

فُلَانٌ اسْتَوْفَى أَكْلَهُ کنایه از تمام شدن عمر یک فرد در دنیا است.

أَكَلَ فُلَانٌ فُلَانًا یعنی او را غیبت کرد. و **أَكَلَ لَحْمَهُ** نیز به این معنی است: (أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) (حجرات؛ ۱۲) **أَكَلَ** گاهی هم تعبیر به بخشیدن و انفاق مال نیز می‌شود. این که فرمود: (وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

الْإِفْكَ: هر آنچه از مسیر و جهت اصلیش منحرف گردد. بر این اساس است که به بادهایی که از مسیر واقعی وزش خود عدول می‌کنند **مُؤْتَفَكَةٌ** گویند. (وَالْمُؤْتَفَكَةُ أَهْوَى) (نجم؛ ۵۳)^۱

(قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (توبه؛ ۳۰) **يُؤْفَكُونَ** یعنی آنان که در اعتقاد از حق به سوی باطل تغییر جهت می‌دهند.^۲

با توجه به آنچه گفته شد، این کلمه به معنی دروغ نیز آمده است: (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ) (نور؛ ۱۱)^۳ **رَجُلٌ مَأْفُوكٌ:** فردی که از حق به سوی باطل روی گردانده است.

إِفْكَ يُوْفَكُ: عقلش به باطل گرایید. و **رَجُلٌ مَأْفُوكٌ الْعَقْلُ** یعنی مرد بی عقل (مردی که عقلش به سوی باطل متمایل شده است).

افل

الْأَفُول: غایب شدن جرم‌های نورانی همچون ماه و ستارگان: (قَلَمًا أَفَلًا قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ) (انعام؛ ۷۶)^۴

۱ «و شهرهای زیر و رو شده [قوم لوط] را فرو انداخت.»

۲ «خدا آنان را بکشد، چگونه از حق انحراف می‌یابند.»

۳ «کسانی که این دروغ بزرگ را پرداخته و سرهم کرده اند گروهی از خود شما هستند.»

۴ «اما هنگامی که غروب کرد گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم.»

۵ «خوردنی‌ها و نعمت‌هایش همیشگی و دائمی است.»

بِالْبَاطِلِ) (بقره؛ ۸۸) و (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَامَى ظُلْمًا) (نساء؛ ۱۰) منظور از خوردن مال به باطل، خرج کردن آن در راهی است نادرست. و (إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) (نساء؛ ۱۰) هشدار می‌دهد که خرج کردن مال در مسیر نادرست انسان را به سوی آتش سوق می‌دهد و در این صورت گویی که آن مال در دلِ خرج کننده‌اش چون آتش است.

الْأَكُولُ وِ الْأَكَالُ: بسیار خورنده، پُرخور: (أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ) (مائده؛ ۴۲)^۱ و الْأَكْلَةُ جمع آكل (خورنده).
میکائیل: این اسم عربی نیست.

الإِلَّ

الإِلَّ: شکل و حالت ظاهری عهد و پیمان بسته شده و سوگندهای خورده شده و خویشاوندی‌های موجود بین افراد را گویند که انکار شدنی نیست (آشکار است همچون درخشیدن یک چیز نورانی که با درخشش انکارش غیر ممکن است). (لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَا ذِمَّةً) (توبه؛ ۱۰)^۲ **تِلَّ:** چنان می‌درخشد که انکارش ممکن نیست.

أَلِ الْقَرْسِ: آن اسب شتافت (سرعت گرفت). و حقیقت آن این است که آن اسب درخشید که از جهت سرعت به صورت استعاره به کار می‌رود؛ مانند: بَرَقَ یعنی درخشید.

الأَلان: دو صفحه چاقو که می‌درخشند.^۳

أَلِف

الف: یکی از حروف هجاست. **الإِلَف:** اجتماع با دوستان. **الْأَلْفَةُ:** نیز به همین معنی است. و به **مَأْلُوف** یعنی کسی یا چیزی که مورد محبت است **إِلَف و أَلِف** گویند. (إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) (آل عمران؛ ۱۰۳)^۴
المُؤَلَّف: اجزای مختلف جمع شده‌ی چیزی به‌طوری که آن گونه که شایسته است منظم و مرتب شوند یعنی آنچه حق تقدم دارد مقدم شود و آنچه حق تأخر دارد مؤخر شود. (لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ) (قریش؛ ۱) **إِلَاف** مصدری است از أَلَفَّ یعنی «به خاطر آنس و الفت قریش».

أَوَالِفُ الطَّيْرِ: پرندگان که به خانه الفت گرفته‌اند (پرندگان خانگی).

^۳ در نسخه‌های دیگر به شکل‌های: الأُلل و الأَلالان و الإلال نیز آمده است.

^۴ «بدان گاه که [برای همدیگر] دشمنانی بودید و خدا میان دلهایتان [انس و الفت برقرار و آنها را به هم] پیوند داد».

^۱ «و بسیار مال حرام را می‌خورند».

^۲ «آنان درباره‌ی هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی‌کنند».

که همزه حذف و الف و لام بر آن وارد شده به باری تعالی اختصاص داده شده. به این علت است که فرمود: (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مریم؛ ۶۵) **إِلَه** اسمی است که عرب‌ها آن را برای هر معبودی (آنچه می‌پرستیدند) قرار داده‌اند. **آلَهَ فُلَانٍ يَالَهَ**

یعنی پرستش و عبادت کرد. **تَالَهَ**: ادعای خدایی کرد. ۲. «اللّه» از «أله» یعنی متحیر و سرگردان شد، می‌باشد. وجه تسمیه نیز به این امر بر می‌گردد که وقتی بنده خدا در صفات خدا تفکر کند نسبت به آن‌ها متعجب و متحیر می‌شود. ۳. ریشه «اللّه» از «ولاه» می‌باشد که در آن حرف «واو» به همزه تبدیل شده است و وجه تسمیه به این دلیل است که هر مخلوقی در مسیر رسیدن به خدا مشتاق است. ۴. اصلش **لَاَهَ يَلُوهُ** لیاها است یعنی خود را مخفی کرد: (لَا تَذَرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ يَذَرِكُ الْأَبْصَارَ) (انعام؛ ۳)

حقیقت این است که «اله» به معنی اللّه جمع بسته نمی‌شود زیرا «اله»ی جز الله نیست اما جمع بسته شدن آن به اعتقاد اعراب مبنی بر زیاد بودن اله برمی‌گردد و گفته شده: «الآلهه»: (أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا) (انبیاء؛ ۲۳)

اللهم: گفته شده: به معنای یا الله است که به جای حرف اول یعنی «یاء» دو حرف «میم» به آخرش افزوده شده است و

الآلف: عدد مخصوص که همان هزار است. به این نام نامیده شده چون اعداد زیادی در آن گرد آمده‌اند. عده‌ای نیز گفته‌اند: چون آغاز تنظیم اعداد است.

الک

المَلَانِكَةُ و مَلَك: اصل این کلمه از **مَلَأَک** است و گفته شده: **مَلَأَک** مقلوب **مَلَأَک** است و **المَلَأَک و المَلَأَکَةُ و الأَلَوک** یعنی نامه و پیام. **الْکُنَى إِلَیْهِ** یعنی نامه‌ام را به او برسان. کلمه **مَلَانِکَة** هم بر مفرد و هم بر جمع هر دو اطلاق می‌شود: (اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا) (حج؛ ۷۵) خلیل بن احمد گوید: **المَلَأَکَة** یعنی پیام؛ زیرا پیام با دهان گفته می‌شود و تکرار می‌گردد.

الیم

الیم: درد شدید: (فَلِإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ) (نساء؛ ۱۰۴) ^۱ **قَدْ آَلَمَتْ فُلَانًا**: او را به درد آوردم یا او را دچار درد شدید کردم. **عَذَابٌ أَلِيمٌ**: عذاب دردناک و رنج آور.

اله

الله: در مورد ریشه این کلمه چندین نظریه است: ۱. اصل این کلمه **إله** بوده

۱ «آنان هم مثل شما درد می‌کشند و رنج می‌برند».

برای خواندن خدا اختصاص داده شده که تقدیرش این است: یا الله اَمْنَا بِخَيْرٍ.

الی

الی حرف جری است که نهایت را نشان می‌دهد.

أَلَوْتُ فَلَانًا: نسبت به فلان شخص کوتاهی کردم: (لَا يَأْتِيَنَّكُمْ جَبَالًا) (آل عمران؛ ۱۱۸)^۱ در آیه‌ی: (وَلَا يَأْتَلِ أَلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ...) (نور؛ ۲۲)^۲ گفته شده: يَأْتَلِ بر وزن يَفْتَعِل (باب افتعال) است و از أَلَوْتُ می‌آید. و نیز گفته شده: از آلیتُ به معنی حَلَفْتُ یعنی سوگند خوردم، است.

الإِیْلَاءُ وِ الْإِلَیَّةُ در حقیقت سوگندی است در زمینه‌ی کوتاه آمدن در انجام کاری که دربارهی آن سوگند خورده می‌شود. در شرع این کلمه سوگندی است در زمینه‌ی عدم انجام جماع با همسر که کیفیت و احکام مربوط به آن مختص به کتاب‌های فقهی است.

آلَاءُ اللَّهِ: نعمت‌های خدا. مفرد آن أَلَاءٌ وِ إِلَیَّ اسست: (فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ) (اعراف؛ ۶۹)

۱ «از به کارگیری هیچ گونه شر و فسادى در حق شما کوتاهی نمی‌کند».

۲ «آنها که از میان شما دارای برتری (مالی) و وسعت زندگى هستند نباید سوگند یاد کنند که...».

(وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ) (قیامه؛ ۲۳) برخی می‌گویند: «إِلَى...» در اینجا به معنی نگرستن به نعمت‌های پروردگار منع است که در انتظار بندگان است اما چنین معنایی از نظر بلاغت مورد اشکال است.

أَلَا: حرف استفتاح می‌باشد و إِلَّا حرف استثناء. و أَوْلَاءُ در این فرموده خداوند: (هَآ أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ) (آل عمران؛ ۱۱۹)^۳ و اولئک اسم مبهمی هستند که به مورد اشاره دلالت دارند و بر جمع مذکر و مؤنث اطلاق می‌شوند و از لفظ خودش مفرد ندارند.

أم

الْأُمُّ: مادر. به هر چیزی که ما بعدش به آن وابسته و متعلق باشد أم گویند. أم به مادر واقعی و نسبی و نیز به مادر بزرگ در گذشته‌های بسیار دور هم گفته می‌شود، به همین خاطر است که به «حواء» با وجود فاصله بسیار زیادش با ما «أم (مادر)» گفته شده. و نیز به آنچه اصل و ریشه چیزی باشد یا او را تربیت و اصلاح کرده باشد یا سر آغاز چیزی باشد أم گویند. (وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْكِتَابِ) (زخرف؛ ۴) أُمُّ الْكِتَابِ یعنی لوح المحفوظ و این به‌خاطر این است که

۳ «شما کسانی هستید که آنها را دوست می‌دارید».

یعنی معمولاً در کفر و گمراهی به سر می‌برند. (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) (هود؛ ۱۱۸) یعنی اگر خدا بخواهد همه آنان را مؤمن خلق می‌کند. (وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) (آل عمران؛ ۱۰۴) اُمّة در این آیه یعنی آنان که علم و عمل صالح را انتخاب می‌کنند و برای دیگران الگو می‌شوند. (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ) (زخرف؛ ۲۲) یعنی بر یک آیین. (وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) (یوسف؛ ۴۵) یعنی بعد از مدتی. به شکل: (بَعْدَ أُمَّةٍ) بدون تشدید نیز قرائت شده که در این صورت یعنی بعد از نسیان. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ) (نحل؛ ۱۲۰) یعنی ابراهیم در پرستش خداوند به تنهایی چون یک امت بود؛ زیرا در آن زمان به تنهایی اقدام کننده به عبادت خدا بود.

الْأُمِّيَّ: کسی است که نه توانایی نوشتن دارد و نه توانایی خواندن. در این که فرمود: (النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ...) (اعراف؛ ۱۵۷) منظور از الْأُمِّيَّ نسبت دادن پیامبر (ص) به امتی است که نمی‌توانستند چیزی بنویسند. و نیز گفته شده: نسبت دادن پیامبر به اُم الْقُرَى یعنی مکه است.

الإِمَام: کسی را گویند که در قول و فعل و غیر آن مقتدای مردم باشد. خواه بر حق باشد یا بر باطل. یا به معنی کتاب و نوشته است: (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ

مصدر تمام علوم و منشأ آنها لوح المحفوظ است. شهر مکه معظمه را هم اُم الْقُرَى گفته‌اند: (لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا) (انعام؛ ۹۲)

به سوره‌ی «حمد» گفته می‌شود اُم الْكِتَاب زیرا آغاز قرآن است [و سوره‌های دیگر قرآن بعد از این سوره می‌آیند و تفسیر آن هستند]. (فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) (قارعه؛ ۹) یعنی جایگاهش آتش است که برای او در حکم اُم است.

خداوند همسران پیامبر (ص) را مادران مؤمنین نامیده است و فرموده: (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) (احزاب؛ ۶) گفته شده: اصل کلمه‌ی اُم، اُمّه بوده است زیرا جمعش اُمّهات و مصغرش اُمیهه می‌باشد.

الأُمّة: هر گروه و جماعتی که امر و کاری آنها را گرد هم آورده باشد. این امر خواه دین باشد یا... و یا این که در یک زمان مشخص و یا مکان مشخصی [برای امری] اختیاراً یا اجباراً دور هم جمع شده باشند.

این که فرمود: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ) (انعام؛ ۳۸) یعنی هر نوع از مخلوقات بر روشی قرار دارند که خداوند برایشان معین کرده است. (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً) (بقره؛ ۲۱۳) یعنی در حالت عادی (قبل از آمدن حق و روشن شدن آن) مردم معمولاً بر یک آیین هستند.

بِأَمَامِهِمْ) (اسراء: ۷۱)^۱ یعنی با کسانی که به آن‌ها اقتدا کرده‌اند یا با کتاب‌های اعمال‌شان.

(وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) (یس: ۱۲) گفته شده: امام مبین اشاره به لوح المحفوظ است. **الْأَمُّ**: قصد و هدف مستقیم که همان توجه به مقصود است: (...وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ...) (مائده: ۲)^۲

أَمَّةٌ: او را زخمی و مجروح کرد. و حقیقت آن این است که بر مغزش یا وسط سرش ضربه وارد کرد و آن را مجروح نمود.

أَمٌ: این کلمه با همزه یعنی «أی» که به معنی «یا» می‌باشد؛ مثلاً: أَزِيدُ فِي الدَّارِ أُمَّ عَمْرُو یعنی آیا زید در خانه است یا عمرو. یعنی کدامیک در منزل هستند؟ اما در غیر این صورت **أَمٌ** به معنی «بَل» یعنی «بلکه» است: (أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ) (ص: ۶۳) یعنی بَل زَاغَتْ... بلکه چشمانشان نمی‌توانند ببینند. بَل حرف عطفی است که حکم قبل از خود را باطل می‌کند و آن‌را به ما بعد خود می‌دهد.

أَمَّا: حرفی است که مقتضی معنی یکی از دو امر است و تکرار می‌شود: (أَمَّا

۱ «[به یاد آورید] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می‌خوانیم».

۲ «و نه کسانی که قصد آمدن به خانه‌ی خدا را دارند...».

أَمَدٌ

أَحَدُكُمْ أَقْسَى رَبِّهِ خَمْرًا وَ أَمَّا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ) (یوسف: ۴۱)^۳

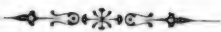
(تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) (آل عمران: ۳۰) **الْأَمَدُ** و **الْأَبَدُ** نزدیک به هم هستند. اما **الْأَبَدُ** به مدت زمانی گفته می‌شود که حد و حدودی ندارد و مقید نیست و گفته نمی‌شود: أَبَدَ كَذَا. اما **الْأَمَدُ** مدت زمانی است که اگر مطلق بیان شود حد مجهولی دارد و گاهی نیز مقید و منحصر می‌شود و گفته می‌شود: أَمَدٌ كَذَا. هم‌چون: زَمَانٌ كَذَا.

فرق بین «زمان و أَمَد» این است که أَمَد به اعتبار پایان مدت به کار می‌رود؛ اما زمان، هم برای آغاز است و هم برای پایان مدت.

أَمْرٌ

الأمر: کار. ج. امور. کلمه «أمر» مصدر است و وقتی گفته می‌شود: أَمَرْتُهُ که فردی را مکلف به انجام کاری بکنی. این لفظ لفظی عام است، هم برای افعال و هم برای اقوال به کار می‌رود. این فرموده‌ی خداوند بر این اساس است: (إِلَيْهِ يَرْجِعُ

۳ «اما یکی از شما به سرور خود شراب می‌دهد و اما دیگری به دار زده می‌شود».

زشت و ناپسند: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
إِمْرًا) (کهف؛ ۷۱)^۳
أَمْرَ الْأَمْرِ: بزرگ و زیاد شد.

أَمِنْ

الأمن: این کلمه در اصل به معنی طمأنینه و آرامش نفس و زایل شدن و از بین رفتن خوف است. الأمن و الأمانة و الأمان در اصل مصدر می باشند.

الأمان گاهی اسمی است برای حالتی که انسان در آرامش به سر می برد و گاهی نیز به چیزی اطلاق می شود که انسان نسبت به آن امین شمرده می شود؛ مانند: (وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (انفال؛ ۲۷) یعنی آگاهانه در چیزهایی که بر آنها امین هستید خیانت نکنید (یعنی نزد شما به امانت گذاشته شده و شما نسبت به آنها امین شمرده شده اید).

در مورد معنای کلمه ی الأمانة در این آین آیه: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...) (احزاب؛ ۷۲)^۴ چندین قول گفته شده: کلمه ی توحید، عدالت، حروف هجاء و عقل است که این صحیح

الأمرُ کلّه) (هود؛ ۱۲۳)^۱ سر آغاز خلقت را نیز «أمر» گفته اند که خاص خداست: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) (اعراف؛ ۵۴) حکماء «أمر» را در: (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (اسراء؛ ۸۵) از ابداع و خلقت خداوند دانسته اند. (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ) (قمر؛ ۵۰) «أمر» در این آیه به سرعت ایجاد که خیال ما هم آن را تصور نمی کند تعبیر شده است. (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) (هود؛ ۹۷) «أمر» در این آیه همه افعال و سخنان فرعون را شامل می شود. و (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ) (نحل؛ ۱) اشاره به قیامت دارد. و (بَلْ سَوَّكَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا) (یوسف؛ ۱۸) «أمر» در این آیه تمام آنچه که نفس اماره به آن دستور می دهد را شامل می شود. (أَمْرُنَا مُتَرَفِّعًا) (اسراء؛ ۱۶) گفته شده: یعنی آنان را به طاعت و پرستش حق امر کردیم. و نیز گفته شده: یعنی کثرناهم: آنان را زیاد کردیم.

الإِثْمَار: پذیرش امر و دستور. و به کار مورد مشورت گفته می شود: اِثْمَار؛ زیرا در آن، برخی، اوامر و پیشنهادات برخی دیگر را می پذیرند: (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ) (قصص؛ ۲۰)^۲ إِمْر: کار

۱ «و کارها (چه افعال و چه اقوال) یکسر به او برمی گردد».

۲ «درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی

نشته اند».

۳ «راستی که چه کار بدی انجام دادی».

۴ «ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم...».

است؛ زیرا به وسیله عقل است که معرفت توحیدی به دست می‌آید و به وسیله آن است که عدالت تحقق خواهد یافت و حروف هجاء یاد گرفته می‌شود و...

آمن: درباره‌ی این کلمه دو وجه ذکر شده است: ۱. به تنهایی متعدی است: **آمَنَته** یعنی امنیت را برایش ایجاد کردم. و از این جهت است که به خداوند می‌گویند: **مؤمن** یعنی امنیت دهنده. ۲. متعدی نیست و معنایش عبارت است از: صاحب امنیت و آرامش گشت.

الإيمان: تصدیقی است که امنیت همراهش است. این کلمه گاهی به عنوان اسمی برای شریعتی که بر حضرت محمد نازل شده است اطلاق می‌شود: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّالِئِينَ...) (بقره: ۶۲)^۱ و گاهی نیز به وسیله آن هر کس وارد دین حضرت محمد یعنی اسلام شده است و به وحدانیت خدا و نبوت محمد اقرار داشته باشد توصیف می‌شود: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف: ۱۰۶)^۲ و گاهی نیز برای مدح به کار می‌رود و

منظور از آن تسلیم شدن نفس با تصدیق آن در برابر حق است و این با تحقق سه چیز صورت می‌گیرد: تصدیق قلب، اقرار با زبان و عمل با اعضاء: (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) (حدید: ۱۹)^۳ و به هر یک از موارد اعتقاد و سخن صادق و عمل صالح به تنهایی ایمان گفته می‌شود: (وَمَا كَانَ

اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) (بقره: ۱۴۳)^۱
رَجُلٌ أَمِنٌ وَ أَمَنَةٌ: فردی که به هر کسی اعتماد دارد. **رَجُلٌ أَمِينٌ وَ أَمَانٌ:** فردی که مورد اعتماد است.

الأْمُون: شتری که سست نمی‌شود و نمی‌لغزد (یعنی قوی و نیرومند است، برای سفر مورد اعتماد است).

آمین

آمین اسم فعل است و به معنای بپذیر و قبول کن می‌باشد. و **أَمِنَ فُلَانٌ** یعنی فلانی آمین گفت. (أَمِنَ هُوَ قَانَتْ أَنْاءَ اللَّيْلِ) (زمر: ۹) **أَمِنَ** تقدیرش «أَم مَن» است [و مربوط به این قسمت نمی‌شود].

أن

أن بر چهار وجه است:

۳ «کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدیقین هستند...»

۴ «خدا هرگز ایمان (نماز) شما را ضایع نمی‌گرداند.»

۱ «کسانی که [به پیامبر اسلام] ایمان آورده‌اند، و کسانی که به آئین یهود گرویدند و نصاری و صابئان...»

۲ «و بیشتر آن‌ها که مدعی ایمان به خدا هستند، مشرک‌کند.»

۱. بر فعل ماضی و مستقبل وارد می شود و مابعدش را تقدیراً مصدر و فعل مستقبل را منصوب می کند: **أَعْجَبَنِي أَنْ تَخْرُجَ وَ أَنْ خَرَجْتَ**. یعنی **أَعْجَبَنِي خُرُوجُكَ**: بیرون رفتنت مرا به تعجب واداشت.

۲. مخفف از مثقل: **أَعْجَبَنِي أَنْ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ**. یعنی **أَنْ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ؟**

۳. مؤکدهی **لَمَّا** (یعنی بعد از **لَمَّا** می آید و تأکید کننده آن است): **(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ)** (یوسف؛ ۹۶)^۱

۴. مفسره که به معنی قول (گفتن) خواهد بود: **(وَ أَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَ اصْبِرُوا)** (ص؛ ۶)^۲ یعنی **(قَالُوا: امْشُوا...)**.

۳. نافیهِ که اغلب با **إِلَّا** همراه است: **(إِنْ نَنْظُنُّ إِلَّا ظَنًّا)** (جاثیه؛ ۳۲)^۳

۴. مؤکدهی مای نافیهِ: **مَا إِنْ يَخْرُجُ زَيْدٌ**. یعنی مطمئناً زید بیرون نمی رود.

إِنْ وَأَنْ

اسم را منصوب و خبر را مرفوع می کنند. فرق بین آن دو این است که: بعد از **إِنْ** جمله ای مستقل می آید اما **أَنْ** چه بعد از **أَنْ** می آید در حکم مفرد است که گاهی مرفوع و گاهی منصوب و گاهی مجرور خواهد بود.

أَنْتَ

الْأَنْتَى خلاف الذکر (مذکر) است و گفته شده در اصل به اعتبار **فَرْجِ** آن هاست که به این نام نامگذاری شده اند. و چون جنس مؤنث در تمام حیوانات از لحاظ عمل از جنس مذکر ضعیف تر است پس به این اعتبار به هر چیز ضعیفی گفته می شود **أَنْتَى**؛ مثلاً: **حَدِيدٌ أَنْثَى** یعنی آهن ضعیف و کُند.

أَرْضٌ أَنْثَى: زمین صاف و هموار و پهناور و نرم. این نامگذاری یا به اعتبار نرمی [جسمی و لطافت روحی] زنان است یا به این خاطر است که چون در

إِنْ

إِنْ بر چهار وجه است:

۱. شرط: **(إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَلَا يَنْبَغُ عِبَادَتُكَ)** (مائده؛ ۱۱۸)^۳
۲. مخفف از مثقل که مستلزم آمدن لام بر فعل جمله است: **(إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا)** (فرقان؛ ۴۲)^۴

۱ «هنگامی که مژده رسان بیامد».

۲ «سرانشان راه افتادند و گفتند: بروید و|بر عبادت خدایان خود| صبر کنید (ثابت قدم باشید)».

۳ «اگر آن ها را عذاب دهی همانا بندگان خودت هستند».

۴ «اگر بر خدایانمان استقامت نکنیم بیم آن می رود که ما را از معبودهایمان منصرف کند».

۵ «ما|نسبت به آمدن قیامت| تنها گمانی|درباره ی آن| داریم».

چنین زمینی گیاهان خوب و زیبا می‌رویند پس به زنانی که فرزندان خوب و زیبا به دنیا می‌آورند تشبیه شده‌اند.

إِنْسِ

الْإِنْسِ خلاف تنفر و گریز است و به معنی محبت و الفت است.

الْإِنْسِ منسوب به انسان است. به هر چیزی که به طرف انسان مایل شود و رو کند الْإِنْسِ گفته می‌شود و به هر چیزی که از انسان روی برتابد و دور شود الْوَحْشِ گفته می‌شود. جمع الْإِنْسِ، أَنَاسٍ است: (وَأَنَاسٍ كَثِيرًا) (فرقان؛ ۴۹)^۱ و (حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا) (نور؛ ۲۷) یعنی تا [با میزبان] انس و الفت می‌یابید.

الْإِنْسِ خلاف الْجِنِّ است. گفته شده: انسان با این اسم نامگذاری شده به این خاطر که خلقت و وجودش جز با اُنس و الفت نسبت به ممنوع خود قوام و ثبات نمی‌یابد.

أَنْفٍ

الْأَنْفِ همان عضو بدن یعنی بینی است، سپس به اطراف هر چیز بلندی و به بلندی آن (برجستگی آن) أَنْفٍ گفته می‌شود. گفته می‌شود: أَنْفُ الْجَبَلِ و أَنْفُ اللَّحْيَةِ یعنی دماغه‌ی کوه (پیش آمدگی

کوه) و برآمدگی ریش. و در این آیه که فرمود: (مَاذَا قَالَ أَنْفًا) (محمد؛ ۱۶) کلمه أَنْفِ یعنی ابتدا و آغاز کلام.^۲

أَنْمِلُ

الْأَنْمِلُ جمع الْأَنْمِلَةِ. الْأَنْمِلَةُ: بالاترین مفصل انگشتان که بر آن ناخن قرار دارد.

أَنْى

أَنْى برای جستجو و سخن گفتن درباره‌ی وضعیت و مکان به کار می‌رود. به همین خاطر است که گفته شده: أُنْى به معنی كَيْفَ و أَيْنَ (چگونه و کجا) است؛ زیرا: هر دو معنی را در بر دارد: (أَنْى لَكَ هَذَا) (آل عمران؛ ۳۷) یعنی از کجا و چگونه برای تو می‌آید؟

أَنَا

أَنَا ضمیری است که از وضعیت خود شخص خبر می‌دهد (ضمیر متکلم وحده). گاهی الف این کلمه هنگام وصل حذف و گاهی نیز حذف نمی‌شود.

گفته می‌شود: أُنْیَ الشَّیْءِ و أُنْیَتهُ یعنی ذاتش. و این اشاره به وجود و ذات چیزی [یا کسی] دارد. این کلمه لفظی

۲ «در ابتدا و آغاز کلام چی گفت؟»

۱ «مردمان فراوان».

وقار و بردباری. و **تَأْتِي** فلان تأتياً: فلانی عجله به خرج نداد. و **أَنِي** يَأْنِي فهو آن: او حوصله به خرج داد. و **اسْتَأْتَيْتُهُ**: منتظر زمانش (رسیدنش) شدم.

الْإِنَاء: آنچه چیزی را در آن قرار می دهند (ظرف). ج آئیه. و **الأواني** جمع جمع آن است.

أهل

أهلُ الرَّجُلِ: کسی که نَسَب یا دین و یا چیزی همانند آن؛ از جمله: شغل، خانه و سرزمین، سبب گرد آمدنش با دیگران گردد. **أهلُ الرَّجُلِ** در اصل یعنی کسی که مسکن و یک جایی، او و دیگران را دور هم گرد می آورد. سپس از این معنی فراتر رفته و به کسی که نَسَب، او و دیگران را دور هم گرد آورده است گفته شده: **أهلُ بَيْتِ الرَّجُلِ**. سپس این کلمه به طور مطلق به خانواده پیامبر اختصاص داده شده به گونه ای که وقتی گفته می شود: **أهلُ الْبَيْتِ** منظور خانواده پیامبر است: **(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)** (احزاب؛ ۳۳)^۳ از زن مرد به اهل او تعبیر می شود (یا خانواده مرد به زن او تعبیر می شود یعنی وقتی گفته می شود

جدید است که قبلاً در کلام عرب نبوده است.

أني

آنَاءُ اللَّيْلِ: لحظات شب. مفرد این کلمه **إِنِّي** و **إِنِّي** و **أَنَا** است: **(يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ)** (آل عمران؛ ۱۳۷)^۱

این که فرمود: **(غَيْرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ)** (احزاب؛ ۵۳)^۲ کلمه ای **إِنَّا** یعنی وقت و زمان.

آنُ الشَّيْءِ: زمانش نزدیک شد. و **(حَمِيمٌ أَنْ)** (رحمن؛ ۴۴) و مؤنثش: **(مِنْ عَيْنِ آئِنَةٍ)** (غاشیه؛ ۵) یعنی به آخرین درجه ای حرارت رسید (یعنی زمانی که لازم است تا آب به نهایت حرارت و جوشش خود برسد تمام شد و آب به آن درجه رسید). **(أَلَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا)** (حدید؛ ۱۶) آیا زمانش نرسیده است. **آئِنْتُ الشَّيْءَ** أُتِيًّا: آن را از زمانش به تأخیر انداختم (عقب انداختم) و **تَأْتَيْتُ**: تأخیر کردم. و **الْإِنَاءُ**:

۱ «در ساعات و لحظاتی از شب آیات خدا را می خوانند».

۲ **(لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِيَّاهُ)** «به خانه های پیامبر بدون این که به شما اجازه داده شود داخل نشوید. وقتی داخل شوید که برای صرف غذا به شما اجازه داده شود آن هم مشروط به این که به موقع وارد شوید نه این که از مدتی قبل بیایید و در انتظار زمان پخت غذا باشید».

(احزاب؛ ۵۳)

۳ «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما ای خانواده پیامبر دور کند و کاملاً شما را پاک سازد».

کلمه‌ی **التَّأْوِيبُ** در حرکت و راه رفتن در روز به کار می‌رود.
نَاقَةٌ أَوْوَبٌ: شتری که دستانش به سرعت [به حالت نخست] بر می‌گردند (یعنی شتر تندرو و سریع‌السير).

أید

الْأَيْدِ: نیروی شدید و قوی.
 و گفته می‌شود: **إِدَّتُهُ أَئِيدُهُ** ایداً هم‌چون **بَعْتُهُ أَيْبَعُهُ** بیعاً است. **أَيْدَتُهُ** از باب تکثیر می‌باشد.

إِيَادُ الشَّيْءِ: وسیله‌ای که چیزی را حفظ می‌کند. و این که فرمود: **(وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا)** (بقره؛ ۲۵۵)^۱ یعنی حفظ و نگه داشتن آن‌ها (آسمان و زمین) بر خداوند سنگین نیستند. این کلمه اصلش **الْأُودُ** است و ماضی و مضارع و مصدرش بر وزن **آدَ يُوودُ أوداً** و **إِيَاداً** است، یعنی آن را سنگین کرد.

ایک

الْأَيْكُ: درخت پُر شاخ و برگ. و در مورد **أَصْحَابِ الْاَيْكَةِ** گفته شده: کسانی بوده‌اند که در جنگل‌های انبوه و در هم فرو رفته زندگی می‌کرده‌اند. و نیز گفته

اهل مرد منظور زن مرد است یا وقتی گفته می‌شود زن مرد منظور خانواده اوست). فعلش **أَهْلَ الرَّجُلِ يَأْهَلُ أَهْولاً** است.

مَكَانٌ مَّأْهُولٌ: جای سکونت.
أَهْلٌ وَ أَهْلِيٌّ: هر جنبنده‌ای که به جایی اُنس می‌گیرد.
تَأْهَلٌ: ازدواج کرد.

فُلَانٌ أَهْلٌ لِكَذَا: فلانی شایسته‌ی آن چیز است. جمع **أَهْلٌ**، **أَهْلُونَ**، **أَهَالٌ** و **أَهْلَاتٌ** می‌باشد.

أوب

الأَوْبُ: نوعی بازگشت و مراجعت است. فرق **الأَوْبُ** با **الرُّجُوعُ** در این است که **الأَوْبُ** برای موجود با اراده (انسان و...) به کار می‌رود اما **الرُّجُوعُ** عام‌تر است. گفته می‌شود: **أَبَ أَوْباً وَ إِيَاباً** و **مَاباً** یعنی بازگشت، **(إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ)** (غاشیه؛ ۲۵) یعنی بازگشت آنان به سوی ما است. و **(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآباً)** (نبأ؛ ۳۹) **مَآبُ** اسم مکان، اسم زمان و نیز مصدر «أَوْبَ» است: **(وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)** (آل عمران؛ ۱۴) یعنی توبه و بازگشتن نیکو به پیشگاه خداوند متعال است. **أَوَّابٌ**: این کلمه مانند کلمه «تَوَّابٌ» است و به معنی این است که فردی بسیار به سوی خدا بازگشت میکند. به «توبه» نیز گفته می‌شود: **أَوْبَةٌ**. و

۱ «و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین)، او را خسته

نمی‌کند».

شده: الأئكة نام سرزمین و منطقه‌ای بوده است.

آل

الآل: این کلمه مقلوب الأهل است. به اسم‌های شریف و مشهور اضافه می‌شود نه به اسم‌های ناشناخته و نه به زمان و نه به مکان و جایی؛ مثلاً: گفته می‌شود: آلُ مُحَمَّد و هرگز گفته نمی‌شود: آلُ رَجُل و آلُ زَمَان کَذَا و آلُ مَوْضِع کَذَا. و نیز گفته نمی‌شود: آلُ الْخِيَّاط بلکه به بزرگان اضافه می‌شود؛ مثلاً: گفته می‌شود: آلُ اللَّهِ و آلُ السُّلْطَان.

اما کلمه‌ی الأهل به همه چیز اضافه می‌شود (یعنی عام‌تر است). گفته می‌شود: أهلُ الله و نیز گفته می‌شود: أهلُ الْخِيَّاط. و نیز: أهلُ زَمَن و بَلَد و...

الآل: این کلمه در اصل اسمی است که مصغرش أُوَيْلاً است و به کسی اطلاق می‌شود که با انسان ارتباط خاصی داشته باشد؛ این ارتباط خواه ارتباط نسبی باشد یا سببی (روابط دوستانه و یا...): (وَأَلْ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ) (آل عمران؛ ۳۳)^۱ گفته شده: آلُ النَّبِيِّ أَقَارِبُهُ یعنی نزدیکان پیامبر آل او هستند. و نیز گفته شده: به کسانی که از جهت علم به پیامبر نزدیک باشند آل او شمرده می‌شوند.

(رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ) (غافر؛ ۲۸)^۲ در اینجا منظور از نزدیک بودن به فرعون نه از جهت عقیده است بلکه از جهت نَسَب و مکان است.

هم‌چنین به نتیجه‌ی کاری که انسان انجام می‌دهد؛ مثبت یا منفی، **الآل** گفته می‌شود چون آن نتیجه به فاعلش برمی‌گردد و فعلش آلٌ یُوُولُ است.

به آن‌چه از سراب که از دور نمایان است آل گویند. و نیز به شکل و شمایلی که از دور نمایان شود اگر چه واقعی هم نباشد و نیز به حرکت آب دریاها و بادها نیز آل گویند و از همین ریشه‌ی آلٌ یُوُولُ است.

أول

التَّأْوِيلُ از الأوَّل می‌آید یعنی برگشت [هرچیزی] او رجوع [آن] به اصل و ریشه [خود]. **المَوَئِلُ**: مکان برگشت. **تأویل**: بازگرداندن چیزی به غایت و مقصودی که مورد نظر بوده است. این بازگرداندن خواه از طریق علم باشد خواه از طریق عمل. تأویل از طریق علم: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (آل عمران؛ ۷)

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ) (اعراف؛ ۵۳) یعنی «انتظار تأویل

۲ «مردی مؤمن از نزدیکان فرعون».

۱ «و نزدیکان ابراهیم و نزدیکان عمران».

اَیْم

الْأَیْم: زنی که همسر ندارد. ج الِأَیْمَی. مصدر آن الِأَیْمَة است. رَجُلٌ **أَیْمٌ**: مرد بی همسر.

اَیْن

اَیْن لفظی است که برای سؤال از مکان است همانطور که «متی» برای سؤال از زمان می‌باشد. کلمه‌ی **الْآن** نیز برای زمان مابین گذشته و آینده به کار می‌رود: **أَنَا الْآنَ أَفَعَلُ كَذَا**: من اکنون آن کار را انجام می‌دهم. الف و لام معرفه با این کلمه همراه است.

آوَة: هر از چند گاهی.

هَذَا أَوَانُ ذَلِكَ: این زمان، مختصّ انجام فلان کار است. : **الآنَ آنک:** این زمان مختص به توست.

الْأَیْنُ: خسته و درمانده شدن، رنج و سختی زیاد کشیدن. گفته می‌شود: **أَنْ یَئِیْنُ** یعنی زمان زحمت و سختی رسیده است.

گروهی می‌گویند: **الْأَیْنُ** در اصل مقلوب **الْحَیْنُ** است (یعنی همزه در **أَنْ یَئِیْنُ** ایناً مقلوب از حرف **حَاء** است و اصلش **حَانَ یَحِیْنُ** حیناً بوده و اصل کلمه‌ی **الْأَیْنُ**، **الْحَیْنُ** است).

آیات را دارند؟ روزی که بیان و مقصود نهایی، و عملی آن آیات می‌آید...».

(ذَلِكَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیْلًا) (نساء: ۵۹) گفته شده: **أَحْسَنُ** تأویل یعنی بهترین معنا و ترجمه. و نیز گفته شده: **أَحْسَنُ** تأویل یعنی بهترین ثواب و پاداش در آخرت.

الأوّل: سیاستی که اهدافش مراعات شود (یعنی در جهت تحقق اهداف مورد نظر پیش رود).

أوّل: نخست. این کلمه به عنوان ظرف نیز به کار می‌رود که مبنی بر ضم است: **جِئْتُكَ أَوَّلُ** یعنی نخست و قبل از هر کس دیگری به سوی تو آمدم.

(**أَوَّلَى لَكَ قَأْوَلَى**) (قیامة: ۳۴) کلمه «أولی» کلمه‌ای تهدیدی نسبت به فردی که در شرف نابودی است می‌باشد و با گفتن این جمله «أولی لک» از آن دور داشته می‌شود. یا نسبت به کسی به کار می‌رود که با ذلت از هلاکت نجات یافته است و با این جمله او را به دوباره افتادن در هلاکت هشدار می‌دهی.

بیشتر آیاتی که واژه - اوّلی - یا - اوّل - در آنها تکرار شده است گوئی تشویقی و ترغیبی است بر اندیشیدن درباره نتیجه کاری که به انسان می‌رسد و او باید دقت کند (برای تشویق بر این امر است).

اَوْه

در مورد اشتقاق این کلمه صحیح این است که بگوییم: این کلمه مشتق از تَائِي یعنی ثبات و ماندن بر چیزی می‌باشد. یا از اَوِي گرفته شده و گفته می‌شود: اَوِي إِلَهِ یعنی به او پناه برد.

در مورد وزن کلمه‌ی آیة سه نظریه وجود دارد:

۱. گفته شده: بر وزن فَعْلَة است که باید لام الفعل چنین کلماتی (کلماتی که بر این وزن هستند) اعلال شده باشد نه عین الفعل آن‌ها؛ مانند: حَيَاة، اما لام الفعل آن صحیح است یعنی در آن اعلال صورت نگرفته است؛ زیرا قبل از آن، حرف یاء ذکر شده؛ مانند: رَأْيَة.

۲. گفته شده: بر وزن فَعْلَة است با این تفاوت که به‌خاطر کراهت از مضاعف شدن آن، هم‌چون: طَائِي در طَيْيَّة عین الفعل به همزه قلب شده است.

۳. گفته شده: بر وزن فَاعِلَة است که اصلش آيَة بوده و پس از تخفیف به آيَة تبدیل شده است. این نظریه نظریه‌ای ضعیف است.

و به ساختمان و بنای مرتفع نیز «آيَة» گویند: (أَتَبَّوْنَ بِكُلِّ رِيعِ آيَة تَعَبُّوْنَ) (شعراء؛ ۱۲۸) و به هر جمله از قرآن که دلالت بر حکمی داشته باشد نیز «آيَة» گویند. (إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) (جاثیه؛ ۳) منظور از آیات آیات معقول است که شناخت

کسی که بسیار اَوْه اَوْه می‌کند، و اَوْه کلمه‌ایست که دلالت بر حزن و اندوه گوینده‌اش دارد (همان آه کشیدن و ناله کردن است).

الأَوْه به حالت و وضعیت کسی که بسیار از خدا بترسد اطلاق می‌شود: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) (هود؛ ۷۵) اشاره به حال و وضعیت داعی مؤمنی دارد که بسیار از خدا می‌ترسد و به سوی او برمی‌گردد. التَّأَوُّه: هر کلامی که دلالت بر حزن و اندوه داشته باشد. وقتی از چیزی اظهار تعجب کنی می‌گویی: وَاهْ.

أَي

أَي برای کسب خبر و آگاه شدن از جنس و نوع و تعیین چیزی برای تحقیق وضع شده است و بیشتر در خبر و جزاء آن به کار می‌رود: (أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) (اسراء؛ ۱۱۰)

الْآيَة: نشانه و علامت مشخص و معین. این کلمه برای هر چیزی که ظاهر و مشخص باشد یا هر چیزی که ملازم و همراه چیزی است که ظاهر و آشکار نیست به کار می‌رود.

۱ «واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه کشنده و توبه کار

به کار رود به این معنی که کلام بعد تفسیر کلام قبل است.

اوی

المأوی مصدر اوی یاوی اویاً و مأوی یعنی فرود آمد، سکونت کرد، می‌باشد. **اوی** **إلی** کذا یاوی اویاً و مأوی: به او پیوست و به او پناه برد. و اوی یؤوی إیواءً در معنی پناه دادن به کار می‌رود: (إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ) (کهف؛ ۲۰) (مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) (آل عمران؛ ۱۹۷) جهنم نام مکانی است که جایگاه آنان (ظالمین و کافرین) است.

و **أَوَيْتُ لَهُ رَحْمَةً** اویاً و ایّة و مأویّة و مأوأة یعنی او را مورد رحمت قرار دادم. و حقیقت آن این است که با دل به سوی او برگشتم. (آوی إِلَیْهِ أَخَاهُ) (یوسف؛ ۶۹) یعنی او را به خود ملحق کرد.

الف

انواع «الف» که بر کلمات وارد میشوند (از نظر جایگاه): ۱. در آغاز. ۲. در وسط. ۳. در آخر. نوع نخست خود چند نوع است: ۱. استفهام. که اگر به جای استفهام بگوییم استخبار یعنی «الف»ی که با آن کسب خبر می‌شود، بهتر است زیرا عام‌تر می‌باشد و مسایلی چون پرسش، انکار، سرزنش، نفی و برابری را در بر می‌گیرد: (أَتَجْعَلُ فِيهَا

آنها بر اساس علم و آگاهی افراد متفاوت است.

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) (مؤمنون؛ ۵۰) در اینجا نگفته است که مریم و فرزندش آیتین هستند بلکه فرمود: آیه؛ زیرا هر کدام آنها نسبت به دیگری آیه می‌شود.

أی به عنوان حرف ندا و نیز در تفسیر و شرح مطالب به کار می‌رود و ذکر می‌گردد.

ایان

آیان اشاره به زمان [وقوع] کاری دارد و با متی از لحاظ معنی نزدیک است: (آيَانَ مُرْسَاهَا) (اعراف؛ ۱۸۷)^۱

می‌گویند: اصل این کلمه یعنی آیان، **أی** است و معنی آن این‌گونه خواهد بود: **أی** **أَوَان** یعنی کی، چه وقت. که این‌گونه شده: **أی** **أَوَان** - **أی** **وَان** - **أی** **يَان** - **آيَان**.

ای برای تصدیق و جواب مثبت به کلام بیان شده به کار می‌رود: (...إِی وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ) (یونس؛ ۵۳) یعنی «...آری، به خدایم سوگند قطعاً آن راست است». کلمات **آیا** و **أی** و **أ** از حروف ندا هستند. و **ای** کلمه‌ای است که در هر جا

۱ «کی فرا می‌رسد؟!»

الف ضمیر در تشبیه مانند: إِذْهَبَا و نیز «الف»ی که در آخر برخی آیات می‌آید (فواصل) که به مثابه الفی است که در آخر ابیات شعری می‌آید: (وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا) (احزاب؛ ۱۰) این نوع از الف معنایی در پی ندارند و تنها برای اصلاح لفظ است.

مَنْ يُفْسِدْ فِيهَا؟ (بقره؛ ۳۰). (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ؟) (احقاف؛ ۲۰). (أَفَأَنْتُمْ فَهْمُ الْخَالِدُونَ؟!) (انبیاء؛ ۳۴). سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا (ابراهیم؛ ۲۱) الف نوع سوم یعنی «الف»ی که برای برابری است. اگر بر جملات مثبت وارد شود آن را از نظر معنی منفی می‌کند و اگر بر جمله منفی وارد شود آن را مثبت می‌کند؛ مانند: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟) (اعراف؛ ۱۷۲) ۲. «الف»ی که خبر از خود می‌دهد؛ مانند: أَسْمِعْ. ۳. «الف» امر: (أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) (آل عمران؛ ۱۱۴) و (رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (تحریم؛ ۱۱) ۴. الف همراه با لام تعریف؛ مانند: العالمین. ۵. الف ندا؛ مانند: أَزِيدُ یعنی یا زید؛ ای زید! نوع دوم مانند: الف تشبیه و الف برخی از کلمات جمع مانند مسلمات و مساکین. نوع سوم مانند: الف تأیید که در آخر کلماتی مانند: حبلی و بیضاء می‌آید. و

بَتَّک

البَّتْک: بریدن. این کلمه با کلمه «البَّت» تقارب معنایی دارد با این تفاوت که البَّت در بریدن ریمان و قطع ارتباط به کار می‌رود؛ اما البَّتْک در قطع اعضاء و بریدن مو به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: بَتَّکَ شَعْرَهُ و أَذْنَهُ. یعنی فلانی مو و گوشش را برید: (فَلْيَبْتَکَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ) (نساء؛ ۱۱۹) ^۱ سِفَّ بَاتْک: شمشیر تیزی که اعضای بدن را می‌برد. بَتَّکْتُ الشَّعْرَ: مقداری از مو را بریدم. کلمه «البَّتْک» نیز همچون «البَّتْک» است اما در مورد بریدن لباس به کار می‌رود البته در مورد شتر تندرو نیز استعمال می‌شود.

بَتْر

البَّتْر: این کلمه با کلمات قبل (البَّتْک و البَّت) تقارب معنایی دارد با این تفاوت که کاربرد این کلمه در بریدن و قطع دُم (دنباله) به کار می‌رود سپس به کسانی

که دنباله‌ای نداشته باشند (مثلاً جانشینی نداشته باشند) اطلاق شده است. گفته شده: **فُلَانٌ أَبْتَرٌ** و این وقتی است که فرد فرزندی بعد از خود به جای نگذاشته باشد. این که خداوند می‌فرماید: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (کوثر؛ ۳) یعنی دشمنان تو بی‌یاد و ذکر و نام و نشان خواهند بود. کفار و مشرکین چنین گمان می‌کردند که پیامبر (ص) چون پسری ندارد پس بعد از مرگش هرگز یاد و ذکر او نخواهد شد و نسلش از بین خواهد رفت؛ اما خداوند متعال به او یاد آوری کرد که: آن که بی‌نام و نشان خواهد ماند در حقیقت دشمنان کینه‌توز تو هستند نه تو.

بَتَل

(وَتَبَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِلًا) (مزل؛ ۸) یعنی عبادت و نیت را خاص خداوند گردان و تنها متوجه او باش و از همه چیز ببر. به حضرت مریم (ع) گفته می‌شود: **الْعَذْرَاءُ**

۱ «و آنان گوش‌های چهارپایان را قطع می‌کنند».

فرمود: (فَأَنْفَجَرْتُ مِنْهُ أُثْتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (بقره؛ ۶۰)

البُتُولُ یعنی زنی که ازدواج نکرد و با هیچ مردی ارتباط زوجیت نداشت.

بَحَث

البَحَثُ: کشف و آشکار کردن و جستجو نمودن. گفته می‌شود: بَحَثْتُ عَنِ الْأَمْرِ وَ بَحَثْتُ كَذًّا یعنی فلان کار را دنبال و جستجو کردم: (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۳۱)

بَحْر

البَحْرُ: اصل این کلمه به هر جای وسیعی که آب بسیار را در خود جمع کرده باشد گفته می‌شود. بَحَرْتُ كَذًّا: هم‌چون وسعت دریا آن [مکان] را وسعت دادم. یا گفته می‌شود: بَحَرْتُ الْبَعِيرَ یعنی گوش شتر را بسیار شکافتم. البته به چنین شتری البَحِيرَةُ^۱ هم گفته می‌شود: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنَ بَحِيرَةٍ) (مائده؛ ۱۰۳)^۲

البَحِيرَةُ شتر ماده‌ای بود که ده شکم می‌زاید. اعراب [در زمان جاهلیت] با

۱ بحیره در اصطلاح به شتر ماده‌ای می‌گفتند که پنج شکم می‌زاید و پنجمین آن‌ها نرینه بود، در این صورت گوشش را می‌شکافتند و بار کردن و سوار شدن و خوردن گوشت آن را حرام می‌دانستند و از هیچ گونه چراگاه و آبی آن را باز نمی‌داشتند. (به نقل از تفسیر نور؛ استاد خرم دل)

۲ «خداوند بحیره (گوش شکافته) را مقرر و مبشروع نداشته است».

بَث

البَثُ: اصل این کلمه برای جدا شدن و پخش شدن اشیاء، هم‌چون پخش شدن خاک به وسیله‌ی باد به کار می‌رود. بَثَّ النَّفْسُ: آنچه از اسرار و غم و غصه که در درون جمع می‌شود. بَشَّتْهُ فَأَنْبَثَ: آن‌را پراکنده کردم پس پراکنده شد: (فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا) (واقعه؛ ۶) (كَالْفَرَّاشِ الْمُبْشُوثِ) (قارعه؛ ۴) یعنی هیجان و اضطراب بعد از ایستائی و مخفی شدن (بعد از آرامش و سکون). (قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي) (یوسف؛ ۸۶) کلمه بَثِّي یعنی غم و غصه و پریشان حالی‌ای که نمی‌توانم آن‌را کتمان کنم. «بَثَّ» در این جا مصدر به معنای مفعول است.

بَجَسَ

بَجَسَ الْمَاءُ: آب جاری شد. وَ انْبَجَسَ: آب بیرون آمد و جاری شد. الْإِنْبِجَاسُ بیشتر در جایی به کار می‌رود که محل خروج، تنگ و باریک باشد، اما الْإِنْفِجَارُ استعمال عام‌تر دارد و به بیرون آمدن در هر جایی (تنگ یا گشاد و وسیع) گفته می‌شود، به این دلیل است که در جایی فرمود: (فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أُثْتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (اعراف؛ ۱۶۰) و در جای دیگر

بَخِلَ فَهُوَ بَاخِلٌ: فلانی خودداری کرد، پس او بخیل است.

الْبَخِيلُ: کسی که بسیار بخل می‌ورزد هم‌چون رَحِم از رَاحِم که به کسی گفته می‌شود که بسیار مهربان است. بخالت دو وجه دارد: ۱. بخالت نسبت به مال خود. ۲. بخالت نسبت به مال دیگران. که قسمت اخیر ناپسندتر است: (الَّذِينَ يَخُلُّونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ) (نساء: ۳۷) یعنی انسان‌های خود خواه و خودپسند کسانی که خود بخل می‌ورزند و مردمان را نیز به بخل می‌خوانند.

بخس

الْبَخْسُ: کم شدن چیزی از روی ظلم: (وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ) (هود: ۱۵) ^۱ **الْبَخْسُ**: چیز ناقص و ناتمام و کم. و **الْبَاخِسُ** به کسی گفته می‌شود که در معامله با دیگران حق آنان را کم و ناقص می‌پردازد (از این طریق به آنان ظلم می‌کند). در مورد این آیه: (وَشَرَّوهُ يَتَمَنَّوْنَ بَخْسَ) (یوسف: ۲۰) ^۲ گفته شده: کلمه‌ی «بَخْس» در این آیه به معنی «بَاخِس» یعنی ناقص (کم و ناچیز)

شکافتن گوش چنین شتری آن را نشانه می‌کردند و هرگز بر آن سوار نمی‌شدند و او را بار نمی‌کردند. بعدها به هر جای وسیعی در هر چیزی **بَحْرٌ** گفته‌اند، تا جایی که گفته شده: **فَرَسٌ بَحْرٌ** یعنی اسب تیز پا که به اعتبار فاصله‌ی پاهایش از هم به هنگام دویدن چنین گفته شده. **التَّبَحُّرُ** در مورد فردی به کار می‌رود که بسیار عالم باشد و در کسب علم بسیار تلاش کند.

تَبَحَّرَ: در آن چیز توسّع پیدا کرد [دامنه معلومات و... او در آن زمینه زیاد شد]. گاهی شوری دریا را با این کلمه بیان می‌کنند: **ماءٌ بَحْرَانِی** یعنی آبی شور. و **أَبْحَرَ الْمَاءُ**: آب شور شد. برخی گفته‌اند: کلمه «بَحْر» به آبی که شور است نه گوارا اختصاص دارد: (الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) (فرقان: ۵۳) (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (روم: ۴۱) گفته شده: [منظور از] فساد [به وجود آمده] در دریا و خشکی، در حقیقت، فساد به وجود آمده در سرزمین‌های مسکونی و کشاورزی و باغ‌های پر نعمت است.

بخل

البُخْلُ: امساک و خودداری در استفاده از چیزهایی که شایسته حبس نیستند. مقابل آن «الجود» است.

۱ «و حقّی از آنان در آن ناقص (کم و کاست و ضایع) نمی‌گردد».

۲ «او را به پول کم و ناچیزی فروختند».

عصیانیت دچار آن می‌شود تعبیر به **الْبَادِرَةُ** می‌شود که جمع آن **الْبَوَادِرُ** است. **الْبَدْرُ**: ماه تمام. در وجه تسمیه‌ی ماه [در شب چهارده] به این نام چنین گفته شده: چون ماه در آن شب قبل از غروب خورشید طلوع می‌کند (از غروب خورشید پیشی می‌گیرد). گاهی هم از باب تشبیه به کیسه‌ی پُر از پول یعنی «**الْبَدْرَةُ**» ماه تمام به این نام نامگذاری شده است (به طور کامل روشن می‌شود).

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ) (آل عمران: ۱۲۳) منظور از «بدر» مکانی است معروف و مخصوص میان مکه و مدینه.

بدع

الْإِبْدَاعُ: انجام دادن و آفریدن کاری و چیزی بدون اقتدا و تقلید از کسی (قبلاً هم چون آن نبوده یا نمونه‌ای از آن وجود نداشته باشد). این کلمه وقتی در مورد خداوند متعال به کار می‌رود به معنی ایجاد و آفرینش چیزی بدون وجود هیچ ماده و وسیله و بدون این که زمان و مکانی برای آن مطرح باشد، می‌باشد و این معنی تنها در مورد خداوند به کار می‌رود و تنها خاص اوست. کلمه «بدیع» به «مبدع» یعنی ایجاد کننده گفته می‌شود: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (بقره: ۱۱۷)

الْبِدْعَةُ فِي الْمَذْهَبِ: وارد کردن سخنی که گوینده یا انجام دهنده‌اش آن را از

است (با فروختن او به قیمت ناچیزی به او ظلم کردند).

بخع

الْبَخْعُ: در اثر غم و غصه خود را تباه کردن و از بین بردن: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا) (کهف: ۶)^۱ در این آیه خداوند پیامبر (ص) را بر ترک تأسف و غصه نخوردن بر کافران و گمراهان تشویق می‌نماید، مانند این آیه که فرمود: (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) (فاطر: ۸) یعنی خود را با غم و غصه نسبت به آنان هلاک مکن.

بَخِعَ فُلَانٌ بِالطَّاعَةِ: فلان شخص با تنفر شدیدی که از حق داشت آن را پذیرفت و به آن اعتراف کرد و این هم چون این جمله است که گفته می‌شود: **بَخِعَ نَفْسِهِ فِي شِدَّتِهِ** یعنی ناراحت کردن خود در اثر شدت غم و اندوه.

بدر

(وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا) (نساء: ۶) **بِدَارًا**: با شتاب و سریع [حرکت کردن].^۲ اشتباه و خطایی که انسان هنگام خشم و

۱ «نزدیک است خود را به خاطر ایشان (کافران) از غم و غصه هلاک سازی».

۲ «اموال یتیمان را با اسراف و تبذیر و با عجله و شتاب نخورید».

کتاب خدا و سنت پیامبرش (ص) و یا اصول اساسی و قواعد دین اخذ نکرده باشد.

بدل

الإِبْدَالُ وَ التَّبْدِيلُ وَ التَّبَدُّلُ وَ الإِسْتِبْدَالُ: قرار دادن چیزی در جای چیز دیگر. این کلمه عام‌تر از کلمه‌ی العَوَض است؛ زیرا العَوَض یعنی دادن چیزی و جایگزین کردن چیز دیگر به جای آن (دادن و ستاندن).

گاهی «تبدیل» تغییر به‌طور مطلق است. هر چند بدلی اصلاً انجام نگرفته باشد. (قَبَدَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (بقره؛ ۵۹)، (فَأَوَّلُكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) (فرقان؛ ۷۰) در مورد این نوع تبدیل که در این آیه به آن اشاره شده گفته شده: یعنی انسان‌ها اعمال صالح انجام می‌دهند که این اعمال کارهای بد گذشته آن‌ها را باطل می‌کند. ۲. یعنی خداوند کارهای بد آنان را می‌آمرزد و حسنات آن‌ها را پاداش می‌دهد.

(ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ) (اعراف؛ ۹۵) و (يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) (ابراهیم؛ ۴۸)^۱ در این آیات کلمه‌ی «تبدیل» به معنای

تغییر و دگرگون شدن حالت و وضعیت آمده است. و نیز آیات زیر هم به این معنا هستند: (أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) (غافر؛ ۲۶) و (وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ) (بقره؛ ۱۰۸)، (مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) (ق؛ ۲۹) یعنی تغییری در آنچه که در لوح محفوظ است داده نمی‌شود. و این هشداری است بر این که آنچه در علم خداست در آینده واقع می‌شود. و نیز گفته شده که: یعنی در سخن خداوند خلاف واقع روی نمی‌دهد؛ زیرا فرمود: (لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ) (یونس؛ ۶۴) و (لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ) (روم؛ ۳۰)

بدن

الْبَدَنُ: جسم، جسد. «جسم» را به اعتبار بزرگی و تنومندیش «بدن» و به اعتبار رنگش «جسد» گویند؛ مثلاً گفته شده: ثَوْبٌ مَجَسَّدٌ یعنی لباس رنگی (رنگ زعفرانی یا قرمز).

إِمْرَأَةٌ بَادِنٌ وَ بَدِينٌ: زن چاق و عظیم الجثه. به شتر فربه و چاق به‌خاطر فربه و چاق بودنش البدنة گفته شده که جمعش

۲ بَدَنٌ يَبْدُنُ بَدَنًا وَ بُدْنًا وَ بُدُونًا وَ بَدُنٌ يَبْدُنُ بَدَانَةً وَ بَدَانًا. تاور و پسلتن شد. [مترجم. به نقل از المنجد لويس معلوف. بندریگی]

۱ «در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمانها [به آسمانهای دیگری] مبدل می‌شود».

يَحْتَسِبُونَ (زمر؛ ۴۷)، قَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا (طه؛ ۱۲۱) **الْبَدْو** خلاف حَضَر است. **الْبَادِيَّة**: هر مکانی که آن‌چه در آن قرار دارد به وضوح دیده شود. **الْبَدْو**: بادیه نشینی یا صحرا نشینی در مقابل الحَضَر یعنی شهر نشینی. (وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) (یوسف؛ ۱۰۰) یعنی بادیه و بیابان و هر جایی که در سفر از دور پیدا می‌شود و مقصد است. **الْبَادِي**: مقیم بادیه: (سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) (حج؛ ۲۵)^۳

بدا

بَدَأْتُ بِكَذَا وَ **أَبْدَأْتُ** وَ **إِبْتَدَأْتُ**: مقدم داشتم. جلو انداختم.

الْبَدْءُ وَ **الْإِبْتِدَاءُ**: تقدیم و پیش انداختن چیزی بر چیز دیگر: (قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ) (یونس؛ ۳۴)^۴

مَبْدَأُ الشَّيْءِ: جایی و چیزی که اشیاء از آن‌جا سرچشمه می‌گیرند یا به وجود می‌آیند (آغاز وجود هر چیزی)؛ مثلاً: حروف، مبداء کلام هستند زیرا کلام از ترکیب حروف به وجود می‌آید. یا چوب مبدأ در و تخت و... است و دانه خرما مبداء درخت خرما می‌باشد؛ زیرا درخت خرما وجودش را از آن گرفته

۳ «اعم از کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند یا مقیم بیابان و صحرا هستند».

۴ «بگو: تنها خدا آفرینش را آغاز می‌کند (تنها خدا آغاز کننده آفرینش است)».

الْبَدَن است: (وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (حج؛ ۳۶)^۱

(قَالِیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ) (یونس؛ ۹۲)^۲ **الْبَدَن** در این‌جا به معنی جسد است. البته گفته شده: به معنی زره جنگی است که جنگجویان هنگام مبارزه آن‌را می‌پوشند. علت تسمیه **بَدَن** به درع (زره جنگی) در معنای اخیر، به‌خاطر ملازم بودن آن با بدن است همان‌طور که به محل قرار گرفتن دست در لباس که چون ملازم بدن است گفته می‌شود دست لباس و...

به جسم وقتی که چاق و فربه می‌شود می‌گویند: **بَدَنَ** وَ **بَدَّنَ** نیز این چنین است. البته گفته شده: **بَدَّنَ** یعنی مسن شد، روایت است که پیامبر (ص) فرمود: «لَا تَبْدُرُونِي بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنِّي قَدْ بَدَنْتُ». یعنی در رفتن به رکوع و سجده بر من پیشی نگیرید همانا من مُسَن شده‌ام.

بدا

بَدَأَ الشَّيْءُ وَ **بَدَّوْا** وَ **بَدَّاءَ**: به‌طور کامل آشکار و ظاهر و نمایان شد: (وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا

۱ «ما [ذبح] شتران [چاق و فربه] را [در حج] برای شما از جمله‌ی مراسم و مناسک [دین و نشانه‌های آیین] الهی قرار دادیم».

۲ «ما امروز جسد تو را [از امواج دریا] نجات می‌دهیم».

است. به بزرگ خاندان هر قوم که آغاز بر شمردن بزرگان آن قوم از او شروع می شود **بَدَءَ** گویند.

(وَمَا تَرَاكَ أَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ
بَادِيَ الرَّأْيِ) (هود: ۲۷) **بَادِيَ الرَّأْيِ**
یعنی رأی و نظر ناپخته و نسنجیده. و در
قرائت دیگر بدون همزه آمده است: **بَادِي**
الرَّأْيِ یعنی سطحی نگر و کوتاه فکر،
ساده لوح. کسی که نظری می دهد بدون
این که در آن تفکر و اندیشه کرده باشد.

بذر

التَّبَذِيرُ: تفریق و جدا و قسمت قسمت
کردن و پراکنده نمودن هر چیزی. اصل
این کلمه به معنای پاشیدن بذر و پخش
کردن آن است که بعداً از باب استعاره
برای هر کسی که مالش را پخش و
پراکنده و ضایع نماید به کار رفته است:
(وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا) (اسراء: ۲۶)^۲

بر

الْبَرَّ در مقابل البحر (دریا) قرار دارد. یعنی
خشکی. وسعت و گستردگی آن تصور
می شود (در معنی آن گستردگی و
وسعتش مد نظر است). کلمه **الْبَرَّ** از آن

۱ «و کسانی را که از تو پیروی کرده اند، جز
گروهی اراذل ساده لوح مشاهده نمی کنیم».

۲ «هرگز و به هیچ وجه باد دستی مکن (در خرج
کردن و بخشیدن مال زیاده روی مکن)».

مشتق می شود و آن یعنی وسعت در انجام
اعمال و کارهای خیر. این کلمه گاهی
به خدا نسبت داده می شود؛ مانند: (إِنَّهُ هُوَ
الْبَرُّ الرَّحِيمُ) (طور: ۲۸)^۳ و گاهی به بنده
خدا نسبت داده می شود؛ مثلاً گفته
می شود: عَبْدٌ بَارٌّ. یعنی بنده بسیار
اطاعت و عبادت کننده (بنده بسیار
مطیع).

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ: نسبت به پدر و مادر بسیار با
احسان برخورد کردن. ضد آن **عُقُوقُ**
الْوَالِدَيْنِ است. «بر» در راستگویی هم به
کار می رود چون در آن خیر زیادی
وجود دارد. در سوگند خوردن نیز به کار
می رود.

بِرٌّ أَبَاهُ: به پدرش نیکی کرد: (وَبَرًّا
بِوَالِدَيْهِ) (مریم: ۱۴)، (وَبَرًّا
بِوَالِدَتِي) (مریم: ۳۲)
بِرٌّ قِيَّيْمِيهِ **فَهُوَ بَارٌّ**: در سوگندش راست
گفت پس راستگوست. جمع بار، ابرار و
بَرَرَةٌ است: (إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي
نَعِيمٍ) (انفطار: ۱۳)

حَجٌّ مَبْرُورٌ: حج مقبول.

الْبَرُّ: گندم. علت تسمیه ی آن به **الْبَرُّ**
به خاطر نیاز زیاد انسان به آن نسبت به
سایر غذاها و مواد خوارکی دیگر
است (یعنی همان معنای گستردگی و
وسعت در ضمن آن است).

۳ «واقعاً او (خداوند) نیکوکار و مهربان است».

که فرمود: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) (احزاب؛ ۳۳) نهی از انجام چنین کاری است (ظاهر شدن) و (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ) (نور؛ ۶۰) نیز به همین معنی است.

الْبَج: بزرگی و زیبایی چشم، که به زیبایی و بزرگی قصر و کاخ تشبیه شده است.

برج

الْبَرَّاح: جای بسیار وسیعی که هیچ درخت و ساختمان و بنایی در آن نباشد. **بَرَح** **الْخَفَاءُ:** ظاهر و آشکار شد، پرده کنار رفت و حقیقت آشکار شد گویی که در جایی وسیع و آشکار قرار گرفته تا دیده شود. **بَرَح:** به جای وسیع و آشکاری رفت.

الْبَارِح: باد شدید (طوفان).

الْبَارِحَة: شب گذشته. **بَرَح:** پیوسته دور شد. **مَابَرَح:** کما کان، همچنان: (لَا أُبْرَحُ حَتَّى...) (کهف؛ ۶۰)^۱ کلمه **بَرَح** مقتضی معنی منفی است حال وقتی حرف نفی بر آن وارد شود معنی مثبت به خود میگیرد

لَا يَعْرِفُ الْهَرَّ مِنَ الْبَرِّ این ضرب المثل مشهور در مورد کسی به کار می‌رود که [نسبت به امری] چیزی نمی‌داند و بی‌خبر و بی‌اطلاع است. یعنی فلانی هر و بر را از هم تشخیص نمی‌دهد. البته گفته شده: منظور از هر و بر، صدا هستند، اما صحیح این است که بگوییم: منظور کسی است که دوست و دشمن را از هم نمی‌شناسد (یعنی بین کسی که به او نیکی می‌کند و کسی که به او بدی می‌کند فرق نمی‌گذارد و آن‌ها را از هم تشخیص نمی‌دهد).

برج

الْبُرُوج: قصرها و کاخ‌ها. مفرد آن **بُرْج** است. **بُرُوجُ النُّجُوم:** موقعیت مخصوص ستارگان: (وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ) (بروج؛ ۱)، (وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ) (نساء؛ ۷۸) **بروج** مشیده در این آیه یعنی کاخ‌های زمینی و اگر منظور جایگاه ستارگان باشد به کار رفتن مشیده از باب استعاره است.

ثَوْبٌ مَبْرَجٌ: پارچه‌ای که بر آن شکل برج نقاشی شده و به خاطر زیبا بودنش به این نام نامیده شده.

تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ: زن زیبایش را ظاهر و آشکار کرد. در این‌جا زیبایی زن به زیبایی برج‌ها تشبیه شده است. **ظَهَرَتْ مِنْ بُرُجِهَا:** از قصرش ظاهر شد. و این

۱ «من پیوسته راه می‌روم (هرگز از پای نمی‌نشینم)

مانند زال که در مازال یعنی همیشه: (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ) (طه؛ ۹۱)^۱
ضَرَبَهُ ضَرْبًا مُبْرَحًا؛ او را به سختی زد.

برد

الْبَرْدُ: نقطه مقابل الْحَرِّ (گرم) است، یعنی سرما. گاهی ذات کلمه مد نظر است و گفته می‌شود: بَرَدَ كَذَا: سرد شد. و گاهی هم گفته می‌شود: بَرَدَ الْمَاءُ: آب سرد شد. بَرَدَ الْإِنْسَانُ: مُرْد (با بیرون رفتن روح از جسد بدن به سردی گرایید و سرد شد). بَرَدَهُ: او را کشت. و این که فرمود: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا) (نبا؛ ۲۴)^۲ در این جا کلمه «برد» یعنی خواب.

عِيشٌ بَارِدٌ: زندگی خوب. به این اعتبار است که انسان در هوای گرم از هوای سرد و خنک لذت می‌برد و یا در آن حالت آرامش می‌یابد.

الْبَرْدُ: آنچه از باران می‌بارد و سرد میشود و سخت می‌گردد (تگرگ). و بَرَدُ السَّحَابِ: ابری که مخصوص هوای سرد است (ابری که سبب باریدن تگرگ می‌شود). و سَحَابٌ أَبَدٌ و بَرَدٌ: ابری که سبب سرد شدن هوا می‌شود (ابری که تگرگ‌زا است).

گفته شده: أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبَرْدُ: اصل و ریشه‌ی هر دردی و هر بیماری سوء هاضمه است. سوء هاضمه به این نام (الْبَرْدُ) نامیده شده زیرا معده را سرد می‌کند و مانع هضم غذا می‌شود چون معده در محیط سرد نمی‌تواند غذا را هضم کند. الْبَرْدُ: خواب. و الْأَبْرَدَانُ: صبح و شام، و آن به اعتبار سرد و خنک بودن هوا در این موقعیت‌ها نسبت به موقعیت‌های دیگر شبانه روزی است.

برز

الْبَرَّازُ: فضا، جای باز و گسترده. بَرَزَ: به فضای باز رفت. بَرَّاز: این کلمه یا به چیزی گفته می‌شود که خود به خود آشکار است مانند بیابان: (وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً) (کهف؛ ۴۷)^۳ یعنی در آن سرزمین ساختمان و بناء و ساکنی نیست. الْمَبَارِزَةُ الْقِتَالُ: ظهور در صف جنگ و نبرد: (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) (بقره؛ ۲۵۰)^۴ یا آشکار بودن به خاطر فضل و بزرگی و یا سبقت گرفتن در انجام نیکی‌ها است: (وَبَرِّزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (ابراهم؛ ۴۸) (بَرَزَتْ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) (شعراء؛ ۹۱) این آیه هشدار است مبنی بر این که در

۳ «زمین را [صاف و همه‌چیز را در آن] نمایان

می‌بینی».

۴ «و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او ظاهر شدند و قرار گرفتند...».

۱ «همیشه در آنجا مقیم خواهیم بود».

۲ «آن‌ها در آن‌جا نه می‌میرند و نه به صورت طبیعی زنده هستند (همیشه در عذاب به سر می‌برند)».

برق

الْبَرْقُ: درخشش و روشنائی ابرها (روشنائی که در هنگام صاعقه بوجود می آید) (برق آسمان): (فیه ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ) (بقره؛ ۱۹)^۳

بَرْقٌ در مورد هر آن چه بدرخشد گفته می شود؛ مثلاً گفته می شود: **سَيْفٌ بَارِقٌ**: شمشیر درخشان (شمشیری که به خاطر صیقل بودنش برق می زند). و **بَرْقٌ وَ بَرْقٌ** در مورد حالت و درخشش چشم هنگام ترس و اضطراب به کار می رود: (فَإِذَا بَرْقَ الْبَصَرُ) (قیامت؛ ۷)^۴ در مورد **الْبَرَّاقِ** می گویند: چهار پایی بوده است که پیامبر اسلام (ص) در شب معراج بر آن سوار شده اند. خداوند خود کیفیت آن را می داند. **الْإِبْرِيقُ**: آفتابه.

برک

الْبَرْكُ: این کلمه در اصل به سینه ی شتر گفته می شود گرچه در موارد دیگر نیز استعمال می شود. **لَهُ بَرْكَةٌ**: او دارای سینه ای ستر است. **بَرْكُ الْبَعِيرِ**: شتر زانوهایش را بر زمین نهاد. به جایی هم

روز قیامت، جهنم در مقابل گمراهان و کفار نمایان می شود (قرار دارد). **إِمْرَأَةٌ بَرْزَةٌ**: زن عفیف و پاکدامن.

برزخ

الْبَرْزَخُ: فاصله و مرز و حایل بین دو چیز. گفته شده: اصل این کلمه **بَرْزَه** بوده که معرب شده است: (بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ) (رحمن؛ ۲۷)^۱ **الْبَرْزَخُ** در مورد قیامت یعنی فاصله ی بین انسان و رسیدن به منازل و درجات بالا در آخرت و دنیای پس از مرگ است، و این اشاره به همان عَقَبَةُ مذکور در این فرموده خدا دارد: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) (بلد؛ ۱۱)^۲ و نیز گفته شده: **الْبَرْزَخُ** فاصله ی بین مرگ و قیامت است.

برص

الْبَرَصُ: لکه های سفید روی پوست بدن که همان بیماری مشهور یعنی بیماری پسی است. به ماه به خاطر لکه های که بر روی آن قرار می گیرد **أَبْرَصٌ** گویند. **الْبَرِئِصُ:** چیزی است که هم چون ماه می درخشد. و **الْبَصِیصُ** نیز به همین معناست. **بَصٌّ يَبِصُّ**: درخشید و برق زد.

۳ «در آن انبوه تاریکی ها و رعد و برق بوده باشد».

۴ «در آن هنگام که چشم ها از شدت وحشت به گردش در آید».

۱ «در میان آن دو حاجز و مانعی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند (و به هم نمی آمیزند)».

۲ «ولی او از آن گردنه مهم نگذشت».

که آب در آنجا می ماند و جمع می شود، گفته می شود: **بِرَّكَةٍ**.

الْبَرَکَة: ثبوت خیر الهی در چیزی: (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (اعراف: ۹۶)^۱ در این آیه نعمت های آسمانی و زمینی خدا، بَرَکات نامیده شده؛ زیرا هم چون آبی که در حوضچه ای می ماند و در آنجا ثابت است، خیر در این نعمت های الهی ثابت و ماندگار است (این نعمت ها ملازم خیر و نیکی هستند).

المُبَارَک: هر آنچه خیر در آن باشد؛ مثلاً: قرآن چون مصدر و منشأ فیوضات الهی است درباره ی آن فرمود: (وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ) (انبیاء: ۵۰)^۲ (رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزِلًا مُّبَارَكًا) (مؤمنون: ۲۹) یعنی جایی که خیر الهی در آنجا یافت شود.

در هر جای قرآن که لفظ مُبَارَک ذکر شده اشاره به این دارد که خداوند متعال خیرات را به آن چیزی که با این لفظ ذکر کرده اختصاص داده است؛ مثلاً: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ) (فرقان: ۱)، (تَبَارَكَ الَّذِي يَبْدَأُ الْمُلُوكَ) (ملک: ۱) تمام موارد ذکر شده و

امثال آن، به این نکته اشاره دارند و انسان را متوجه این مطلب می کنند که خداوند متعال خیرات خود را در چیزهای که با لفظ تَبَارَک ذکر کرده است، قرار داده است (یعنی منابع خیر الهی متنوع و متعدد هستند).

برم

الإِبْرَام: محکم و قطعی کردن کار (تصمیم قاطع و محکم بر انجام کار): (أَمْ أُبْرِمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) (زخرف: ۷۹)^۳ اصل این کلمه از **إِبْرَامَ الْجَبَل** یعنی تابیدن طناب، می آید. **الْبَرِّم**: طناب تابیده شده و بسیار محکم. **المُبَرَّم**: کسی که در کاری بسیار مصرّ است که به محکمی طناب تابیده شده تشبیه شده است.

بره

الْبُرْهَان: استدلال و دلیل برای اثبات مطلبی. این کلمه بر وزن فُعْلان؛ مانند: الرَّجْحَان می باشد. برخی می گویند: این کلمه مصدر بَرَّهَ يَبْرَهُ یعنی سفید شد می باشد. **الْبُرْهَة**: مدتی از زمان.

الْبُرْهَان محکم ترین دلیل برای اثبات مطلبی است و این همان چیزی است که

۱ «درگاه خیرات و برکات آسمان ها و زمین را بر روی آنان می گشودیم».

۲ «این (قرآن) پند دهنده ی پر خیر و برکتی است که آن را نازل کردیم».

۳ «بلکه آنان تصمیم محکمی بر کشتن محمد گرفتند و ما نیز اراده ی محکم و تغییر ناپذیری در زمینه ی مجازات آنان کردیم».

که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر جهان است»، (قَتُوبُوا إِلَيَّ بَارِئِكُمْ) (بقره: ۵۴) «پس بسوی آفریدگار خویش برگردید».

الْبَرِيَّةُ: خلق شده، مردم. و به معنی خاک نیز آمده است: (أَوَّلِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) (بینه: ۷)^۲

بزغ

(فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا) (انعام: ۷۷) «و هنگامی که ماه را در حال طلوع دید». پس **بَزَغَ** یعنی طلوع کرد (روشنایی و نورش را منتشر کرد). اصل این کلمه از **بَزَغَ الْبَيْطَارُ الدَّابَّةَ**: دامپزشک بیشتر زد و خون حیوان را جاری کرد، می آید؛ پس **بَزَغَ** در اصل یعنی ریخت، جاری شد.

بس

(وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا) (واقعه: ۵) **بَسَّ**: خرد و ریز ریز کرد. ضعیف و ناتوان کرد. متلاشی کرد. مخلوط کرد. کوبید.^۳ گفته می شود: **بَسَسْتُ الْحِنْطَةَ وَ السَّوِيقَ بِالْمَاءِ**: آرد و قاووت را با آب مخلوط کردم، که به آن **الْبَسِيسَةُ**: گفته می شود.^۴ گفته

۲ «آنان مسلماً خوبرترین انسانها هستند».

۳ «کوهها سخت در هم کوبیده می شوند و ریزه ریزه می گردند».

۴ در اصطلاح عامیانه به البسیسة، المیسة گفته می شود.

بدون شک مقتضی صدق و راستی است: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (بقره: ۱۱۱)^۱

برأ

الْبُرءُ وَ الْبِرَاءُ وَ التَّبَرُّی: بیزاری جستن و فاصله گرفتن از هر آنچه بودن و مجاورتش ناخوشایند است، به همین خاطر است که گفته شده: **بَرَأْتُ مِنَ الْمَرَضِ وَ بَرَأْتُ مِنْ فُلَانٍ وَ تَبَرَّاتُ وَ أَبْرَأْتُهُ مِنْ كَذَا وَ بَرَأْتُهُ وَ رَجُلٌ بَرِيٌّ وَ قَوْمٌ بُرَاءٌ وَ بَرِیْثُونَ**، که در تمامی موارد ذکر شده به معنی بیزاری جستن و متنفر بودن آمده: (بِرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) (توبه: ۱)، (أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ عَنْ مَنْ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ) (توبه: ۳)، (أَنْتُمْ بَرِیْثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِيٌّ عَنْ مِمَّا تَعْمَلُونَ) (یونس: ۴۱)، (وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنِّي أَبْرَأُ مِمَّا تَعْبُدُونَ) (زخرف: ۲۶)، (فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا) (احزاب: ۶۹)، (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا) (بقره: ۱۶۶)

الْبَارِئُ: اسمی است که تخصیص به توصیف خداوند دارد (ایجاد کننده). خداوند می فرماید: (هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ) (حشر: ۲۴) «او خداوندی است

۱ «بگو اگر راست می گوید دلیل خویش را بیاورید».

بسط

بَسَطَ الشَّيْءَ: آن چیز را منتشر کرد و توسعه داد (پخش کردن و پهن کردن چیزی). گاهی هر دو جنبه‌ی کلمه یعنی پخش کردن و هن کردن، در نظر گرفته می‌شود و گاهی تنها یکی مد نظر است؛ مثلاً: گفته می‌شود: **بَسَطَ الثَّوبَ**: پیراهن را پهن کرد. و **البَسَاط** اسمی است برای هر چیزی که پهن می‌شود.

(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا) (نوح؛ ۱۹)^۲
در این جا البَسَاط یعنی فراخ و وسعت. برخی کلمه «بسط» را برای هر آنچه که در آن نظم و پیوستگی نباشد به طور استعاره به کار برده‌اند. و در این جا که فرمود: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ) (شوری؛ ۲۷)^۳ **بَسَطَ** **يَبْسُطُ** یعنی توسعه و گسترش دادن. و در جای دیگر که فرمود: (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) (بقره؛ ۲۴۷) **بَسْطَةً** یعنی گسترش و فراخی.^۴

۲ «خداوند زمین را برای شما گسترده و فراخ کرده است».

۳ «اگر خداوند رزق و روزی را برای همه‌ی بندگان آن گونه که می‌خواهند توسعه و گسترش دهد...».

۴ «او دانش و قدرت جسم او را وسعت بخشید (فراخی بخشید)».

شده: **بَسَّ** در معنای حرکت سریع به کار می‌رود؛ مثلاً: گفته می‌شود: **بَسَّتُ** یعنی آب را سریع نوشیدم. همانطور که گفته می‌شود: **إِنْبَسَّتِ الْحَيَاتُ** یعنی مارها سریع حرکت کردند.

بسر

البَسَرُ: عجله کردن برای چیزی قبل از رسیدن موعدش؛ مثلاً: **بَسَرَ الرَّجُلُ الْحَاجَّةَ**: آن مرد نیاز و خواسته را قبل از رسیدن وقتش در خواست کرد (بی موقع در خواست کرد). و **مَاءٌ بَسَرٌ**: آبی که قبل از این که در چاه بماند و گرم شود خورده شود (یا براشته شود) یعنی آب سرد و خنک.

بَسَرٌ: خرمایی که نرسیده باشد. در این آیه که فرمود: (ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ) (مدثر؛ ۲۲) کلمه **بَسَرٌ** یعنی بی موقع روترش کرد. اگر گفته شود: آیه‌ی: (وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ) (قیامت؛ ۲۴)^۱ به این مطلب اشاره دارد که مجرمان در قیامت عبوس و چهره‌هایشان را در هم کشیده‌اند و این قبل از موعد نیست در حالی که تو گفتی **بَسَرٌ** به قبل از موعد اشاره دارد، در جواب می‌گوییم: در این جا به حالت و وضعیت مجرمان قبل از رسیدن عذاب به آن‌ها اشاره دارد.

۱ «در آن روز چهره‌هایی در هم کشیده و عبوسند».

بَسَل

البَّسَلُ: پیوستن و منع کردن. به خاطر داشتن معنای پیوستن (به هم چسبیدن و انقباض)، از باب استعاره برای روترش کردن به کار رفته است؛ مثلاً: گفته شده: **هُوَ بَاسِلُ الْوَجْهِ** یعنی او رو در هم کشیده است. در این آیه که خداوند فرمود: (وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) (انعام؛ ۷۰) کلمه‌ی أَنْ تُبْسَلَ به معنای محروم شدن از اجر و پاداش آمده است، پس با این معنای لغوی معنی آیه چنین می‌شود: و به آن (قرآن) پند و اندرز بده و به این که مواظب باشند از ثواب و اجر اعمالی که انجام می‌دهند محروم نشوند.

فرق بین الحَرَام و البَّسَل این است که کلمه‌ی الحَرَام عام‌تر است و در مواردی به کار می‌رود که امری ممنوعیت شرعی دارد و فردی با اجبار از آن منع می‌شود (از دو نظر فرد از انجام آن منع می‌شود؛ یکی حکم شرعی، دیگری منع اجباری). اما کلمه‌ی البَّسَل در مواردی است که از روی اجبار نه حکم، کسی از چیزی منع شود. (أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا) (انعام؛ ۷۰) در این جا أُبْسِلُوا یعنی از ثواب و پاداش محروم‌اند.^۶

۶ «آنان کسانی هستند که از ثواب و اجر کارهایی که کرده اند محرومند» آن‌ها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده‌اند که خود انجام داده‌اند».

بَسَطُ الْيَدِ: دراز کردن دست: (وَكَلَّبَهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) (کهف؛ ۱۸) گاهی هم برای زدن و حمله کردن به کار می‌رود: (وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسُّتُورَ بِالسُّوءِ) (ممتحنه؛ ۲) و گاهی نیز برای بخشش به کار می‌رود: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) (مائده؛ ۶۴) و گاهی نیز برای گرفتن: (وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ) (انعام؛ ۹۳) **بَسَطُ الْكَفِّ**: دراز کردن دست برای طلب کردن چیزی: (كَبَّاسِطَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ) (رعد؛ ۱۴)^۷

بَسَق

(وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ) (ق؛ ۱۰) **بَاسِقَاتٍ**: طولانی و دراز، بلند بالا و سر کشیده.^۵

البَّاسِقُ: چیزی که از جهت طول قد می‌کشد و بالا می‌رود.

۱ «و سگ ایشان بر آستانه [غار] دستهای خود را [به حالت نگهبانی] دراز کشیده بود».

۲ «و دست تعدی به سویان دراز می‌کنند، و زبان را در حق شما به بدی می‌گشایند».

۳ «بلکه دو دست خدا باز [و او جواد و بخشنده است]».

۴ «به کسی می‌مانند که کف دستهایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد».

۵ «و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های مترکم و چین چین هستند».

بَشَر

البَشَرَةُ: لایه‌ی خارجی پوست. به لایه‌ی درونی پوست نیز **الْأَدَمَةُ** گفته می‌شود. از انسان به **البَشَر** تعبیر می‌شود به اعتبار این که پوست بدنش بر خلاف پوست بدن حیوانات که با مو و پشم و... پوشیده شده، ظاهر و نمایان است و به وضوح دیده می‌شود. کلمه‌ی **البَشَر** هم مفرد است و هم جمع و در قرآن به شکل مثنی نیز آمده است: (قَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلًا) (مومنون: ۴۷)^۲

در قرآن، هر جا جسم و ظاهر انسان مد نظر باشد با لفظ **البَشَر** از آن یاد شده است؛ مثلاً: (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا) (فرقان: ۵۴)^۳ (إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنَ طِينٍ) (ص: ۷۱)^۴

المَبَاشَرَةُ: تماس پوست دو نفر به هم. اینجاست که این کلمه به صورت کنایه برای جماع (آمیزش جنسی) به کار می‌رود: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) (بقره: ۱۸۷)^۵

أَبْشَرَتِ الرَّجُلَ وَبَشَّرَتْهُ و **بَشَّرَتْهُ**: خبری به فلانی دادم که باعث خوشحالی او شد. و چنین امری از این‌جا ناشی می‌شود که

گفته شده: برای شجاعت کلمه‌ی **البَسَالَةُ** به کار می‌رود و این هم یا به‌خاطر این است که فرد شجاع، عبوس‌الوجه است که همان معنای پیوستن و انقباض کلمه **البَسَل** است، و یا به‌خاطر این است که فرد به‌خاطر شجاع بودنش دیگران نمی‌توانند بر او غالب آیند، و یا به‌خاطر این است که زیر دستانش و آنچه تحت قدرتش است را از دشمنانش منع (حفظ) می‌کند که در این‌جا همان معنای منع کلمه **البَسَل** را می‌رساند.

تَبَسَّمَ

(قَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا) (نمل: ۱۹)
«سلیمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و خندید».

۱ این قسمت، از کتاب ساقط شده است اما در منجدهای مختلف چنین معنی شده است:

بَسَمَ **يَبَسَمُ** **بَسْمًا**: باز شدن دو لب به اندازه‌ای که ابتدای دندان‌ها پیدا شوند. **بَسَمَ** **إِبْتَسَمَ** و **تَبَسَّمَ** به یک معنی هستند. درباره‌ی پیامبر (ص) گفته شده: خندیدن او (ص) تبسم بود (العین. خلیل بن احمد) **بَسَمَ**: خلاف ضَحِك است و آن یعنی خوشحالی و سروری که نشانه‌ی آن ابتدای دندان‌های انسان پیدا و آشکار شود (مختار الصحاح و مقایس اللغة. ابن فارس) **بَسَمَ** **يَبَسَمُ** **بَسْمًا** و **إِبْتَسَمَ** و **تَبَسَّمَ**: به حالتی پایین‌تر از ضَحِك و بهتر از آن گفته می‌شود. در قرآن آمده است: **قَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا**. زجاج می‌گوید: تبسم خندیدن پیامبران بوده است (لسان العرب، ابن منظور)

۲ «آیا به دو انسان هم‌چون خودمان ایمان بیاوریم».

۳ «و خدا است که از آب انسان‌ها را آفریده است».

۴ «من انسانی را از گل می‌آفرینم».

۵ «وقتی در مساجد به اعتکاف مشغول هستید با همسرانتان آمیزش نکنید».

بصر

البصر همان عضوی است که کار دیدن را انجام می‌دهد (چشم): (وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) (نحل؛ ۷۷) و به نیروی بینایی که در چشم است نیز **بَصَر** گفته می‌شود: (فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) (ق؛ ۲۲) و به قوه و نیروی درک قلبی (دیدن با دل) [یعنی بینش و آگاهی] نیز **بَصِيرَة** و **بَصَر** گفته می‌شود. جمع البصر، أَبْصَار و جمع البصيرة، بَصَائِر می‌باشد. (ادْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) (یوسف؛ ۱۰۸) یعنی من و پیروانم با بینش و آگاهی به سوی خدا دعوت می‌کنیم. (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) (قیامه؛ ۱۴) (لَا تَذَرْكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) (انعام؛ ۱۰۳) بسیاری این دیدن را به دیدن چشم تعبیر کرده‌اند. (وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً) (اسراء؛ ۱۲) یعنی روز، باعث روشنی است. (وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) (اسراء؛ ۵۹) گفته شده: آن قوم آیت خدا را که شتر بود به روشنی می‌دیدند. (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ) (قصص؛ ۴۳) یعنی نابودی

وقتی به انسان خبر شاد و مسرت بخشی داده می‌شود خون در بدنش همچون آب در درخت جریان پیدا می‌کند و همین امر باعث می‌شود که در ظاهرش آثار خوشحالی نمایان شود.

به خبر شاد و مسرت بخش گفته می‌شود: **الْبَشَارَةُ وَ الْبُشْرَى**: (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) (یونس؛ ۶۴) ^۱ (لِلْبُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) (فرقان؛ ۲۲) ^۲ **بَشِيرٌ**: بشارت دهنده: (قَلَّمَ أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) (یوسف؛ ۹۶) و (وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (توبه؛ ۳) در این آیه [و آیات مشابه]، بشارت به عذاب در مورد کفار و منافقین به صورت استعاره است.

تَبَاشِيرُ الْوَجْهِ: نمایان شدن شادی و خوشحالی در چهره. **تَبَاشِيرُ الصُّبْح**: آغاز و ابتدای صبح. **تَبَاشِيرُ النَّخِيل**: ابتدا و آغاز ثمر دادن خرما (آشکار شدن خرما روی درخت که بشارتی است بر ثمر دادن آن). به آن‌چه به مژده دهنده داده می‌شود گفته می‌شود: **بُشَارَةٌ** یعنی مژدگانی.

۳ «و امر قیامت به حدی نزدیک است و وقوعش برای ما آسان است درست همانند چشم برهم زدن، و یا از آن هم نزدیک‌تر».

۴ «امروز چشمت کاملاً تیزبین است».

۱ «برای آنان در دنیا و در آخرت بشارت (خبرهای شاد و مسرت بخش) است».

۲ «در روز قیامت هیچ خبر شادی بخش و مسرت بخشی برای مجرمین نیست».

(هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا) (یوسف؛ ۶۵)^۱
 اصل در این کلمه **البَضْع** است یعنی
 قسمتی از گوشت بریده یا قطعه شده. این
 کلمه به صورت کنایه برای قَرَج به کار
 می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: **مَلَكْتَ بَضْعَهَا**
 یعنی با او ازدواج کردی. و **البَضْع**: کمتر
 از ده. و گفته شده: بین سه الی ده. و نیز
 گفته شده: بیشتر از پنج و کمتر از ده:
(فِي بَضْعِ سِنِينَ) (روم؛ ۴) «در مدت چند
 سالی».

بطر

البَطَر: سرمستی و غروری که انسان در
 اثر استفاده ناصحیح از نعمت‌ها و کمی
 ادای حق آن‌ها و مصرف کردنشان در
 غیر راهی که باید مصرف شوند، دچار
 می‌شود: **(بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ...)** (انفال؛ ۴۷)^۲
 کلمه‌ی **البَطَر** با کلمه‌ی **الطَّرَب** از لحاظ
 معنی به هم نزدیک هستند؛ زیرا کلمه‌ی
الطَّرَب به معنی سرمستی و سبک عقلی و
 جهالتی است که بیشتر هنگام شادی و
 خوشحالی زیاد به انسان دست می‌دهد.
البَيْطَرَة: معالجه‌ی چهارپایان.

۱ «این سرمایه ماست که به ما باز پس گردانده شده
 است».

۲ «مغرورانه و خودستایانه و برای خود نمایی کردن
 در برابر مردم...».

گذشتگان را برای آن‌ها مایه عبرت قرار
 دادیم. (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ
يُبَصِّرُونَ) (صافات؛ ۱۷۹) یعنی منتظر باش
 تا [نتیجه را] بینی و آن‌ها نیز ببینند. (و
 كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) (عنکبوت؛ ۳۸) یعنی
 آنان خواستار بصیرت بودند. (وَأَنْبَتْنَا فِيهَا
 مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ **تَبْصِرَةً**) (ق؛ ۸-۷) یعنی
 به صورت روشن و آشکار.

البَصْرَة: سنگ سست و نرمی که
 می‌درخشد گویی که می‌بیند، یا وجه
 تسمیه‌ی این سنگ به خاطر این است که
 از خود نوری دارد که از دور به وسیله‌ی
 آن نمایان و مشخص است. **البَصِيرَة**:
 تکه‌ای از خون که می‌درخشد. **البُصْر**:
 ناحیه.

بصل

البَصَل همان چیز معروف یعنی پیاز است:
(وَعَدَسُهَا وَبَصَلُهَا) (بقره؛ ۶۱) «و عدسش
 و پیازش». و گلوله‌ی آهنی را به خاطر
 شباهتش با پیاز **بَصَل** گویند.

بضع

البِضَاعَة: مال بسیاری که برای تجارت
 اندوخته می‌شود. گفته می‌شود: **أَبْضَعَّ**
بِضَاعَةً وَابْتَضَعَهَا: قسمتی از مال را برای
 تجارت قرار داد (مال التجاره قرار داد):

بطش

یعنی شجاع، قهرمان. با این تصور که با رفتن به میدان مبارزه، خونس را به هدر می‌دهد.

الْبَطَال در مورد فاسد و ضایع و از بین بردن چیزی به حق یا به ناحق به کار می‌رود. و این که فرمود: (وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ) (غافر؛ ۷۸) ^۳ کلمه **ی الْمُبْطِلُونَ** یعنی کسانی که حق را باطل می‌دانند و باطل را حق جلوه می‌دهند.

بطن

البطن همان عضو بدن یعنی شکم است. ج **بُطُون**. **بَطْنَتُهُ** : به شکمش زد. **البطن** در هر چیز، خلاف الظَّهَر یعنی پشت است. به جهت پایین (سفلی) گفته می‌شود **بَطْن** و به جهت بالا (علیا) گفته می‌شود **ظَهْر**.

البطن من العرب به این اعتبار است که همه‌ی اعراب را چون یک شخص واحد در نظر گرفته و تمام قبایل آن را همچون عضوی از اعضای بدن این شخص دانسته‌اند.

به هر چیز مبهمی گفته می‌شود **بَطْن** و به هر چیز غیر مبهم و آشکاری گفته می‌شود **ظَهْر**. و از این باب است که به هر آنچه با حواس قابل درک باشد گفته می‌شود **ظَاهِر** و به هر آنچه درک نشود

البطش: گرفتن و به دست آوردن چیزی از طریق حمله بردن و تاخت و تاز: (وَ إِذَا بَطَّ شَتْمٌ، بَطَّ شَتْمٌ جَبَّارِينَ) (شعراء؛ ۱۳۰)، (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) (بروج؛ ۱۲)^۱

بطل

الباطل ضد و مخالف حق است و آن چیزی است که هنگام جستجو و تحقیق درباره‌اش، هیچ ثبات و قراری ندارد. استعمال این کلمه، هم در قول و هم در فعل است. گفته می‌شود: **بَطَلَ بَطُولًا وَ بُطْلًا وَ بَطْلَانًا وَ أَبْطَلَهُ غَيْرُهُ**: باطل شد، از درجه‌ی اعتبار و ارزش افتاد، ضایع شد، لغو شد، ضایعش کرد: (وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (اعراف؛ ۱۱۸)^۲

به آن چه سود دنیوی و اُخروی در بر نداشته باشد گفته می‌شود: **بَطَال** یعنی بی‌ارزش، بیهوده. و به آن چه انسان بیکار به آن مشغول است گفته می‌شود: **بَطَالَةٌ** یعنی بیکاری، بطالت (صرف کردن عمر در چیزهای بی‌ارزش و بیهوده).

به انسان شجاعی که خود را در معرض مرگ قرار می‌دهد، گفته می‌شود: **بَطَل**

۱ «بی‌گمان یورش بردن و در هم کوبیدن و به کفر رساندن پروردگارت سخت و شدید است».

۲ «و آن چه آنان می‌کردند باطل شد».

۳ «و آن وقت باطل‌گرایان زیانمند گشته‌اند».

بطؤ

البَطْءُ: تأخیر در حرکت (درنگ کردن، به تأخیر انداختن حرکت، کم کردن سرعت در هنگام راه رفتن). وقتی تأخیر عمدی باشد گفته می‌شود: **بَطِئَ**. و **تَبَاطَأَ** وقتی است که تأخیر غیر عمدی و به اجبار باشد (تکلف نماید و تکلف از خود ببطء نشان دهد). و **اِسْتَبَطَأَ** وقتی است که درخواست تأخیر شود. و **اِبْطَأَ** در مورد تأخیر طبیعی است، یعنی صاحب بطء (آهستگی) شد. و گفته می‌شود: **بَطَأَ** یعنی او را معطل کرد و به تأخیر انداخت (یا او را سست و آهسته نمود). و این که فرمود: (وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبِطُئَنَّ) (نساء؛ ۷۲) **لَّيَبِطُئَنَّ** یعنی دیگران را باز می‌دارد (علاوه بر این که خود کاری انجام نمی‌دهد دیگران را نیز از انجام کار باز می‌دارد).

بظر

بُظُور جمع البَظَارَة است و البَظَارَة به پارچه گوشت آویزان روی پستان گوسفند و به پیه‌ی بر آمده زیر قسمت بالایی لب گوسفند گفته می‌شود. پارچه گوشت آویزان بر رحم مادر به این پیه‌ی

۵ «در میان شما گروهی هستند که سستی می‌کنند و دیگران را نیز سست می‌نمایند و از جنگ باز می‌دارند».

گفته می‌شود بَاطِن: (وَذَرُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ) (انعام؛ ۱۲۰) ^۱ (وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَؤَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) (انعام؛ ۱۵۱) ^۲

کلمه‌ی **البَاطِنَة** از باب استعاره برای کسی که بر اسرار تو آگاه و از آن اطلاع دارد، به کار می‌رود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَاطِنَةً مِّنْ دُونِكُمْ) (آل عمران؛ ۱۱۸) ^۳ کلمه‌ی بَاطِنَة یعنی کسی که از اسرار و کارهای تان آگاه شود (محرم اسرار).

البَاطِن که در مقابل الظَّاهِر قرار دارد و هر دو صفات خداوند می‌باشند اشاره به معرفت و شناخت حقیقی خداوند دارد. در معانی آن دو (ظاهر و باطن) گفته شده: ۱. خداوند با آیات و نشانه‌هایش ظاهر است و ذاتش باطن. ۲. خداوند ظاهر است از این جهت که تمام اشیاء را درک می‌کند و احاطه‌ی کامل بر آن‌ها دارد و باطن است از این جهت که اشیاء و مخلوقات بر او احاطه پیدا نمی‌کنند. همانطور که فرمود: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ) (انعام؛ ۱۰۳) ^۴

۱ «و گناهان آشکار و پنهان را ترک و رها کنید».

۲ «به گناهان کبیره نزدیک نشوید؛ خواه آشکار باشد، خواه پنهان».

۳ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خود محرم اسرار نگیرید».

۴ «چشم‌ها او را در نمی‌یابند و او چشم‌ها را در می‌یابد (بر آن‌ها احاطه کامل دارد)».

انْبَعَاثُهُمْ) (توبه؛ ۴۶) ^۲ انْبَعَاث یعنی روانه شدن و حرکت کردن.

بعثر

(وَ إِذَا الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ) (انفطار؛ ۴) بُعِثِرَتْ: خاک قبر زیر و رو شد و آن چه در آن بود پخش و پراکنده گردید (بیرون آمد و نمایان شد). ^۳ کسانی که معتقد به ترکیب رباعی‌ها (کلمات چهار حرفی) و خماسی‌ها (کلمات پنج حرفی) از ثلاثی‌ها (کلمات سه حرفی) هستند و مثلاً: می‌گویند: تَهْلَلْ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ بَسْمَلْ یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، در مورد کلمه‌ی بُعِثِرْ نیز می‌گویند: این کلمه ترکیبی از دو کلمه‌ی بُعِثْ و أُثِيرَ است و این چیز بعیدی نیست؛ زیرا کلمه‌ی البُعْثَرَة هم معنای بُعِثْ و هم معنای أُثِيرَ را در خود دارد.

بعد

البَّعْدُ ضد القُرْب (نزدیکی) است و به معنی دوری می‌باشد. این کلمه حد محدود و معینی ندارد و بر حسب مکان و موقعیت چیزی نسبت به چیز دیگر به کار می‌رود. این کلمه، هم در امور محسوس

۲ «اما خدا بیرون شدن و حرکت کردن آن‌ها به

سوی میدان نبرد را نیستند».

۳ «و هنگامی که گورها زیرورو می‌گردند (مردگان

زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند)».

بر آمده تعبیر شده است و در برخی از قرائت‌ها چنین آمده: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُورِ أُمَّهَاتِكُمْ) (نحل؛ ۷۸) ^۱

بعث

اصل البَّعْث یعنی برانگیختن چیزی و فرستادن و روانه کردن آن. و این که فرمود: (وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ) (انعام؛ ۳۶) یعنی خداوند مردگان را از قبرهایشان بیرون می‌آورد و آن‌ها را به رفتن به سوی صحرای محشر (قیامت و آغاز محاکمه و محاسبه) به حرکت وادار می‌کند (سوق می‌دهد و روانه‌ی.. میکند). (فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ) (روم؛ ۱۶) يَوْمُ الْبَعْثِ یعنی روز قیامت. و (فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۳۱) یعنی زمین را کند و خاک آن را پخش میکرد. (وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا) (نحل؛ ۳۶) مسئله «بعث» در این آیه همان مسئله ارسال است که اینگونه به آن اشاره دارد: (أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا) (مؤمنون؛ ۴۴) و (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) (کهف؛ ۱۲) بعثنا یعنی مبعوث کردن (برانگیختن) بدون فرستادن به جایی. و این که فرمود: (وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ

۱ «و خداوند شما را از پارچه گوشت آویزان بر رحم

مادراتان خارج نمود (آفرید)».

اطلاق می‌شود. جمع آن أَبْعَرَة و أَبَاعِر و يُعْرَان می‌باشد. **البَّعْر**: پشگل (فضولات شتر). **المِبْعَر**: مخرج پشگل، دُبَر. **المِبْعَار** **مِنَ الْبَعِير**: شتری که پشگل زیاد دارد.

بعض

بَعْضُ الشَّيْءِ: جزئی از آن شیء. این را نسبت به کل آن شیء می‌گویند. گفته می‌شود: جزئی از آن چیز و کل آن چیز. پس جزء در مقابل کل قرار دارد. جمع آن: أَبْعَاض است. (**بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ**) (بقره؛ ۳۶) **بَعْضُهُ**: آن را جزء جزء و قسمت قسمت قرار دادم.

بَعْضُ: مگس. این تسمیه به خاطر کوچک بودن مگس نسبت به سایر موجودات است.

بعل

بَعْلٌ به جنس مذکر زوجین (زن و مرد) گفته می‌شود، یعنی شوهر: (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) (هود؛ ۷۲)^۳ جمع آن: بُعُولَة است همانند فحل و فُحُولَة: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) (بقره؛ ۲۲۸)^۴ وقتی چیرگی و استیلای مرد بر زن از این کلمه تصور شود در این صورت مرد سرپرست و قیام

۳ «و این شوهرم پیرمردی است».

۴ «و همسرانشان، برای بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زندگی زناشویی) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند».

و هم غیر محسوس به کار می‌رود اما در امور محسوس کاربردش بیشتر است: (ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا) (نساء؛ ۱۶۷)^۱ (أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (فصلت؛ ۳۴)

بَعْدٌ: مُرَد. و کلمه‌ی الْبَعْدُ بیشتر در معنی هلاکت به کار می‌رود: (بَعْدَتْ ثُمُودُ) (هود؛ ۹۵)^۲ (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) (سباء؛ ۸) یعنی گمراه شدنی که برگشت به مسیر هدایت را دچار مشکل می‌کند (امیدی به بازگشت نیست) و این تشبیهی است به کسی که از مسیر چنان درو شده که امید به برگشت نیست. (وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ) (هود؛ ۸۹) یعنی در گمراهی نزدیک به آنان هستید پس عذابی که به قوم لوط رسیده نزدیک است که به شما هم برسد.

بَعْدٌ در مقابل قَبْلٌ به کار می‌رود. به قسمت قَبْلٌ مراجعه کنید.

بعر

(وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بِعِيرٍ) (یوسف؛ ۷۲) **البَّعِير** کلمه‌ای مشهور و به معنی شتر است. این کلمه همچون کلمه‌ی انسان که هم بر جنس مذکر و هم بر جنس مؤنث اطلاق می‌شود، بر دو جنس شتر

۱ «بسیار گمراه شده‌اند».

۲ «قوم ثمود نابود شدند».

و از آن چیز متفر شدم: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) (مائده؛ ۶۴)^۲

بغل

الْبَغْلُ: حیوانی که از نزدیکی بین گوش دراز (خَر) و اسب به دنیا می آید (استر یا قاطر): (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ) (نحل؛ ۸)

تَبَغَّلَ الْبَعِيرُ: شتر در راه رفتن و سرعت حرکتش شبیه قاطر شد. در اینجا آن چه مورد نظر است سرعت و خباثت قاطر است که شتر به آن تشبیه شده است به همین خاطر است که به کسی که پست و فرومایه و خسیس است گفته می شود: هُوَ بَغْلٌ.

بغی

الْبَغْيُ: قصد تجاوز کردن از حد میانه و اعتدال؛ این تجاوز خواه انجام بگیرد یا نگیرد. گفته می شود: **بَغَيْتُ الشَّيْءَ**: چیزی را بیش از حد واجب خواستم و طلب کردم. و این زمانی است که بیش از حد آن چیز را طلب کنی. **إِبتَغَيْتُ** نیز به همین معنی است: **(يَبْتَغُونَكَ الْفِتْنَةَ)** (توبه؛ ۴۷)^۳

۲ «و ما در میان آن ها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم».

۳ «سرعت در بین شما به فتنه انگیزی (و ایجاد تفرقه و نفاق) می پرداختند».

کننده به حفظ و حفاظت از زن خواهد بود. همانطور که فرمود: (الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) (نساء؛ ۳۴) و به کسی که خواستار بزرگی بر دیگری باشد، و نیز به معبودهایی که [جاهلان] می خواستند به وسیله آن ها به خداوند تقرّب جویند و چنین هم معتقد بودند **بَعْل** گفته می شود: (أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ) (صافات؛ ۱۲۵)

الْمُبَاعَلَةُ و **الْبَعَالُ**: به صورت کنایه به جماع و مقاربت و نزدیکی گفته می شود. **بَعْلُ الرَّجُلِ** و **اسْتَبَعَلَ**: شوهر شد (زن گرفت).

بغت

الْبَغْتُ: به وجود آمدن و اتفاق افتادن چیزی از جایی که تصورش نمی رود (ناگهانی اتفاق افتادن): (لَا يَأْتِيَكُمُ إِلَّا بَغْتَةً) (اعراف؛ ۱۸۷)^۱ گفته می شود: **بَغَتْ كَذَا فَهُوَ بَاغِتٌ**: به طور ناگهانی ظاهر شد و اتفاق افتاد.

بغض

الْبَغْضُ: تفر درونی از چیزی که از آن دوری می گیری و از آن بیزار می جویی. گفته می شود: **بَغِضَ الشَّيْءَ** **بُغْضًا** و **بَغْضَةً** **بُغْضًا**: از چیزی متفر شد

۱ «و جز به طور ناگهانی، به سراغ شما نمی آید».

(غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) (بقره؛ ۱۷۳) یعنی چیزی را که شایسته خواستن نیست طالبش نمی‌باشد و از چیزی که برایش ترسیم شده تجاوز نمی‌کند. حَسَن می‌گوید: یعنی گوشت مرده را با هدف لذت بردن از آن نخورید و تنها به اندازه رفع گرسنگی بخورید.

الْإِبْتِغَاءُ: سعی و تلاش و کوشش در به دست آوردن آنچه مطلوب فرد است: (إِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ) (اسراء؛ ۲۸) يَنْبَغِي: شایسته و سزاوار: (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) (یس؛ ۶۹)

بقر

البَقَر: گاو. به یک عدد از آن گفته می‌شود: بَقَرَةٌ. و جمعی بَاقِر و بَقِير و نیز گفته شده: بَيَّقُور. به گاو نر ثَوْر گفته شده. بَقَرُ الْأَرْضِ: زمین را شکافت. بَقَرَتُ بَطْنَهُ وقتی است که شکم بسیار شکافته شود.

بقل

(مِنْ بَقْلِهَا وَ قِثَائِهَا) (بقره؛ ۶۱) الْبَقْلُ: آنچه نه ریشه آن و نه ساقه‌اش در زمستان نمی‌روید (سبزیجات). فعل بَقَلَ که به معنی روید است از این لفظ مشتق شده است.

بَغَى دو گونه است: محمود و پسندیده و آن گذشتن از عدالت به سوی احسان و گذشتن از واجبات به سوی نوافل است (علاوه بر انجام واجبات سنت‌ها را نیز انجام دهی). و نوع دوم مذموم و ناخوشایند است و آن تجاوز از حق به سوی باطل و به همین خاطر است که خداوند فرمود: (يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (شوری؛ ۴۲)^۱ در این آیه عقوبت و مجازات را اختصاص به تجاوزی قرار داده است که ناحق باشد.

بَغَتِ الْمَرْأَةُ بَغَاءً وقتی است که زن از حد و حدود خود تجاوز کند و دست به کارهایی بزند که از شأن و مقام او به دور است: (وَلَا تُكْرَهُوا قِتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) (نور؛ ۳۳)^۲ بَغَتِ السَّمَاءُ: آسمان بیش از اندازه نیاز باران باراند. بَغَى: تکبر ورزید. و این به خاطر تجاوزش از مقام و منزلتی است که شایسته او نیست، و در هر موردی به کار می‌رود. (يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (شوری؛ ۴۲)

۱ «مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین بناحق ظلم روا می‌دارند».

۲ «همچنین کنیزان خود را [با جلوگیری از ازدواج ایشان] وادار به زنا نکنید، اگر آنان خواستند [با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصیت مستقلی بهم رسانند و همچون آزادگان تشکیل خانواده دهند و] عقیف و پاکدامن باشند».

بقی

الْبَقَاءُ: ماندگاری چیزی بر حالت نخست و طبعیش. در مقابل الفناء قرار دارد: (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ...) (کهف؛ ۴۶)^۱ در اینجا الباقیات به اعمالی گفته می‌شود که ثواب و اجر و پاداش آن‌ها جاودانه است و برای انسان باقی می‌مانند. این اعمال به نمازهای واجب یومیه و نیز به تسبیحاتی چون سبحان الله و الحمد لله تفسیر شده‌اند. اما آنچه صحیح است این که باقیات صالحات عبارت است از هر عبادتی که به خاطر [تقرب به] خدا انجام شود.

بک

بَكَّةٌ به نظر مجاهد همان **مَكَّةٌ** یعنی شهر مکه است. و این همانند جمله: سَبَدَ رَأْسَهُ و سَمَدٌ یعنی سرش را از روی تکبر بالا گرفت، می‌باشد. در اینجا در کلمه‌ی دوم حرف باء به حرف میم تبدیل شده است (ابدال صورت گرفته است). یا همانند دو کلمه‌ی لازِب و لازِم است که ابدال صورت گرفته و در دومی به جای حرف «باء» حرف «میم» به کار رفته است و این در حالی است که هر دو به یک معنی هستند: ضَرَبْتُ لَازِبٌ و لَازِمٌ یعنی ضربه‌ای که جایش باقی و اثرش ماندگار است (پس از بهبودی آن، جای

ضربه از بین نرفته است): (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) (آل عمران؛ ۹۶)^۲ و نیز گفته شده: **بَكَّةٌ** خود **مسجد الحرام** است. در معنی این کلمه چیزهای دیگری غیر از آنچه بیان شد نیز گفته شده است.

بکر

البِکْرُ: اصل این کلمه **البِکْرَةُ** است که به معنی اول روز می‌باشد. از این لفظ فعل مشتق شده و گفته شده: **بِکَرٌ فَلَانٌ بَكُوراً** یعنی فلانی در آغاز روز بیرون رفت. (لا فَارِضٌ وَلَا بَکْرٌ) (بقره؛ ۶۸) **بِکَرٌ** یعنی گاوی که بچه نزایده است. به دختری که ازدواج نکرده است (دوشیزه) و با همجنسان خود که ازدواج کرده‌اند در این زمینه تفاوت دارد **بِکَرٌ** گویند. جمع البِکَر، أَبْکَار است: (فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْکَاراً) (واقع؛ ۴۶)^۳

بکم

(صُمُّ بُکْمٌ عُمًی) (بقره؛ ۱۸) **بُکْمٌ:** کسی که لال و گنگ به دنیا بیاید. ج أَبْکَم. البته هر «أبْکَم» ی لال و گنگ است اما هر لال و گنگی «أبْکَم» نیست. (وَصَرَبَ

^۲ «نخستین خانه‌ای که برای مردم و نیایش خداوند قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه است، که پر برکت، و مایه‌ی هدایت جهانیان است».

^۳ «و همه را دوشیزه قرار دادیم».

^۱ «و اعمال جاودانه‌ای که نتایج آن‌ها جاودانه است».

(قَلِيلٌ ضَحْكُوا قَلِيلًا وَ لَيْبُكُوا كَثِيرًا) (توبه؛ ۸۲) اشاره به فرح و ترح (غم) دارد اگر چه فرح با قهقهه و غم و غصه با ریختن اشک همراه نباشد. (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) (دخان؛ ۲۹) آنان که برای آسمان و زمین حیات و علم تصور کرده اند می گویند این گریه نکردن از باب حقیقت است [نه مجاز]. برخی هم گفته اند از باب مجاز است و تقدیر آن این است که اهل آسمان و زمین برای آنان گریه نکرد.

بل

بَل کلمه ای است که برای ارتباط دادن دو چیز به هم به کار می رود و بر دو نوع است: یکی این که مطلب قبل از آن، مطلب بعد از آن را نقض می کند: (إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَأَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (مطففین؛ ۱۴-۱۳)^۲ و نوع دوم این که: تبیین کننده مطلب قبل از خود است و علاوه بر این، مطلب بعد از خود را به مطلب ماقبلش می افزاید: (بَلْ قَالُوا

اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) (نحل؛ ۷۶) یعنی یکی از آنان نمی تواند سخن گوید (قدرت تکلم ندارد). گفته شده: **بَكَمَ** عَنِ الْكَلَامِ یعنی فلانی به خاطر ضعف در نیروی عقلش از این که خوب صحبت کند ناتوان بود.

بکی

بَكَا بِيَكِي بُكَاً وَ بُكَاءً: گریه کرد. **الْبُكَاءُ** با مد یعنی جاری شدن اشک در اثر غم و غصه و ناراحتی و ناله و داد و فریاد. گفته می شود: این شکل کلمه (با مد بودن آن) وقتی است که ناله و داد و فریاد بر غم و غصه غالب باشد؛ همچون: الرُّغَاءُ یعنی بانگ و سر و صدا و ضجه زدن شتر در اثر ناتوانی و ضعف. و الثُّغَاءُ یعنی سر و صدای متولد شدن گوسفند. و سایر واژه هایی که برای صوت به کار می روند به همین شکل هستند. اما با قصر یعنی بدون مد، بیشتر در مواردی است که غم و اندوه بر داد و فریاد غالب باشد. جمع البَاکِی، بَاكُونَ وَ بُكِي است: (خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكِيًّا) (مریم؛ ۵۸)^۱ **بُكِي** وقتی است که ناراحتی و غم و غصه همراه با ریختن اشک باشد. البته برای هر کدام به تنهایی نیز گفته شده است.

^۲ «وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: این افسانه های پیشینیان است. چنین نیست که آنها می پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است».

۱ «سجده کنان و گریان به خاک می افتادند».

الْمُجْرِمُونَ (روم؛ ۱۲) «آن روز که قیامت برپا می‌شود، مجرمان در نوبیدی و غم و اندوه شدیدی فرو می‌روند».

و چون انسان مُبْلَس (نا امید) بسیار سکوت می‌کند و آنچه را که قبلاً به آن پرداخته فراموش می‌کند گفته می‌شود: اُبْلَسَ فلان یعنی فلانی سکوت کرد، و حجت و دلیلش تمام شد.

بلع

(يَا اَرْضُ اِبلِغِي مَاءَكِ) (هود؛ ۴۴) عرب گوید: بَلَعْتُ الشَّيْءَ وَ اَبْتَلَعْتُهُ: آن چیز را بلعیدم و قورت دادم. اَبْلُوْعَةُ نیز از همین لفظ است و آن به معنی چاه فاضلاب است. بَلَعَ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ: موی سفید در سرش نمایان شد.

بلغ

الْبُلُوغُ وَ اَلْبَلَاغُ: رسیدن به انتهای مقصد اعم از آن که مکان باشد یا زمان یا امری معین و گاهی نزدیک شدن به مقصد مراد باشد هر چند به آخر آن نرسد: (فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزِلُوهُنَّ) (بقره؛ ۲۳۲)^۳

الْبَلَاغُ: تبلیغ و کفایت و کافی بودن: (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ) (انبیاء؛ ۱۰۶)^۴ بَلَّغْتَهُ الْخَبَرَ وَ اَبْلَغْتُهُ به یک معنی هستند

أَضْعَاثُ أَحْلَامٍ بَلِّ افْتَرَاهُ بَلِّ هُوَ شَاعِرٌ (انبیاء؛ ۵)^۱

آیاتی که لفظ «بَلِّ» در آن‌ها به کار رفته است به دو معنی ذکر شده آمده‌اند.

بلد

الْبَلَدُ مکان محدود و مشخصی که متأثر از اجتماع ساکنین و اقامت آن‌ها در آنجاست (یعنی مکان محدودی که بین ساکنینش الفت ایجاد کرده است). ج بلاد و بلدان. (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا اَلْبَلَدِ) (بلد؛ ۱) گفته شده: منظور از «بلد» مکه است. (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا) (بقره؛ ۱۲۶)^۲

الْبَلَدَةُ: فاصله‌ی بین دو ابرو که کشیدگی و پهن بودن آن به بلد تشبیه شده است. (وَ اَلْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ اَلَّذِي خُبِثَ لَا يَخْرِجُ اِلَّا كَا نَكِدًا) (اعراف؛ ۵۸) کنایه از نفس پاک و نجس است.

بلس

الْإِبْلَاسُ: حزن و اندوه ناشی از شدت سختی و مشکلات. اُبْلَسَ: اندوهگین شد. لفظ اِبْلِيس نیز از همین لفظ مشتق شده است. (وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ

۱ «آن‌ها گفتند: آنچه محمد آورده وحی نیست بلکه خواب‌هایی آشفته است. اصلاً آن را به دروغ به خدا بسته، نه، بلکه او یک شاعر است».

۲ «خدایا! این سرزمین (مکه) را شهر امنی قرار بده».

۳ «و مدت عده خود را به پایان رسانیدند».

۴ «این مردمان عبادت‌پیشه را کافی و بسنده است».

اما بَلَّغَهُ دارای مفهوم بیشتری است (بار معنایی زیادی دارد): (أَبْلَغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي) (اعراف: ۶۲)^۱ و (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (مائده: ۶۷)

البلاغه: رسانیدن و شیوایی کلام و سخن، که دو گونه است: الف) این که سخن و کلام ذاتاً بلیغ باشد و این به خاطر وجود و جمع شدن سه صفت در آن است: کلام: ۱. از نظر لغت (زبان) فصیح باشد. ۲. از نظر رساندن معنای مقصود فصیح باشد. ۳. خود کلام صادق و راست است. ب) کلام بلیغ است به اعتبار گوینده و شنونده آن و این وقتی است که گوینده چیزی را در نظر دارد و آن را به شکلی خوب و نیکو بیان می کند که مورد پذیرش شنونده قرار می گیرد. **البلاغه:** آنچه در زندگی به آن نیاز است (زندگی قانعانه داشتن).

بلی

بَلَى الثَّوبُ بَلَى و بَلَاءٌ: لباس کهنه شد. **بَلَوْتُهُ:** او را آزمودم. به غم و غصه و اندوه، از این جهت که جسم انسان را از بین می برد بَلَاء گفته اند. و به تکالیف از چند جهت بَلَاء گفته می شود: ۱. از این جهت که انجام همه ی تکالیف بر بدن و

جسم انسان سخت می آیند پس نوعی بَلَاء محسوب می شوند. ۲. از این جهت که تکالیف وسیله ی آزمایش انسان هستند. ۳. این که خداوند گاهی بندگانش را با خوشی ها آزمایش می کند تا او را سپاس و شکر گویند و گاهی نیز آن ها را با مشکلات می آزماید تا صبر کنند پس هم شادی ها و خوشی ها و هم مشکلات و مصیبت ها هر دو بلاء هستند چون در هر دو صورت انسان مورد آزمایش قرار می گیرد: (وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) (انبیاء: ۳۵)^۲

بلی

بَلَى یا در جواب کلامی منفی به کار می رود: (...أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ...) (بقره: ۸۲-۸۱)^۳ یا در جواب استفهام و سؤالی که می شود و جواب آن نزدیک به منفی است به کار می رود:

۲ «و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم».

۳ «یا چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟! آری، کسانی که کسب گناه کنند، و آثار گناه، سراسر وجودشان را بپوشانند، آن ها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود».

۱ «من مأمورتهای [محوئه از سوی] پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم».

سَبْعًا شِدَادًا) (نبأء؛ ۱۲)
به هر آن چه ساخته می شود، گفته
می شود: **الْبِنَاءُ**: (لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا
عُرْفٌ مَّيْنَةٌ) (زمر؛ ۲۰)

الْبِنَانُ: ساخته شده، ساختمان بنا شده (از
باب تسمیه مصدر به مفعول است. این
لفظ مفرد است و جمع ندارد): (إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ
بُنِيَانٌ مَّرْصُوصٌ) (صف؛ ۴)^۱

ابْن: پسر. اصل آن بَنُو است و بَنَى مصغر
و جمع آن أَبْنَاء و بَنُونَ می باشد. علت
تسمیه پسر به این کلمه از این جهت
است که الأب یعنی پدر عامل به وجود
آمدن آن می باشد و خداوند پدر را سبب
ایجاد و خلق آن قرار داده است: (يَا بَنِيَّ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ) (لقمان؛ ۱۳)

فَلَانُ ابْنُ السَّبِيلِ: فلانی همیشه در سفر
است. و **فَلَانُ ابْنُ بَطْنِهِ** و **ابْنُ قَرْجِهِ** به
کسی گویند که هم و غمش خوردن و
شهوترانی است.

(هُؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) (هود؛ ۷۸) و
(لَقَدْ عَلِمْتِ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ
حَقٍّ) (هود؛ ۷۹) گفته شده: حضرت لوط
بزرگان قوم را مخاطب قرار داد و
دخترانش را به آنان عرضه کرد نه همه
مردم منطقه زیرا عرضه کردن چند دختر

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى
شَهِدْنَا) (اعراف؛ ۱۷۲)^۱
فرق بین بلی و نَعَمْ در این است که: نَعَمْ
بر خلاف بلی تنها در جواب استفهامی
به کار می رود که مجرد باشد (برای
تصدیق و تثبیت کلام سابق آورده
می شود): (...فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ
حَقًّا قَالُوا نَعَمْ) (اعراف؛ ۴۴)^۲ که در اینجا
گفته نمی شود: بلی.

بن

الْبَنَانُ: انگشتان. گفته می شود: علت
تسمیه انگشتان به این نام از این جهت
است که صحت احوال انسان و قوام او
بوسیله ی آنها شناخته می شود: (بَلَى
قَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ) (قیامت؛ ۴)^۳
(وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (انفال؛ ۱۲) زدن
را به دستان تخصیص داده زیرا فرد با
آنها می جنگد و از خود دفاع می کند.

بنی

بَنِيَّتٌ أَبَتِي بِنَاءٌ وَ بَنِيَّةٌ وَ بَنِيَاءٌ: خانه را
ساختم، خانه را بنا کردم: (وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

۱ «آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری،
گواهی می دهیم».

۲ «آیا شما هم آن چه را پروردگارتان به شما وعده
داده بود حق یافتید؟! گفتند: بله».

۳ «آری قادریم که انگشتان او را موزون و مرتب
کنیم».

۴ «خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او
یکار می کنند گویی ساختمان سربلایی بزرگی هستند».

بِهَج

الْبَهَجَةُ: زیبایی رنگ و آشکار و نمایان شدن شادی و سرور در اثر آن زیبایی: (حَدَّثَنَا ذَاتَ بَهَجَةٍ) (نمل؛ ۶۰) **بَهَجَ قَهْوٌ** **بَهَجٌ**: شاد و مسرور شد. **ابْتَهَجَ بَكْدًا**: به وسیله آن، سرور و شادی در صورتش نمایان شد. **أَبْهَجَهُ**: او را شاد کرد (سبب خوشحالی و فرح او شد).

بَهْل

الْبَهْلُ: اصل این کلمه به معنی ذات چیزی یا کسی بدون هیچ محافظ و مراقب و قید و بندی.

الْبَاهِلُ: شتر رها شده. به شتر ماده‌ای گفته می‌شود که پستان بندش را باز گذاشته‌اند و آن را نبسته‌اند.

أَبْهَلْتُ فُلَانًا: او را در تصمیم گیریش آزاد گذاشتم. در اینجا چنین فردی به شتر رها شده (الْبَاهِل) تشبیه شده است.

الْبَهْلُ و **الْأَبْهَالُ فِي الدُّعَاءِ**: درخواست همراه با تضرع و زاری و اصرار: (ثُمَّ تَبْتَهَلُ فَتَجْعَلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران؛ ۶۱)^۲

به مردم زیاد امری محال است. و نیز گفته شده: منظور از بنات دختران قومش است زیرا هر پیامبری چون پدر قوم خود است بلکه بزرگ‌تر از پدر و مادر.

(وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ) (نحل؛ ۵۷) این امر به اعتقاد مشرکین بر می‌گردد که فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند. **بَنَتْ** و **إِبْنَتْ** یعنی دختر. مؤنث **إِبْن** می‌باشند.

بَهْت

بَهْتٌ: دهشت زده و سرگردان و متحیر شد: (فَبَهَّتِ الْأَذَى كَفَرًا) (بقره؛ ۲۵۸) یعنی آن مرد کافر، دهشت زده و متحیر و مبهوت شد.

بُهْتَانٌ: دروغی که شنونده‌اش با شنیدن آن، به خاطر زشتیش، متحیر و دهشت زده می‌شود: (هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) (نور؛ ۱۶) یعنی این بهتان (دروغ زشت) بزرگی است.

(يَأْتِينَ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ) (ممتحنه؛ ۱۲) کنایه از زنا است. و نیز گفته شده: هر کار شنیعی که با دست و پا انجام شود. یعنی گرفتن چیزی که جایز نیست با دست گرفت و رفتن به جایی که ناروا است. گفته شده: **جاءَ بِالْبَهْتَةِ** یعنی دروغ.

۱ «باغ‌های زیبا و فرح‌افزا و سرور انگیز».

۲ «سپس دست به دعا به سوی خدا برمی‌داریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می‌کنیم».

بیت گفته‌اند. و بیت شعر نیز به این تشبیه شده است.

الْبَيَاتُ وَ الشَّيْتِ: حمله شبانه بر دشمن: (أ) فَأَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَ هُمْ نَائِمُونَ (اعراف؛ ۷۹) الْبَيُوت: هر کاری که در شب انجام گیرد.

(وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ) (نساء؛ ۸۱) الْبَيَّت: هر کاری که شب در موردش فکر می‌شود و برایش برنامه‌ریزی می‌گردد: (وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ) (نساء؛ ۱۰۸)^۲

بَيْتُ اللَّهِ وَ بَيْتُ الْعَتِيقِ یعنی مکّه: (وَ لَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج؛ ۲۹) وَ الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (سلام) (رعد؛ ۲۳) یعنی فرشتگان با انواع حالات و مسایل شادی بخش و خوشحال کننده بر مؤمنین وارد می‌شوند. و این که پیامبر (ص) فرمود: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُورَةٌ» منظور این است که دلی که در آن حرص باشد ملائکه در آن وارد نمی‌شود زیرا کَلْبَ فُلَانٍ یعنی فلانی در حرص ورزیدن افراط کرد. یا

۱ «آن‌ها در حضور تو می‌گویند: فرمانبرداریم؛ اما هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند، جمعی از آنان بر خلاف گفته‌های تو، جلسات سرّی شبانه تشکیل می‌دهند».

۲ «و خدا با آن‌ها بود هنگامی که در مجالس شبانه، سخنانی که خدا راضی نبود می‌گفتند».

بهم

الْبُهْمَةُ: سنگ سخت. به انسان شجاع نیز از باب تشبیه به سنگ سخت الْبُهْمَةُ گفته می‌شود. از این جهت به هر چیز محسوس و معقول (غیر محسوس) که درک و فهمش سخت باشد، گفته می‌شود: مُبْهِمٌ. الْبَهِيمَةُ: آنچه که قدرت سخن گفتن ندارد (فاقد نطق است) چون در سخن گفتنش نوعی گنگی و ابهام وجود دارد: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ) (مائده؛ ۱)

باب

الْبَاب: محل ورود و داخل شدن در هر چیزی. از این جهت است که در علم گفته می‌شود: هَذَا الْعِلْمُ بَابٌ إِلَىٰ عِلْمٍ كَذَا یعنی این علم دری است به سوی فلان علم. یعنی به وسیله‌ی فلان علم به فلان دانش دست می‌یابیم. أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ به آنچه که با آن انسان به بهشت یا... می‌رود گفته می‌شود. اصل کلمه الْبَاب، بَوْب است.

بیت

الْبَيْت: مکانی که انسان شب در آن جا پناه می‌گیرد؛ زیرا گفته می‌شود: بَاتَ یعنی شب اقامت گزید، سپس به هر جایی که انسان در آنجا مسکن می‌گزیند، بدون در نظر گرفتن شب،

بئر

(وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) (حج؛ ۴۵)
بَارَتْ بُئْرًا و **بَارَتْ بُئْرَةً**: چاهی حفر
 کردم. **البئبر** نیز از این کلمه مشتق شده
 است که در اصل به معنی چاهی است
 که سرش را می پوشانند تا هر کس
 روی آن رد شود داخل چاه بیفتد.

بؤس

البؤس و البأس و البأساء: سختی و
 مشکلات و فشار و مسایل ناخوشایند. با
 این تفاوت که **البؤس** بیشتر به سختی و
 مشکلات موجود در فقر و جنگ به کار
 می رود و **البأس** و **البأساء** در سختی و
 مشکلات موجود در جنگ با دشمن و
 زخمی کردن به کار می رود: (عَسَى اللَّهُ
 أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ
 بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا) (نساء؛ ۸۴)^۲ (فَأَخَذْنَاهُمْ
 بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ) (انعام؛ ۴۲)^۳ (بَعَذَابٍ
 بَئِيسٍ) (اعراف؛ ۱۶۵) **بئیس** بر وزن
فَعِيل از **البأس** یا **البؤس** می باشد.

بئس: کلمه ای است که در مورد هر
 آن چه ناپسند و مذموم است به کار می رود
 همانطور که «نعم» در مورد هر چیز
 ممدوح به کار می رود. این دو کلمه

^۲ «امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند
 حتی اگر تنها خودت به میدان بروی و خداوند
 قدرتش بیشتر و مجازاتش دردناکتر است».

^۳ «آن ها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم».

گفته می شود: فلانی حریص تر از سگ
 است. (قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عُنْدَكَ بَيْتًا فِي
 الْجَنَّةِ) (تحریم؛ ۱۱) یعنی جایگاهی را در
 بهشت برایم فراهم کن. (وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ
 قِبْلَةً) (یونس؛ ۸۷) یعنی مسجد اقصی. (فَمَا
 وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ) (ذاریات؛ ۳۶) گفته شده: منظور
 از «بیت» در این آیه اهل بیت است.

بید (باد)

(مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا) (کهف؛ ۳۵) **بَادَ**
الشَّيْءُ **يَبِيدُ**، **يَبَادُ**: متفرق و پراکنده شد،
 جمع **البیداء**، **بید** است.

بور

البوار: شدت کساد (به شدت از رونق
 افتادن کالا). و چون شدت کساد سبب
 نابودی فرد (صاحب کالا) می شود از این
 کلمه تعبیر به هلاکت و نابودی شده
 است. **بَارَ الشَّيْءُ يَبُورُ بَوَارًا** و **بَوْرًا**: آن
 چیز تباه و نابود شد: (تِجَارَةٌ لَنْ
 تَبُورَ) (فاطر؛ ۲۹)^۱
 (حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا
 بُورًا) (فرقان؛ ۱۸) یعنی قومی هلاک و
 نابود شده. **بور** جمع **بائر** است.

^۱ «تجارتی پرسود و بی زیان و خالی از کساد را امید
 دارند».

و گرفتن کالا که همان خریدن است) البته در برخی از موارد هر یک از اصطلاحات ذکر شده به جای هم به کار می‌روند؛ مثلاً در آیه‌ی زیراً شراء به معنی بیع به کار رفته است: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (یوسف؛ ۲۰) و سرانجام، او را به بهای کمی، چند درهم، فروختند.

بَايَعُ فُلَانًا: با فلانی تعهد اطاعت داد در برابر چیزی (مثلاً: در برابر مالی) که به او می‌دهد. **بَيْعَةٌ** و **مِبَايَعَةٌ** در چنین مواردی به کار برده می‌شود.

بَاعَ يَبِيعُ: فاصله میان دو دست وقتی که به دو طرف باز شوند.

بال

الْبَالُ: حال و وضعیتی که مورد اهمیت و توجه قرار می‌گیرد (سبب اهمیت دادن و توجه دیگران به آن می‌شود): (قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى) (طه؛ ۵۱) یعنی حال و خبر گذشتگان چیست؟ چرا آنگونه که تو می‌گویی نیست و چرا آن‌ها زنده نشده‌اند تا وضعیت بهشت و دوزخی که تو از آن خبر می‌دهی مشخص شود؟! **خَطَرَ كَذَا بِيَالِي:** فلان چیز به ذهنم خطور کرد.

بین

بَيْنَ برای حد فاصل بین دو چیز و وسط آن دو وضع شده است: (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا

هرگاه به اسم معرفه به الف و لام اضافه شوند یا به اسمی که مضاف به اسم معرفه به الف و لام است اضافه شوند آن اسم مرفوع می‌شود. و اگر به اسم نکره اضافه شوند آن اسم منصوب خواهد بود؛ مانند: (وَبَيْسَ الْقَرَارِ) (ابراهیم؛ ۲۹) و (فَبَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) (زمر؛ ۷۹) اصل آن بَيْسٌ است که از بُؤْسٌ گرفته شده.

بیض

الْبَيَاضُ در رنگ ضد سیاهی است (سفیدی). (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (آل عمران؛ ۱۰۶) هر چیزی که عاری از عیب و نقص باشد با این رنگ از آن تعبیر می‌شود. (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ) (آل عمران؛ ۱۰۶) یعنی چهره‌هایی پاک و عاری از گناه و....

ابيضاضُ الْوُجُوهِ یعنی شادی و مسرت. و **اسودادُ الْوُجُوهِ** یعنی غم و اندوه. (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) (نحل؛ ۵۸)

بیع

الْبَيْعُ: دادن کالا و گرفتن پول (فروختن). **الشَّرَاءُ** عکس این مطلب است (دادن پول

۱ «روزی خواهد بود که چهره‌هائی سفید (چهره‌هایی پاک و نورانی که چهره مؤمنین است)، و چهره‌هائی سیاه می‌گردد (چهره‌هایی زشت و مملو از غم و اندوه و غصه که چهره کافرین است)».

زَرْعًا) (کهف؛ ۳۲) گفته می‌شود: **بَانَ كَذَا** یعنی جدا شد و هر آن‌چه مخفی بود نهان گردید. **بَانَ الصُّبْحُ**: صبح ظاهر شد. **(لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ)** (انعام؛ ۹۴) یعنی پیوندتان بریده و قطع شد. کلمه‌ی **بَيْنَ** یا با کلمه‌ی **مَا** یا با حرف الف استعمال می‌شود و به معنای **حِينَ** یعنی زمان است. گفته می‌شود: **بَيْنَمَا وَ بَيْنَا زَيْدٌ يَفْعَلُ كَذَا** یعنی زمانی که یا وقتی که زید چنان می‌کند.

بان

بَانَ: ظاهر و روشن شد. **بَانَ، اسْتَبَانَ تَبَيَّنَ** و **بَيَّنْتُهُ**: آن را آشکار کردم: **(وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ)** (عنکبوت؛ ۳۸) **الْبَيِّنَةُ**: دلایل عقلی یا محسوس روشن. شاهدان در دعوا را **بَيِّنَه** گویند. **(أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ)** (هود؛ ۱۷)

الْبَيَّانُ: ظهور و آشکار شدن چیزی. این کلمه عام‌تر از **نُطِقَ** است. **(وَلَا يَصُدُّنَكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)** (زخرف؛ ۶۲) معنی دیگر «بیان» سؤال با هدف روشن شدن مطلبی است: **(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ)** (نحل؛ ۴۴) به کلام گفته می‌شود «بیان»؛ زیرا معنای مقصود به وسیله آن

آشکار می‌شود: **(هَذَا بَيَّانٌ لِلنَّاسِ)** (آل عمران؛ ۱۳۸)^۱ به هر آن‌چه کلام مجمل و مبهم به وسیله آن شرح داده می‌شود و از ابهام می‌افتد «بیان» گفته می‌شود: **(ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ)** (قیامت؛ ۱۹)^۲ **يَتَنَّهُ وَ أَبْتَنَّهُ** وقتی است که «بیان» وسیله کشف و اظهار چیزی باشد: **(لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)** (نحل؛ ۴۴)

باء

الْبَوَاءُ: اصل این کلمه به معنی تساوی اجزای یک چیز در یک نقطه است: **بَوَّاتُ لَهُ مَكَانًا فَتَبَوَّأَ**: جایی را برایش هموار کردم پس در آنجا اقامت گزید. **وَبَاءَ فُلَانٌ بِدَمِ فُلَانٍ يَبُوءُ بِهِ**: فلانی با فلانی در خون بها (دیه) برابر شد: **(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا)** (یونس؛ ۸۷)^۳ **(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ)** (مائده؛ ۲۹)^۴ یعنی در این حالت

۱ «این، روشنگری است برای عموم مردم».

۲ «سپس بیان و توضیح آن بر ماست».

۳ «و به موسی و برادرش (هارون) وحی کردیم که برای قوم خود خانه‌هایی در سرزمین مصر برگزینید و خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر بسازید».

۴ «من می‌خواهم تو با گناه من و خودت از این عمل به سوی پروردگار بازگردی و بار هر دو گناه را به دوش کشی».

زید است اما در همان حال مفهوم آن‌ها از شخص زید خارج است و انسان دیگری نیز با آن ویژگی‌ها قابل تصور است. گویی که گفته‌ای: با دیدن تو مرد دیگری را دیدم که مرد فاضلی بود.

(تَنَبَّأْتُ بِالْذَّهْنِ) (مؤمنون؛ ۲۰) در معنای آن گفته شده: تَنَبَّأْتُ الذَّهْنَ: روغن تولید می‌کند، در حالی که منظور این نیست؛ بلکه منظور این است که گیاهی تولید می‌شود که بالقوه روغن در آن است.

و وضعیت بمانی (در حالتی که گناه من و خودت را بر دوش کشی). الْبَاءَةُ: کنایه از همبستری با همسر است (جماع).

الباء

الباء یکی از حروف هجا است. این حرف یا به فعل و یا به اسم تعلق می‌گیرد. آنجا که به فعل تعلق می‌گیرد خود دو نوع است: یا برای متعدی کردن فعل خواهد بود؛ مانند: ذَهَبْتُ بِهِ: او را بردم. یا به آلت و ابزار متصل خواهد شد؛ مانند: قَطَعْتُهُ بِالسَّكِّينِ: با چاقو بریدمش. و آنجا که به اسم تعلق می‌گیرد محل اعرابی آن حال است؛ مانند: خَرَجَ بِسِلَاحِهِ: در حالی که اسلحه‌اش به همراهش بود بیرون رفت. و چه بسا گفته‌اند: حرف باء زائد است؛ مانند: (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا) (یوسف؛ ۱۷)^۱ اما در این که فرمود: (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا) و با این جمله که می‌گویی: (مَا أَنْتَ مُؤْمِنًا لَّنَا)، فرق زیاد است. در جمله دوم یک ذات تصور می‌شود همچون این جمله که می‌گویی: زیدٌ خارجٌ. اما در جمله نخست (آیه) دو ذات متصور است، همچون این جمله که می‌گویی: لَقِيتُ بِزَيْدٍ رَجُلًا فَاضِلًا. این قسمت از جمله یعنی رَجُلًا فَاضِلًا اگر چه منظور همان

۱ «تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد».

تَبَّ

منظور از تابوت، قلب و آرامش و آنچه از علم که در آن قرار می گیرد، می باشد.

تَبِعَ

تَبِعَهُ وَ اتَّبَعَهُ: دنبالش کرد (رد پای او را دنبال کرد). به دنبال او به راه افتاد. گاهی این دنبال کردن با امتثال و فرمانبرداری است: (فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (بقره: ۳۸)، (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) (ص: ۲۶) وقتی فردی به کسی می رسد و به او می پیوندد گفته می شود: اتَّبَعَهُ: (فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ) (شعراء: ۶۰)^۲

کلمه‌ی التَّبِيع به بچه گاو اختصاص دارد وقتی که مادرش را دنبال می کند. و التَّبِع پای چارپایان و جنبندها. تَبِعَ فرمانروایان و رؤسای بودند که به خاطر پیروی کردن برخی از برخی

التَّبَّ وَ التَّبَاب: استمرار در زیانمندی (زیانمندی دائمی، فرد مرتب دچار زیان و ضرر شود). و به خاطر در برداشتن استمرار و دوام گفته شده: اِسْتَبَّ لِفُلَانٍ كَذَا: زیانمندی و خسران فلانی ادامه یافت (فلانی همیشه در خسران زیانمندی قرار دارد). وَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ (مسد؛ ۱) یعنی ابولهب همیشه در خسران و زیانمندی باد (نابود باد). (وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَابٍ) (هود: ۱۰۱)^۱ خسارت، ضرر، زیان و نابودی و گمراهی و هلاکت.

تابوت

التَّابُوت همان وسیله‌ی مشهور است. در این آیه: (أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ) (بقره: ۲۴۸) در مورد کلمه‌ی التَّابُوت گفته شده: ۱. صندوقی ساخته شده از چوب بوده که در آن علم و دانش قرار داشته است. ۲.

۲ «[فرعون و فرعونیان] بنی اسرائیل را تعقیب کردند و به هنگام طلوع آفتاب بدیشان رسیدند».

۱ «و جز بر هلاکت آنان نیفزودند».

تجر

التَّجَارَةُ: دخل و تصرف در اصل سرمایه با هدف به دست آوردن سود. **تَجَرَّ يَتَجَرَّرُ** و **تَاجِرٌ** و **تَجَرُّ**: تجارت کرد، بازرگان و تاجر. هم چون **صَاحِبٌ** و **صَحْبٌ**. در زبان عرب کلمه‌ای که حرف تاء داشته باشد و بعد از آن حرف جیم بیاید، جز در این مورد، وجود ندارد. اما کلمه‌ی **تَجَاه** در اصل وجاه بوده و «تاء» در **تَجُوب** نشانه مضارع است.

(هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) (صف؛ ۱۰) در تفسیر این آیه گفته شده: منظور از تجارت: (تَوَمُّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...) (صف؛ ۱۱) است.

ابن اعرابی گوید: **فُلَانٌ تَاجِرٌ بِكَذَا** یعنی فلان شخص در کار تجارت حاذق و در آن تواناست و راه و روش آنرا می‌داند.

تحت

تَحْتَ: زیر. در مقابل **فَوْقَ:** بالا، قرار دارد: (لَا كَلْبُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) (مائده؛ ۶۶)^۳ کاربرد این کلمه در جایی است که از قسمت بالای خود جدا شده باشد بر خلاف کلمه‌ی **أَسْفَلَ** یعنی پایین که از قسمت بالای خود جدا نشده است. **أَلْمَالُ تَحْتَهُ:** مال زیر دست و

دیگر در امر ریاست و سیاست اینچنین نامیده شدند. و گفته شده: **تُبِعَ** پادشاهی است که قومش از او پیروی می‌کنند: (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبِعَ) (دخان؛ ۳۷) و **التَّبِعَ:** سایه.

تبر

التَّبَرُّ: بزرگ، هلاک نمودن. **تَبَرَّهْ و تَبَرَّهْ:** نابودش کرد و آنرا در هم کویید: (إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُونَ مَا هُمْ فِيهِ) (اعراف؛ ۱۳۹)^۱ (وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا) (فرقان؛ ۳۹) یعنی هر کدام را نابود کردیم نابود کردنی‌ای.

تتری

تَتَرَّى: این کلمه بر وزن **فَعَلَى** از کلمه‌ی **المُؤَاتَرَةُ:** پیروی کردن پی در پی، است. اصل این کلمه واو بوده که واو در آن به تاء تبدیل شده است (ابدال صورت گرفته)؛ مثلاً: **كَلِمَاتُ تُرَاثٍ و تَجَاه** در اصل **وَرَاثٍ و وَجَاه** بوده که بعد از ابدال به **تُرَاثٍ و تَجَاه** تبدیل شده‌اند: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا) (مؤمنون؛ ۴۴)^۲

۱ «ینان» را که می‌بیتید به بت پرستی مشغولند | کارشان [مایه] هلاک و نابودی [خودشان و معبودهایشان] است».

۲ «سپس پیامبران خود را یکی پس از دیگری روانه کردیم».

۳ «از بالای سر خود و از زیر پای خود [و از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمین] روزی خواهند خورد».

تصرف او قرار دارد. **أَسْفَلُهُ أَغْلَظُ مِنْ أَعْلَاهُ**: قسمت پایین آن، از قسمت بالایش ضخیم تر است.

تخذ

تَخَذَ: این کلمه به معنای أَخَذَ یعنی گرفت، است. **إِتَّخَذَ** باب افتعال و بر وزن **إِفْتَعَلَ** است که به معنی گرفتن می باشد: **(أَفْتَتَخَذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ)** (کهف؛ ۵۰)^۱

ترب

التَّرَاثُ: اصل این کلمه وراثت است که در قسمت واو به آن می پردازیم.

ترب

(خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ) (روم؛ ۲۰) خاک. و **تَرِبَ**: فقیر شد. گویی که انسان فقیر از شدت فقر به خاک چسبیده است: **(أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ)** (بلد؛ ۱۶)^۲ یعنی کسی که به خاطر فقرش به زمین چسبیده است. **أُتْرِبَ**: بی نیاز شد، گویی که به اندازه‌ی خاک زمین دارای مال شده است [و همین امر او را از فقر نجات داده است]. و **التَّرْبَاءُ** خود زمین است. و **بَارِحٌ تَرِبٌ**:

۱ «آیا او و فرزندان او را با وجود این که ایشان دشمنان شما نیستند، به جای من سرپرست و مددکار خود می گیرید؟»

۲ «یا مستمندی خاک نشین را».

بادی که با خود خاک به همراه دارد. **التَّرَائِبُ**: استخوان های سینه. مفرد آن **تَرِيْبَةٌ** است: **(يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ)** (طارق؛ ۷)

(عُرْبًا أُتْرِبًا) (واقعیه؛ ۳۷)، **(وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أُتْرَابٌ)** (ص؛ ۵۲) [أُتْرَاب جمع تَرِب است یعنی] دو نوزادی که با هم بزرگ می شوند. و در وجه تسمیه این دو نوزاد به أُتْرَاب گفته شده: ۱. به خاطر شباهتشان به دو استخوان سینه در اندازه و شکل است. ۲. به خاطر افتادن آن دو با هم بر زمین است (در یک زمان به دنیا آمده باشند). ۳. به خاطر این است که آن دو در بچگی با هم با خاک بازی می کنند [چون تَرِب یعنی خاک]. و توصیف حوریان بهشت با این کلمه اشاره به هم سن و سال بودن آنان با همسرانشان دارد].

۳ تَرِب (بر وزن حیر) به معنی همسال است که در یک زمان بدنیا آمده باشند بر خلاف دو قلو که در بطن واحد از مادر واحد متولد میشوند و آنها را توأمان گویند در اقرب الموارد هست: «الترب من ولد معك و اكثر ما يستعمل في المؤنث يقال: هذه ترب فلانة اذا كانت على سنّها»؛ ترب کسی است که با تو بدنیا آمده و بیشتر در مؤنث بکار میرود گویند این دختر، ترب فلان دختر است در صورتیکه همسال باشند. [م]. به نقل از: قاموس القرآن سید علی اکبر

ترف

رَهْوًا (دخان: ۲۴)، (كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) (دخان: ۲۵) و تَرَكَّةٌ فَلَانٌ از این باب است و آن به معنی چیزی است که فرد بعد از مرگش از خود بر جای می‌گذارد.

تسعة

التَّسْعَةُ همان عدد نه است و التَّسْعُونَ یعنی نود: (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ) (نمل: ۴۸)، (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً) (ص: ۲۳) و التَّسْعُ: جزئی از نه (یک نهم)، و التَّسْعُ: سه شب آخر هر ماه که آخرشان شب نهم است. و تَسَعَتِ الْقَوْمُ: یک نهم مالشان را از آن قوم گرفتیم یا نهم آنها بودم.

تعیس

التَّعِيسُ: عدم برخاستن هنگام لغزیدن و افتادن. افتادن در ذلت و پستی. تَعِيسَ تَعِيسًا و تَعَسَّ: لغزید، نابود شد، از بین رفت (هلاک شد): (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ) (محمد: ۸)^۳

تقوی

حرف تاء در این کلمه در اصل واو است پس در قسمت واو به این کلمه خواهیم پرداخت.

ترق

(كُلًّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ) (قیامت: ۲۶) التَّرَاقِي جمع تَرْقُوة است و آن استخوانی است که گلو و گردن را به هم وصل می‌کند.^۱

ترک

تَرَكُ الشَّيْءِ: رها کردن چیزی یا عمدًا و از روی اختیار یا به اجبار: (وَاتَّركُ الْبَحْرَ

۱ «و در زندگی دنیا، ناز و نعمت بدیشان داده بودیم».

۲ «چنین نیست که انسان می‌پندارد. او ایمان نمی‌آورد تا موقعی که جان به گلو گاهش رسد».

۳ «کافران، مرگ بر آنان باد».

تَا

التَّكَا: جایی که بر آن تکیه داده میشود: (وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَتَكًا) (یوسف؛ ۳۱) و برای آن‌ها پستی فراهم ساخت و گفته شده: برای آن‌ها غذا فراهم ساخت چون می‌گویی: **إِتَّكَا عَلَى كَذَا فَأَكَلَهُ**؛ بر بالشت تکیه داد و غذا خورد: (هِيَ عَصَا أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا) (طه؛ ۱۸)

تَل

التَّل: اصل این کلمه به معنی مکان مرتفع است. و **التَّلِيل:** گردن: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) (صافات؛ ۱۰۳) یعنی از گردن به بالایش را بر زمین نهاد (سرش را بر زمین نهاد).

تَلِي

تَلَاهُ: او را دنبال کرد به گونه‌ای که بین آن دو چیزی و مانعی نبود. این دنبال کردن گاهی با جسم است و گاهی با پیروی کردن از دستورات و اوامر طرف (مطیع بودن) که مصدرش: **تَلَّوْ** و **تَلَّوْ** است. این دنبال کردن گاهی نیز به شکل قرائت و تدبیر در معانی است و مصدر آن: **تِلَاوَة** است.

(وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاهَا) (شمس؛ ۲) منظور از تَلَاهَا دنبال کردن و اقتدای مقام پایین از بالا است چون می‌گویند که ماه نورش را از خورشید می‌گیرد و بر این اساس

فرمود: (جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا) (یونس؛ ۵) و ضیاء از لحاظ درجه و مرتبه از نور بالاتر است زیرا هر ضیائی نور است اما هر نوری ضیاء نیست.

(وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ) (هود؛ ۱۷) و گواهی از جانب خدا به دنبال آن می‌آید، یعنی گواهی از آن تبعیت می‌کند و بر اساس آن عمل می‌نماید. و **تِلَاوَة** به پیروی کردن و دنبال کردن کتاب نازل شده از سوی خدا یعنی قرآن اختصاص دارد که این دنبال کردن گاهی به شکل قرائت است و گاهی نیز با پیروی کردن از اوامر و نواهی نازل شده در آن می‌باشد. **تِلَاوَة** به معنای قرائت عام‌تر از **تِلَاوَة** به معنای اخیر آن است. پس هر تلاوتی قرائت است اما هر قرائتی تلاوت نیست؛ مثلاً گفته نمی‌شود: **تَلَّوْتُ رَقْعَتَكَ**؛ تکه کاغذ (نامه) تو را خواندم. و گفته می‌شود: در قرآن هر چه را قرائت می‌کنی عمل به آن بر تو واجب است.

(الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) (بقره؛ ۱۲۱) در این آیه منظور از تلاوت پیروی علمی و عملی به قرآن است. و (ذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) (آل عمران؛ ۵۸) یعنی آن را نازل کردیم.

(وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ

یافت (جسم به حالت نخست برگشت).

تین

(وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ) (تین؛ ۱) در مورد معنی دو کلمه‌ی مذکور در آیه گفته شده: ۱. منظور دو میوه‌ی خوردنی [انجیر و زیتون] هستند.

توب

التَّوْبُ: رها کردن و ترک نمودن گناه به بهترین شکل ممکن. و این از اعتذار بلیغ‌تر است (زیباترین و رساترین شیوه عذر آوردن است)؛ زیرا اعتذار به سه شکل است: این که فردی که معذرت خواهی می‌کند می‌گوید: گناهی انجام نداده‌ام. یا می‌گوید: آن را انجام داده‌ام به-خاطر فلان چیز. یا می‌گوید: انجام دادم و اشتباه کردم و دیگر انجام نمی‌دهم که قسمت اخیر آن توبه است.

توبه در اصطلاح شرع یعنی ترک گناه به‌خاطر قباحتی که دارد و احساس پشیمانی از انجام آن و عزم بر عدم تکرار آن و سعی و تلاش در جهت انجام کارهایی که برگشت فرد به انجام گناه را مانع شود. وقتی این چهار مورد فراهم شود شروط توبه محقق شده است.

تَابَ إِلَى اللَّهِ: آنچه را که سبب برگشتن به سوی خدا می‌شود یادآور شد: (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ) (بقره؛ ۵۴)

سُلَيْمَانَ (بقره؛ ۱۰۲)^۱ در این آیه لفظ تلاوة، به کار رفته به این خاطر که شیاطین چنین گمان می‌کردند که آنچه تلاوت می‌کنند کتاب خداست.

تم

تَمَامُ الشَّيْءِ: به پایان رسیدن چیزی به گونه‌ای که نیاز به چیز دیگر برای اتمامش نمی‌رود. و النَّاقِصُ یعنی به پایان رسیدن چیزی به گونه‌ای که برای اتمامش یا کامل شدنش نیاز به چیز دیگر هست: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا) (انعام؛ ۱۱۵)، (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ) (صف؛ ۸)

توراة

التَّوْرَةُ: حرف تاء در این کلمه قلب شده و اصلش از التَّوْرَى^۲ است. علمای کوفی چنین معتقدند که اصل این کلمه وَوْرَاةٌ بر وزن تَفْعَلَةٌ است. اما علمای بصره اصل آن را وَوْرِيَّةٌ (وَوْرَى) بر وزن فَوَعْلَةٌ مانند حَوْصَلَةٌ می‌دانند.

تارة

تَارَةً: بار دیگر، دفعه دیگر. این کلمه از تَارَ الْجُرْحُ می‌آید که به معنی زخم بهبود

۱ «و یهود از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند».

۲ در تحقیق مقدمات گفته: اصل آن از التَّوْرَى است.

التَّوْبَةُ: در جایی افتاد که جای حیرت و سرگردانی است (سبب حیرت و سرگردانی فرد است). و مَقَازَةُ تَيْهَاءُ: بیابانی که سبب سرگردانی افرادی است که در آنجا عبور می کنند.

تاء

التَّاءُ: حرف تاء در اول هر کلمه برای قسم است: (تَاللَّهِ لَا كِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ) (انبیاء: ۵۷)^۳ و در فعل مضارع برای مخاطب (مذکر و مؤنث) و تَأْنِثُ (مفرد مؤنث غایب) است: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ) (یونس: ۹۹)، (تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَنَّانُكَةُ) (فصلت: ۳۰) و در آخر کلمه یا زاید است که در وقف به صورت حرف «هَاء» خوانده می شود مانند قائِمة، یا در هنگام وقف و وصل ثابت است: أُخْتُ و بنت و یا در جمع با الف همراه است؛ مانند: مُسْلِمَاتٌ و مُؤْمِنَاتٌ و در آخر فعل ماضی به صورت مضموم برای ضمیر متکلم: (وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا) (مذثر: ۱۲) و به صورت مفتوح برای مخاطب (مذکر مخاطب): (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) (فاتحه: ۷) و برای ضمیر مؤنث مخاطب به صورت مکسور به کار می رود: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا) (مریم: ۲۷) و الله أعلم.

(وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) (مجادله: ۱۳) خدا توبه‌ی او را پذیرفت. و التَّائِبُ هم برای توبه کننده و هم توبه پذیر به کار می رود؛ بر این اساس بنده تائبُ اِلَی الله است و خداوند تائبُ عَلَی عَبْدِهِ. و التَّوَّابُ: بنده بسیار توبه کننده. یعنی چنین فردی کم از گناهان توبه می کند تا کارش به جایی می رسد که همه گناهان را ترک می کند. و این کلمه برای خدا نیز به کار می رود زیرا خداوند بسیار پذیرنده بنده است.

(وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا) (فرقان: ۷۱)^۴ در این جا منظور از توبه توبه‌ی کامل است و آن توبه‌ای است که تمام شرایطش را در بر داشته باشد. و آن دو جهت دارد؛ یکی ترک قباحَت یعنی همان کار زشت که گناه است و جهت دیگر گرایش به انجام کارهای زیبا و پسندیده.

تیه

تَاهُ تَيْهَةٍ: متحیر و سرگردان شد. و تَاهَ يَتَوَهُّوْهُ نِزَازُ تَاهٍ تَيْهَةٍ است: (يَتِيهَوْنَ فِي الْأَرْضِ) (مائده: ۲۶)^۲ تَوَهَّهُ وَ تَيْهَهُ: او را متحیر و سرگردان کرد و دور انداخت. و وَقَعَ فِي التَّيْهِ و

۱ «و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، کاملاً به سوی خدا باز می گردد».

۲ «در سرزمین خشک بیابان | سرگردان می گردند».

۳ «به خدا سوگند! من نسبت به یتیمان قطعاً چاره اندیشی می کنم».

ثبت

الثَّبَاتُ ضد الزَّوَالِ و به معنی ماندگاری، ثبات، استقامت است. فعلش: ثَبَّتَ يَثْبِتُ ثَبَاتًا است: (یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا) (انفال؛ ۴۵) رَجُلٌ ثَبَّتَ وَ ثَبَّتَ فِي الْحَرْبِ: مردی که در جنگ و مبارزه مقاوم و پایدار و استوار است. و برای آنچه با بصر یا با بصیرت قابل مشاهده است نیز گفته شده؛ مثلاً گفته می شود: فلان ثَابِتٌ عِنْدِي. وَ نُبُوَّةُ النَّبِيِّ (ص) ثَابِتَةٌ. کلمات الإِثْبَاتِ وَ التَّثْبِيتِ گاهی برای آنچه با فعل پابرجا می شود به کار می روند؛ مثلاً: وقتی چیزی از عدم به وجود بیاید گفته می شود: أَثْبَتَ اللَّهُ كَذَا. گاهی هم برای آنچه با حکم پابرجا می شود به کار می رود: أَثْبَتَ الْحَاكِمُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَ ثَبَّتَهُ. و گاهی هم برای آنچه با گفتار تثبیت می شود به کار می روند، خواه این چیز صادق باشد یا دروغ؛ مثلاً گفته می شود: أَثْبَتَ التَّوْحِيدَ. وَ فُلَانٌ أَثْبَتَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ.

(يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ) (انفال؛ ۳۰) یعنی

تو را بر جای بدارند و سرگردان نکنند. (يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (ابراهیم؛ ۲۷) یعنی آنان را با دلایل قوی نیرومند می کند. (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا) (نساء؛ ۶۴) یعنی در زمينه به دست آوردن علم و آگاهی شان پابرجا تر بود. و نیز گفته شده: یعنی برای کارهای شان و چیدن نتیجه اعمال شان استوارتر بود. و این که خلاف کسانی بود که درباره آنان فرمود: (وَ قَدَّمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ مُّجْعَلًا هَبَاءً مُّثْقَرًا) (فرقان؛ ۲۳)^۱ ثَبَّتَهُ: او را نیرومند و قوی کردم: (وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَاكَ) (اسراء؛ ۷۴)، (فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) (انفال؛ ۱۲)، (وَ ثَبَّتَتْ أَقْدَامَنَا) (بقره؛ ۲۵۰)^۲

۱ «ما به سراغ تمام اعمالی که [به ظاهر نیک بوده و در دنیا] آنان انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات عبار پراکنده در هوا می سازیم».

۲ «گاهی پاها را ثابت و استوار بدار».

ثَبِير

الثَّبِيرُ: نابودی و هلاکت و از بین رفتن: (دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) (فرقان: ۱۴-۱۳)^۱

المَثَابِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ: مراقبت و محافظت. (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا) (اسراء: ۱۰۲)^۲ مَثْبُور یعنی کم خرد، همانطور که ابن عباس فرموده است. و آنچه مشخص است این که کم خردی بزرگ ترین [عامل در] هلاکت و نابودی [فرد] است.

ثَبِير: نام کوهی است در مکه.

ثَبْط

(فَثَبْطُهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) (توبه: ۴۶) یعنی آنها را بازداشت و به خود مشغول نمود. گفته می شود: ثَبَطَ الْمَرَضُ و الثَّبْطَةُ: بیماری، او را حبس کرده است و او را [از انجام کارها و امور و...] منع کرده است و از او دور (برطرف) نمی شود.

ثَبَا

(فَانْفَرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفَرُوا جَمِيعًا) (نساء: ۷۱) کلمه ثُبَات جمع ثَبَة است که به معنی گروه های جدا جدا و پراکنده می باشد. ثَبَّتَ عَلَى فُلَانٍ یعنی نیکی های او را یکی یکی برشمردم. اسم مصدر آن ثَبَّيَّة است و جمع آن ثُبَات و ثُبَّين می باشد. ثَبَّةُ الْحَوْضِ: وسط حوض یعنی جایی که آب در آن جا جمع می شود. این کله (ثَبَة) محذوف العین است.

ثَج

ثَجَّ الْمَاءُ: آب جاری شد. و أَتَى الْوَادِي بِشَجِيحِهِ: سیل (آب فراوان) به دره رسید (سیل دره را در برگرفت، دره پر از آب شد): (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَجًا) (نبأ: ۱۴)^۳ و در حدیث چنین آمده است: «سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَلْعَجُّ وَ الشُّجُّ». از پیامبر (ص) سؤال شد که بهترین حج چه حجی است؟ فرمود: بهترین حج آن است که حاجیان در آن با صدای بلند لبیک بگویند و در آن خون قربانی جاری شود.^۴

ثَخَن

ثَخُنَ الشَّيْءُ فَهُوَ ثَخِينٌ: آن چیز غلیظ شد

۱ «در آنجا [واویلا سر می دهند و] مرگ را به فریاد می خوانند [و آرزوی نابودی می کنند]. امروز یک بار نه، بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش دارید».

۲ «و من گمان می کنم ای فرعون، تو [بزودی] هلاک خواهی شد».

۳ «و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم».

۴ ترمذی حدیث را روایت کرده است.

را به جریان انداختم و روان ساختم پس روان و جاری شد، گرفته شده باشد. **الثَّغْبَةُ** نوعی وزغ است که جمع آن ثُغَب است، گویی در شکل همانند ثُعبان است و چون شکلش کوچک تر است پس لفظش هم مختصر شده است.

ثَقَبٌ ۴

الثَّاقِبُ: چیزی نورانی که نورش بر هر چه بتابد در آن نفوذ می کند و از آن می گذرد (نافذ): (فَأَتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَّاقِبٌ) (صافات؛ ۱۰) ۵ اصل کلمه ثاقب، **ثَقَبَةٌ** که به معنی سوراخ و منفذ است، می باشد.

ثَقَفٌ

الثَّقَفُ: توانایی و مهارت و زیرکی در درک مسایل و انجام آن ها. از همین جهت است که گفته می شود: رَجُلٌ ثَقَفٌ یعنی فردی که در درک مسایل و انجام آن ها بسیار توانا و ماهر است. **ثَقَفْتُ كَذَا** زمانی به کار می رود که با دیدن دقیق، به چیزی دست یابی:

۴ در کتاب های لغت چنین آمده است: ثَقَبَ يَثْقُبُ ثَقْباً الشَّيْءُ: آن چیز را سوراخ کرد. ثَقَبَ يَثْقُبُ ثَقْباً رَأْيُهُ: رأی و نظر او نافذ شد. ثَقَبَ يَثْقُبُ ثَقُوباً تَأْتَرُ: آتش شعله ور شد.

۵ «آذرخشی سوراخ کننده به دنبال او روان می گردد».

و در جای خود ایستاد و دیگر نتوانست به حرکتش ادامه دهد (غلظتش به حدی بود که نتوانست روان و جاری شود). و از باب استعاره می گویند: **أَثَخْتَهُ ضَرْباً وَاسْتَخَفَّافاً**: در زدن و خوار کردن او تمام تلاش خود را کردم (یا محکم و مدام او را زدم و خوار کردم): (حَتَّى إِذَا أَثَخْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ) (محمد؛ ۴) ۱

ثَرْبٌ

التَّثْرِيبُ: سرزنش به خاطر گناه و اعتراف به آن: (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ) (یوسف؛ ۹۲) ۲

(یا اهلِ یثرب) (احزاب؛ ۱۳) یعنی ای اهل مدینه. درست است که اصل این کلمه از این باب باشد و حرف یاء در آن زاید باشد.

ثَعْبٌ

(قَالَ لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ) (اعراف؛ ۱۰۷) ۳ [مار کلفت و دراز، مار بزرگ، اژدها] جایز است که چنین نامگذاری ای از: **ثَعِبَتِ الْمَاءُ فَانْتَعَبَ**: آب

۱ «تا به اندازه کافی دشمن را [با کشتن و زخمی کردن] ضعیف و درهم می کوید. در این هنگام [اسیران را] محکم ببندید».

۲ «[یوسف به برادرانش] گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست. خداوند شما را می بخشد».

۳ «[موسی] عصای خود را افکند؛ ناگهان اژدهای آشکاری شد».

فرمود: (وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا) (انعام؛ ۱۹۹) گفته شده: یعنی ۱. نهفته‌ها و گنج‌های زمین. ۲. زمین در روز قیامت آنچه از اجساد بشر در

دل (درون) خود دارد بیرون می‌ریزد. و:

(وَ تَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ) (رعد؛ ۳) یعنی بارهای سنگین‌شان. و: (وَ لِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالَ مَا مَنَعَ

أَثْقَالَهُمْ) (عنکبوت؛ ۱۳). «أَثْقَالَهُمْ» یعنی

گناهانشان. گناهانی که باری سنگین بر

آنها شده‌اند و آنها را از دست یافتن به

اجر و پاداش بازداشته‌اند. و در این آیه

که فرمود: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) (توبه؛ ۴۱)

منظور از کلمات «خِفَافًا وَثِقَالًا» گفته

شده: ۱. جوانان و سالمندان. ۲. فقرا و

ثروتمندان. ۳. افرادهای غیر بومی و

بومی. ۴. افراد بانشاط و افراد تبیل. منظور

آیه تشویق بر حرکت در هر حالت

ممکن است.

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ

رَاضِيَةٍ) (قارعة؛ ۷-۶) اشاره به کثرت

کارها و اعمال نیک دارد. و: (وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ) (قارعة؛ ۸) اشاره به قلت و

کمی خیرات دارد.

المِثْقَالُ: آنچه به وسیله آن [چیزی یا...] وزن می‌شود.

این کلمه اسمی است برای

هر وزنی و هر آنچه به وسیله آن وزن

سنجیده می‌شود.

(وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) (بقره؛ ۱۹۱)، (وَ قِيمَا تَقَفُّنَهُمْ فِي الْحَرْبِ) (انفال؛ ۵۷) در هر دو مورد کلمه مذکور (ثَقِفَ) به معنی دست یافتن است.

ثقل

الثَّقَلُ: سنگینی. در مقابل الخِفَّة که به

معنی سبکی است به کار رفته است. هر

آنچه هنگام وزن شدن یا اندازه‌گیری بر

غیر خود سنگین‌تر یا بزرگ‌تر باشد به

آن گفته می‌شود: **ثَقِيلٌ**. این کلمه در

اصل برای اجسام به کار می‌رود و بعدا

برای معانی استعمال می‌شود. در مورد

انسان بیشتر در ذم به کار می‌رود هر چند

در مدح نیز به کار می‌رود؛ مثلاً زمانی که

گوشش مشکل شنیداری داشته باشد گفته

می‌شود: **فِي أُذُنِهِ ثَقْلٌ**.

ثَقُلَ الْقَوْلُ در هنگامی است که شنیدن

سخنی و کلامی [یا صدایی] خوشایند

نباشد [بلکه سنگین و سخت باشد و ایجاد

دلهره نماید] به همین خاطر است که در

وصف قیامت فرمود: (ثَقُلَتْ فِي

السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ) (اعراف؛ ۱۸۷) یعنی

آگاهی و دانستن زمان قیامت برای اهل

آسمانها و زمین سخت است (ممکن

نیست). و در مورد اُتْقَال در این آیه که

۱ «و آنها را [ب]ت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی

ابا ندارند [هر کجا یافتید، به قتل برسانید. » اگر

آنها را در [میدان] جنگ بیایی.

ثلث

آنان که آن را صرف کرده‌اند گفته‌اند:
این کلمه اسم قبیله یا اسم پدر (جد) است
و بر وزن فَعُول و از الثَّمَد گرفته شده و
آن به معنی آب بسیار اندک است.

ثمر

الثَّمَر: اسمی است برای محصولات
خوراکی از هر درخت. مفرد آن ثَمَرَة و
جمع آن ثَمَار و ثَمَرَات می‌باشد: (اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاُخْرِجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَّكُمْ) (بقره: ۲۲) و به هر سودی که از هر
چیزی به دست می‌آید ثَمَرَة گفته
می‌شود.

ثم

ثم حرف عطف است که دلالت بر
ترتیب و فرصت و مهلت دارد و متضمن
تأخیر آن چه بعد از آن می‌آید نسبت به
آن چه قبل از آن آمده است، می‌باشد:
(ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) (بقره: ۵۲).
و گاهی به آن حرف «تاء» می‌چسبد
یعنی به شکل ثُمَّت به کار می‌رود. ثُمَامَة:
نوعی درخت است. ثُمَّتُ الشَّيْء: آن
چیز را گرد آوردم.

ثم

ثم اسم اشاره‌ی دور برای مکان است و
به معنی «آنجا» می‌باشد و هُنَالِكَ برای
نزدیک به کار می‌رود. هر دو در اصل

کلمات الثَّلَاثَة و الثَّلَاثُونَ و الثَّلَاثُمِائَة و
ثَلَاثَة آلَاف و الثُّلُث و الثُّثَان همه از
کلمه «ثلث» مشتق شده‌اند. ثَلَّثَ الشَّيْءَ:
آن چیز را به سه قسمت تفکیک کردم.
و ثَلَّثَ الْقَوْمَ: یک سوم مال آن قوم را
گرفتم. و اَثْلَثَهُمْ: سومین آن‌ها شدم. و
رَجُلٌ مَثْلُوثٌ: مردی که یک سوم مالش
گرفته شده است.

در مورد الثَّلَاثَاء و الأَرْبَعَاء که روزهای
ایام هفته هستند (سه شنبه و چهارشنبه)
باید گفت: حرف الف در این کلمات
بدل از حرف الهاء است همچون کلمه‌ی
حَسَنَة و حَسَنَاء.

تَوْبٌ ثَلَاثِيٌّ: لباسی که طولش سه ذراع
است.

ثل

الثَّلَّة: یک کلاف پشم. به همین خاطر
است که به افرادی که در یکجا گرد
می‌آیند گفته می‌شود: ثَلَّةٌ یعنی جماعت:
(ثَلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) (واقعه: ۱۳)

ثمد

ثَمَد: در مورد این کلمه گفته شده: ۱.
کلمه‌ای غیر عربی است (غیر منصرف).
۲. کلمه‌ای عربی است (منصرف). برخی
آن را اسم قبیله یا سرزمینی دانسته‌اند
پس، از صرف آن خودداری کرده‌اند و

ظرف مکان می باشند: (وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ) (إنسان؛ ۲۰)

ثَمَن

(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (یوسف؛ ۲۰) ^۱ الثَّمَن: اسمی است برای هر آن چه فروشنده در قبال چیزی که می فروشد دریافت می کند. این چیزی که دریافت می کند یا عین چیز فروخته شده است یعنی معامله کالا به کالا صورت می گیرد یا ممکن است در قبال دادن آن چیز پولی از خریدار بگیرد.

شیء ثَمین: چیز بسیار با ارزش.

الثَّمَانِيَّة و امثال آن در عدد معروف و مشخص است.

ثَنِي

الثَّنَاء: آن چه در ستودن مردم بازگو می شود (در مورد اعمال خیر مردم بحث می شود، مدح، ستایش). اثنی علیه: او را مدح کرد و ستود. الثَّنِي: آن چه دو بار تکرار می شود. پیامبر (ص) می فرماید: لا تُثْنِي فِي الصَّدَقَةِ یعنی [در یک سال] دو بار زکات مال گرفته نمی شود. اِمْرَأَةٌ ثَنِيَّة: زنی که دو فرزند به دنیا آورده است. ثَنَاهُ: آن را تا کرد یا دولا نمود (دو لا

۱ «و [سرانجام] او را به بهای کمی [چند درهم]

فروختند».

کردن نوعی پنهان نمایی به دنبال دارد): (أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ) (هود؛ ۵) ^۲ (ثَانِي عَظِيمَةً) (حج؛ ۹) عبارت است از روی گردانی و تنفر از چیزی.

سوره های قرآن نیز المَثَانِي نامیده شده: (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي) (حجر؛ ۸۷) زیرا در اوقات مختلف تکرار می شود و کهنه نمی شود در حالی که تمام پدیده ها کهنه شدنشان همواره ادامه دارد و با مرور ایام از بین می روند. اگر به قرآن مثانی گفته شود صحیح است زیرا فواید قرآن در هر عصر و زمانی تکرار می شود.

ثَوْب

الثَّوْب: اصل این کلمه یعنی رجوع چیزی به حالت نخستش یعنی حالتی که در ابتدا بر آن قرار داشته است. یا برگشت به حالتی که برایش در نظر گرفته شده. در مورد نخست مثلاً گفته می شود: ثَابَ فُلَانٌ إِلَى بَيْتِهِ یعنی فلان شخص به منزلش برگشت. و به معنای دوم مثلاً گفته می شود: الثَّوْب (لباس) به این نام نامگذاری شده به خاطر این که رشته های پشم به حالتی برگشته اند که برایش در نظر گرفته شده. جمع آن الثِّيَاب و أَثْوَاب است و این که خداوند فرمود: (وَتِيَابَكَ

۲ «هان! آنان کینه و دشمنی را به دل می گیرند».

الْأَنْهَارُ) (مائده؛ ۸۵) ^۳ البته گفته شده در مورد امور ناخوشایند نیز به کار می‌رود: (فَأَتَابَكُمْ عُمًا بِغَمٍّ) (آل عمران؛ ۱۵۳) ^۴ و کلمه **التَّوْبِ** در قرآن به جز در موارد ناخوشایند نیامده است: (هَلْ تُؤَبِّبُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (مطففین؛ ۳۶) ^۵ و در این آیه که فرمود: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا) (بقره؛ ۱۲۵) گفته شده کلمه **مَثَابَةً** یعنی مکانی که مردم در اوقات مکرر به آنجا برمی‌گردند.

التَّيْب: زنی که از همسرش جدا شده (به حالت نخست که بی همسر بوده برگشته است). و **التَّوْبِ**: تکرار بانگ و ندا. و به اعتبار تکرار کلمات اذان گفته شده: **التَّوْبِ** فِي الْأَذَانِ.

التَّجَبَّة: جماعت و گروهی که در ظاهر [به صورت] پی در پی به هم می‌رسند: (فَإِنْفَرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا) (نساء؛ ۷۱) ^۶
ثَبَّةُ الْحَوْضِ: جایی که آب در آن جمع می‌شود.

۳ «به آن‌ها باغ‌هایی از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش، نهرها جاری است».

۴ «پس در برابر غم [و اندوهی که به سبب نافرمانی به پیامبر چنانید] غم [و اندوهی] به شما رساند [و غم و اندوه‌ها یکی پس از دیگری به شما روی می‌آورد]».

۵ «آیا به کافران پاداش و سزای کارهایی که می‌کرده‌اند داده شده است؟»

۶ «در دسته‌های متعدد، یا به صورت دسته واحد، به سوی دشمن حرکت نمایید».

فَطَهَّرُ (مدثر؛ ۴) کلمه فطهر بر پاک کردن ثياب حمل می‌شود. البته گفته شده: کنایه از نفس است. جزای اعمال **تَوَاب** نامیده شده با این تصور که جزای عمل خود عمل است، آیا نمی‌بینی که در جاهایی از قرآن خداوند جزای عمل را خود عمل قرار داده است آن‌جا که می‌فرماید: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (زلزله؛ ۷) در این‌جا نفرموده است که انجام دهنده خیر جزای آن را می‌بیند.

التَّوَاب: آن‌چه از جزای اعمال به انسان برمی‌گردد. این کلمه، هم در مورد جزای اعمال نیک به کار می‌رود و هم در جزای اعمال بد اما کاربردش بیشتر در اعمال نیک متعارف است.

(قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ) (مائده؛ ۶۰) ^۱ **مَثُوبَةً** استعاره از بدی و شر است مانند کلمه‌ی الْبَشَارَةِ که به طور استعاره در هر دو زمینه خوبی و بدی به کار می‌رود: (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (بقره؛ ۱۰۳) ^۲

الْإِثَابَةُ در مورد محبوب و چیزهای دوست داشتنی کاربرد دارد: (فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

۱ «بگو: آیا شما را با خبر کنم از چیزی که پاداش بدتری از آن در پیشگاه خدا دارد؟»

۲ «و اگر آنان ایمان می‌آوردند و پرهیزگاری می‌کردند پاداشی که نزد خدا است بهتر است».

ثور

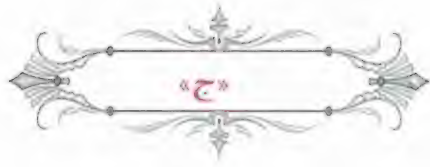
ثَارَ الْعُبَارُ وَالسَّحَابُ و... يَثُورُ ثُوراً و
 ثُورَاناً: غبار و ابرها و... پراکنده و پخش
 شدند (برانگیخته شدند). أَثَرُهُ: آن را
 برانگیختم: (فُتِّيرُ سَحَاباً) (روم؛ ۴۸) ^۱ أَثَرْتُ
 الْأَرْضَ: زمین را زیر و رو کردم:
 (وَأَثَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا) (روم؛ ۹) ثَارَ
 ثَائِرُهُ کنایه از انتشار (فراگیر شدن) خشم
 او دارد. الثَّور: گاوی که به وسیله آن
 زمین را زیر و رو می کنند (گاو نر).
 الثَّار که اصل آن همزه است (الثَّار) به
 معنی خونخواهی است که جزو این
 قسمت نمی باشد.

ثوی

الثَّوَاءُ: اقامت همراه با استقرار [در جایی].
 فعلش: ثَوَى يَثْوِي ثَوَاءً - وَثَوِيًّا: (وَمَا
 كُنْتُ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدِينٍ) (قصص؛ ۴۵) ^۲
 (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِلْمُتَكَبِّرِينَ) (زمر؛ ۶۰)
 الثَّوِيَّةُ: طویله، جای برگشتن و پناه
 گرفتن حیوانات.

۱ «تا | بادها | ابرهایی را به حرکت در آورند».

۲ «تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی».

جَب

(وَالْقَوَّةُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ) (یوسف؛ ۱۰)
الجَّبُّ: چاه عمیق. چاهی که سنگ چین نیست (چاهی که صاف است). وجه تسمیه یا به خاطر این است که چنین چاهی در زمین بسیار سختی حفر شده است [که به آن‌ها جَبُّوب گویند] یا به خاطر این است که چنین کلمه‌ای از فعل جَبَّ گرفته شده که **الْجَبَّ** یعنی قطع کردن چیزی از اصل و ریشه آن. **بَعِيرٌ** **أَجَبٌ**: شتر کوهان بریده.

جَبَّتْ

(يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) (نساء؛ ۵۱)
الجِبَّتْ و الجِيسْ: مرد رذل و پستی که هیچ خیری در آن نیست. حرف تاء در کلمه‌ی الجِبَّت بدل از حرف سین است و هر دو کلمه در اصل یکی هستند اما آوردن تاء به خاطر مبالغه در رذل و پست بودن است. و به هر آنچه غیر از خدا عبادت شود **الجِبَّت** گفته می‌شود. و نیز به ساحر و کاهن **الجِبَّت** گویند.

جَبَر

الجَبَرُ: این کلمه در اصل یعنی اصلاح کردن چیزی با زور. **تَجَبَّرَ**: کوشش و جهد بسیار انجام داد، رنج و زحمت بسیار کشید. کلمه **الجَبَر** گاهی در معنی اصلاح به کار می‌رود و گاهی نیز در معنی قهر و زور. **تَسَلَّطَ و قدرت** را نیز «جبر» گویند. **الاجْبَار**: وادار کردن کسی به انجام کاری. این امر با اکراه همراه است. **أَجَبَرْتُهُ عَلَى كَذَا**: او را بر انجام آن کار مجبور کردم، این عبارت همانند عبارت: **أَكْرَهْتُهُ** است. به همین خاطر است که به افرادی که چنین معتقدند که خداوند بندگانش را به زور وادار به انجام گناه می‌کند، نزد متکلمین، **مُجَبِّرَة** گفته می‌شوند و نزد گذشتگان **جَبْرِيَّة و جَبْرِيَّة** گفته شده‌اند. **الجَبَّار**: این کلمه در توصیف انسان برای کسی که نقایص خود را با این ادعاء که جایگاه و مقام او عالی است و نقص شایسته او نیست اصلاح می‌کند. و این در مورد کسی گفته نمی‌شود مگر از طریق ذم: (وَوَخَّابَ

كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (ابراهیم؛ ۱۵) و (وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا) (مریم؛ ۳۲) اما در توصیف خداوند: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) (حشر؛ ۲۳) گفته شده: وجه تسمیه به کار بردن چنین توصیفی برای خدا از: جَبَرْتُ الْفَقِيرَ یعنی وضع فقیر را بهبود بخشیدم، است؛ زیرا خداوند با بخشش نعمت‌هایش وضع مردم را بهبود می‌بخشد. و نیز گفته شده: توصیف خدا با این صفت از این جهت است که خداوند بندگان را بر آنچه بخواهد وادار می‌کند. معنی اخیر را معتزله نمی‌پذیرند و آن را دور از مقام خدا می‌دانند.

الجَبَّارَةُ: آتلِ پارچه‌ای که بر روی استخوان شکسته می‌بندند (آتل بندی استخوان شکسته). **الجَبَّارَةُ**: چوبی که بر استخوان شکسته می‌بندند تا خوب جوش بخورد. ج الجَبَّارِ

جبل

الجَبَلُ: کوه. ج أَجْبَال و جِبَال. از معنای کوه استفاده شده و گفته شده: **فُلَانٌ جَبَلٌ** یعنی فلان شخص، شخص با ثباتی است که در این جا ثبات و استحکام کوه مد نظر قرار گرفته شده است. **فُلَانٌ ذُو جَبَلَةٍ**: فلانی ستر اندام است، عظیم الجثه است. از این کلمه معنای بزرگی آن مد نظر قرار می‌گیرد و از این باب است که به گروه و جماعت زیاد گفته می‌شود:

الجِبَالُ: (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا) (یس؛ ۶۲)^۱ در این آیه جِبَلًا کَثِيرًا به صورت (جِبَلًا مُثَقَّلًا) نیز قرائت شده است که در این مورد التوزی می‌گوید: **جِبَلًا و جِبَلًا و جِبَلًا و جِبَلًا** یکی هستند. اما غیر او می‌گویند: جِبَلًا جمع جَبَلَة است و این که فرمود: (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبَلَةَ الْأُولَى) (شعراء؛ ۱۸۴)^۲ کلمه **جَبَلَة** سرشت و طبیعتی است که بر آن قرار داشتید و بر اساس آن آفریده شدید. یا راه‌هایی که شما را به در پیش گرفتن آن نیرومند کرد و این اشاره به همان آیه: (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا) (اسراء؛ ۸۴)^۳ دارد. **جَبَلٌ**: هم‌چون کوه محکم و استوار شد.

جبن

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) (صافات؛ ۱۰۳)^۴ **الجَبِينَان**: دو طرف پیشانی.

الجبن: ضعف قلب (بزدل بودن) نسبت به آنچه که باید بر آن مسلط بود. **رَجُلٌ جَبَانٌ** و **أَمْرَأَةٌ جَبَانٌ**: مرد و زن ترسو و

۱ «او گروه زیادی از شما را گمراه کرد».

۲ «و از - نافرمانی - کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید پرهیزید».

۳ «بگو: (هر کس طبق روش - و خلق و خوی - خود عمل می‌کند».

۴ «هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد».

نسبت به عبد و بنده یعنی فیض و رحمت ویژه خود را مختص او قرار دادن و او را از انواع نعمت‌ها بدون هیچ تلاش و کوششی از طرف او بهره‌مند گردانیدن و چنین اختصاصی مختص پیامبران و برخی از نزدیکان آن‌ها از صدیقین و شهدا است: (وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (انعام: ۸۷) ^۴ یعنی (إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ) (ص: ۴۶) ^۵

جث

جَثَّةٌ فَانَجَتْ وَ جَسَّهَ فَاَجْتَسَّ: آن‌را ریشه کن کردم پس ریشه کن شد: (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ) (ابراهیم: ۲۶) ^۶ یعنی درختی که تنه‌اش از سطح زمین کنده شده است (ریشه کن شده و هیچ اثری از آن باقی نمانده است).

الْمَجْتَنَةِ: آن‌چه به وسیله آن چیزی بریده می‌شود (آلت بریدن و قطع کردن،

۴ «و آن‌ها را برگزیدیم و به راه راست، هدایت نمودیم».

۵ «ما آنان را با صفت خاصی ویژگی بخشیدیم که یاد [همیشگی ایشان از] سرای آخرت بود».

۶ «و سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده شده است - و در برابر وزش طوفان‌ها هر روز به گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و -قراری نداشته باشد».

بزدل. و **أَجَبَّتْهُ**: او را ترسو و بزدل یافتیم. **الْجَبِي**: پنیر.

جبه

الْجَبَّةُ: قسمتی از سر که بر سجده می‌افتد (پیشانی). (فَتَكْوَى بِهَا جَبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) (توبه: ۳۵) ^۱ به افراد بزرگ جامعه گفته می‌شود **جَبَّةٌ** و علت تسمیه چنین افرادی با این نام هم‌چون تسمیه آن‌ها به وجوه است (آن‌ها در میان مردم هم‌چون صورت هستند در بین اعضای بدن).

جبی

جَبَّتْ الْمَاءُ فِي الْحَوْضِ: آب را در حوض جمع کردم. و به حوضی که آب در آن جمع شده گفته می‌شود: **جَابِيَةٌ** که جمع آن **جَوَاب** است: (وَجَفَّانِ كَالْجَوَابِ) (سبا: ۱۳) ^۲ و از باب استعاره گفته می‌شود: **جَبَّتْ الْخَرَاجَ جَبَابَةً**: مالیات را جمع آوری کردم.

الْإِجْتَبَاءُ: گردآوری از طریق برگزیدن و انتخاب کردن (با انتخاب و برگزیدن چیزی را گردآوری کردن). (فَاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ) (قلم: ۵۰) ^۳ **إِجْتَبَاءً** از سوی خداوند

۱ «و با آن صورت‌ها و پهلوها و پشت‌هایشان را داغ می‌کنند».

۲ «ظروف بزرگ غذا همانند حوضها».

۳ «ولی پروردگارش او را برگزید».

وسيله‌ای آهني که گياه را با آن از ريشه در می آورند).

الجَّثَةُ آن چه از سطح زمین بالا می آید.
الجَّثَجَاتُ: گياه.

جحد

الجَّحْدُ: نفی آن چه در دل به اثبات رسیده (فرد قلباً آن را قبول کرده است) و اثبات آن چه در دل نفی شده است (فرد قلباً آن را نپذیرفته است و به آن اعتقاد ندارد): (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا) (نمل: ۱۴)^۴

جحم

الجَّحْمَةُ: شدت شعله وور شدن آتش. و الجَّحِيم نیز از این کلمه است. جَحْمٌ وَجْهٌ: صورتش از شدت خشم و عصبانیت شعله وور شد و این استعاره از شعله وور شدن آتش است و سبب آن نیز بالا رفتن حرارت قلب (بالا رفتن فشار خون) است.

جد

الْجَدُّ طي کردن و پیمودن زمین صاف و هموار. جَدٌ يَجِدُ جَدًّا فِي سَبِيلِهِ: در راه رفتنش جدیت به خرج داد.

جثم

(فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) (اعراف: ۷۸) در این جا کلمه جَاثِمِينَ استعاره است برای مُقِمِّين یعنی کسانی که در جایی اقامت می کنند و در آن جا می مانند.^۱ عرب، زمانی که پرنده بر زمین می چسبد، می گوید: جَثَمَ الطَّائِرُ. الجَثْمَانُ بدن و جسم انسان وقتی که نشسته است.

جثی

جَثَى يَجْثُو جَثْوًا وَجَثِيًّا فَهُوَ جَاثٌ عَلَى رُكْبَتَيْهِ: بر زانوهایش نشست. جٌ جَثِيٌّ هم چون بَاک و بُكِي: (وَنَذَرُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا) (مریم: ۷۲)^۲ کلمه الْجَاثِيَّة در این فرموده خداوند: (وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً) (جاثیه: ۲۸)^۳ در جای جمع قرار گرفته است همان طور که می گویی:

۱ «- تنها- جسم بی جانسان در خانه هاشان باقی مانده بود».

۲ «و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذلت به زانو درآمده اند در آن رها می سازیم».

۳ «در آن روز هر امتی را می بینی - که از شدت ترس و وحشت- بر زانو نشسته».

۴ «و آن را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند، در حالی که در دل به آن یقین داشتند».

جَدَث

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) (یس؛ ۵۱) ^۱ کلمه الْأَجْدَاث جمع الْجَدَث یعنی قبر است. گفته می شود: جَدَثٌ و جَدَفٌ به یک معنی هستند.

جدر

الْجَدَار: حائط. دیوار را به اعتبار این که مکانی را محاصره می کند حائط و به اعتبار ارتفاع و بالا آمدنش جدار گویند. ج جُدْر: (لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدْرٍ) (حشر؛ ۱۴) ^۲ الْجَدِير: پایان و انتها. - علت تسمیه - به خاطر این است که کار به پایش رسیده است (به جایی که باید می رسید، رسیده است) همچون رسیدن چیزی به دیوار - که گویی پایان آن است و دیگر نمی تواند از آن عبور کند. در حالت تعجب می گویند: مَا أَجْدَرَهُ و أَجْدَرُ به: چقدر شایسته و نیکوست.

جَدَّ فِي أَمْرِهِ: در کارش جدیت به خرج داد و به آن اهمیت داد. و أَجَدَّ: جدی شد، از این کلمه گرفته شده اند. ^۱

ثَوْبٌ جَدِيدٌ: در اصل یعنی پارچه بریده شده. سپس این کلمه برای هر چیزی که تازه و نو گردد به کار رفته است. این که خداوند می فرماید: (بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ) (ق؛ ۱۵) اشاره به آفرینش دوباره انسان دارد. ^۲ و آن جا که فرمود: (وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ) (فاطر؛ ۲۷) کلمه جَدَد جمع جُدَّة است و به معنی راه آشکار و روشن و مشخص است؛ زیرا عرب می گوید: طَرِيقٌ مَجْدُودٌ یعنی راه طی شده. ^۳ و کلمه جَادَّة که به معنی راه است از همین واژه می باشد.

الْجَدُّ: فیض و بخشش الهی: (وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا) (جن؛ ۳) ^۴ الْجَدُّ: پدر بزرگ از هر دو طرف (پدر پدر یا پدر مادر).

۱ جَدَّ يَجِدُ جَدًّا الشَّيْءَ: آن چیز را قطع کرد و برید. جَدَّ يَجِدُ و يَجِدُ جَدًّا فِي الْأَمْرِ: در آن کار شتاب و عجله کرد. (المنجد)

۲ «وَلِيَّ أَنْهَآ» - یا این همه دلایل روشن - باز در آفرینش جدید تردید دارند.

۳ «و از کوهها نیز (به لطف پروردگار) جاده هایی آفریده شده سفید و...».

۴ «و این که بلند است مقام با عظمت پروردگار ما».

۵ «- بار دیگر - در صور دمیده می شود، ناگهان آن ها از قبرها، شتابان به سوی - دادگاه - پروردگارشان می روند».

۶ «همه آنان - به صورت متحد و یک پارچه - با شما نمی جنگند مگر در آبادی هایی که دارای حصار و قلعه و دژ هستند، یا از پشت دیوارها».

جدل

الْجِدَالُ: گفت و گو به طریق منازعه و به طریقی که هر یک از طرفین در تلاش است که بر طرف مقابلش غالب آید. اصل این کلمه از: **جَدَلْتُ الْجَبَلَ** به معنای طناب را محکم تاباندم (پیچاندم) است. گفته شده: **الْجِدَالُ** در اصل یعنی دو طرف با هم منازعه می کنند و هر یک دیگری را با رأی و نظر خود می پیچاند و او را شکست می دهد و نیز گفته شده: این کلمه در اصل یعنی این که فردی با فرد دیگر گلاویز شود و او را بر زمین سخت و سفت که همان جدال است بزند: **(وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)** (نحل: ۱۲۵)^۱

جذ

الْجَذُّ: شکستن چیزی و خورد کردن آن. و به سنگ های طلای خرد شده و تکه های آن گفته می شود: **جُذَاذٌ**: **فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا** (انبیاء: ۵۸)^۲ **(عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ)** (هود: ۱۰۸) یعنی بخششی که از آن ها قطع نمی شود.

جدع

الْجُدْعُ: تنه درخت خرما. ج **جُدُوعٌ**: **(وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ)** (طه: ۷۱)^۳ **جَدَعَتْهُ**: آن را بریدم هم چون بریدن تنه درخت خرما. **الْجَدْعُ مِنَ الْإِبِلِ**: شتری که پنج سال از عمرش گذشته است. و به گوسفندی که یک سالش تمام شده باشد گفته می شود: **الْجَدْعُ مِنَ الشَّاةِ**.

جدو

الْجَدْوَةُ وَ الْجَدْوَةُ: آنچه از چوب بعد از آتش گرفتنش باقی می ماند و همچنان قرمز و آتشی است، شعله آتش، اخگر. ج **جَدَى**: **(لَعَلَى آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِنَ النَّارِ)** (قصص: ۲۹)^۴ خلیل ابن احمد گوید: **جَدَا**، **يَجْدُو** یعنی ثابت ماندن.

جرح

الْجُرْحُ: اثر باقی مانده بیماری بر پوست، زخم و جراحت. **جَرَحَهُ جَرَحًا**: او را زخمی و مجروح کرد: **(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)** (مائده: ۴۵)^۵

عیب وارد کردن بر شهادت شاهد از باب تشبیه **جُرْح** گفته می شود (گویی که با رد

۳ «به یقین دست ها و پاهایتان را به طور مخالف قطع می کنم».

۴ «شاید از آن جا خبری یا شعله ای از آتش برای شما بیاورم».

۵ «و جراحاتها قصاص دارد».

۱ «و با آن ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن».

۲ «پس آن ها را تکه تکه و قطعه قطعه کرد».

جرز

(صَعِيداً **جُرْزاً**) (کَهَف؛ ۸) این کلمه در اصل یعنی جایی که از گیاه خالی است و **أَرْضٌ مَّجْرُوزَةٌ**: زمینی که هر آن چه از گیاه بر روی آن بوده خورده شده. **الْجَرُوزُ**: کسی که آن چه بر سر سفره است می خورد. **الْجَرَزُ**: بریدن و قطع کردن با شمشیر. **سَيْفٌ جَرَّازٌ**: شمشیر برنده.

جرع

جَرَعَ الْمَاءَ يَجْرَعُ: جرعه جرعه آب نوشید. **جَرَعَ وَ تَجَرَّعَهُ** زمانی است که فردی به سختی قطره قطره آب می نوشد: (**يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ**) (ابراهیم؛ ۱۷)^۳ **الْجَرَّعَةُ**: مقدار آبی که یک دفعه نوشیده می شود. **الْجَرَّعُ وَ الْجَرَّعَاءُ**: شنزار صاف و هموار که در خود چیزی نمی رویاند گویی که بذر را از بین برده است.

جرف

(أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارٌ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) (توبه؛ ۱۰۹) **جُرْفٌ**: مکانی که سیل آن را از بین برده است.

کردن شهادت و بی اثر گردانیدن آن، دل طرف را مجروح کرده است).

الْجَارِحَةُ: حیوانات شکاری؛ زیرا شکار را مجروح می کنند: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) (مائده؛ ۴)^۱

الْإِجْتِرَاحُ: انجام دادن گناه: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ) (جاثیه؛ ۲۱)^۲

جرد

الْجَرَادُ: ملخ. نامگذاری ملخ به این نام یا به خاطر فعل کلمه است یعنی **جَرَدَ الْأَرْضَ**: زمین را پاک کرد. و یا به خاطر این است که گفته می شود: **جَرَدَهُ الْأَرْضَ مِنَ النَّبَاتِ**: زمین را از گیاه پاک کرد (گاهی بر زمین نگذاشت). **أَرْضٌ مَجْرُودَةٌ**: زمینی که هر آن چه بر روی آن است خورده شده.

ثَوْبٌ جَرْدٌ: لباس کهنه. و این هم به خاطر از بین رفتن پشم و استحکامش است. **تَجَرَّدَ عَنِ الثَّوْبِ**: برهنه شد، بدون پوشش شد. چنین روایت است که: «**جَرَّدُوا الْقُرْآنَ**» یعنی «چیزی که با قرآن منافات دارد به آن نیفزایید».

۱ «و نیز شکاری که حیوانات شکاری صید می کنند و شما بدان ها آموخته اید».

۲ «آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می شوند، گمان می برند که...».

۳ «آن را به ناچار و با رنج بسیار جرعه جرعه می نوشد، و به هیچ وجه گوارایش نمی یابد».

يَجْرَفُهُ: آن را از بین برده است.^۱ **جَرْفَ**
الدَّهْرِ مَالَهُ: روزگار مالش را از بین برده
است که به از بین رفتن زمین به وسیله
سیل تشبیه شده است.

جرم

الْجَرَمُ: این کلمه در اصل یعنی برداشتن و
کندن ثمر از درخت. **رَجُلٌ جَارِمٌ** و **قَوْمٌ**
جِرَامٌ و **ثَمَرٌ جَرِيمٌ:** مردی و قومی که
میوه می‌چینند و میوه و ثمر چیده شده.
الْجَرَامَةُ: خرمای خشک و نامرغوب.
أَجْرَمَ: درخت دارای میوه شد (وقت و
زمان چیدن میوه رسید) همانند: **أَثْمَرَوُ**
الْبَنَ یعنی درخت ثمردار شد و حیوان
شیردار شد. و این از باب استعاره برای
ارتکاب هر چیز ناپسندی به کار می‌رود:
(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَضْحَكُونَ) (مطففین؛ ۲۹)^۲ و (أَمْ يَقُولُونَ
اِفْتَرَاهُ قُلٌّ إِنَّ افْتَرَيْتَهُ فَعَلَىٰ
إِجْرَامِي) (هود؛ ۳۵)^۳

جری

الْجَرَى: عبور و گذشت سریع. اصل این
کلمه هم‌چون گذشت سریع آب و امثال
آن است: (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) (غاشیة؛ ۱۲)^۴
الْجَوَار: جِ الْجَارِيَةِ یعنی کشتی‌ای که در
دریا در حال حرکت است: (وَلَهُ الْجَوَارِ
الْمُنشآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) (رحمن؛ ۲۴)^۵
الْجَرَى: وکیل و فرستاده‌ای که در کاری
دخالت می‌کند و جریان کاری را بر
عهده دارد.

مرتکب شده‌ام و سزای بزهکاری من بر گردن من
است».

۴ «ای قوم من! مخالفت موجود میان شما و من، شما
را بر آن ندارد که بر عناد با حق و اصرار بر کفر
خود بیفزایید و سبب شود که همان بلائی به شما
برسد که به قوم نوح یا قوم هود و یا قوم صالح رسید،
و مکان و زمان وقوع هلاک قوم لوط از شما چندین
دور نیست و دست کم از ایشان عبرت بگیرید و
خوشتن را پائید».

۵ «در آن‌جا چشمه‌های روانی است».

۶ «خدا کشتیهائی ساخته و پرداخته آفریدگان خود به
نام انسانها در دریاها دارد که همان کوهها هستند».

۱ «یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و
فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است و هر آن با فرو ریختن
خود او را به آتش دوزخ فرو می‌اندازد».

۲ «گناهکاران پیوسته در دنیا به مؤمنان می‌خندیدند و
ایشان را ریشخند می‌کردند».

۳ «آیا مشرکان می‌گویند که محمد این قرآن را از
پیش خود ساخته است و آن را به دروغ به خدا نسبت
داده است؟ بگو: اگر آن را از پیش خود ساخته باشم
و به دروغ به خدا نسبت داده باشم، جرم بزرگی

جزع

(سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا) (ابراهیم؛ ۲۱) **الْجَزَعُ**: بی‌تابی و جزع و فرع و بی‌قراری. این کلمه بلیغ‌تر از کلمه الحُزْن می‌باشد که به معنی ناراحتی و غمگین شدن است. کلمه الحُزْن عام است در حالی که کلمه الْجَزَع به ناراحتی‌ای گفته می‌شود که انسان را از انجام آن‌چه در صدد انجامش است باز می‌دارد و او را از آن دور می‌گرداند. اصل آن (الْجَزَع) به معنای بریدن ریمان از وسط می‌باشد.

جزء

جُزْءُ الشَّيْءِ: آن‌چه کُل یک چیز با آن کامل می‌شود (قسمت و پاره‌ای از یک چیز). مانند اجزای کشتی و اجزای یک خانه: (ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا) (بقره؛ ۲۶۰)، (لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (حجر؛ ۴۴) **جُزْءٌ مَقْسُومٌ** یعنی بهره و قسمت تقسیم شده، و در آیه (وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا) (زخرف؛ ۱۵) گفته شده: کلمه «جزء» یعنی جنس مؤنث [که اشاره به این امر دارد که مشرکان فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند].

جزأ

الْجَزَاءُ: بس بودن، کافی بودن: (لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا) (بقره؛ ۴۸)^۱ و پاداشی که در برابر نیکی و یا سزایی که در برابر بدی به کسی داده می‌شود. **جَزِيَّتُهُ** **كَذًا** و **بِكَذَا**: او را آن‌چنان و به‌خاطر فلان چیز پاداش دادم: (وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى) (طه؛ ۷۶)^۲ **الْجَزِيَّةُ**: آن‌چه از اهل ذمه (کافران غیر حربی در حکومت اسلامی) در برابر خدمات و حفاظتی که از آن‌ها می‌شود، اخذ می‌گردد: (حَتَّى يُعْطُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه؛ ۲۹)^۳ **مُجَازَاةٌ**: روبرو شدن فردی با فرد دیگر.

جس

(وَلَا تَجَسَّسُوا) (حجرات؛ ۱۲) **الْجَسَسُ**: این کلمه در اصل برای دست روی رگ گذاشتن و گرفتن نبض جهت شناخت و حکم دادن به صحت یا عدم صحت کسی به کار می‌رود. این کلمه أخص از کلمه‌ی

۱ «و بررسید از روزی که [در آن به حساب همگان رسیدگی می‌شود و] از دست کسی برای کس دیگری، چیزی ساخته نیست».

۲ «و این چنین چیز بارزشی پاداش کسی است که با ایمان و انجام طاعت خویشتن را پاک و پاکیزه از کثافات کفر و معاصی کند».

۳ «تا زمانی که [اسلام را گردن می‌نهند، و یا این که] خاضعانه به اندازه توانائی، جزیه را می‌پردازند».

جسم

الجِسم: به چیزهایی اطلاق می‌شود که دارای طول و عرض و عمق باشند. (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ) (بقره؛ ۲۴۷)

جعل

جَعَلَ: این کلمه لفظ عامی است در افعال. این کلمه عام‌تر از الفاظ **فَعَلَ**، **صَنَعَ** و... است و پنج وجه دارد:

۱. همانند کلمات صار و... است که به مفعول نیاز ندارد: **جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كَذَا**؛ زید شروع کرد به... ۲. همانند **أَوْجَدَ** یعنی قرار دادن و ایجاد کردن است و به یک مفعول نیاز دارد: (**وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ**) (انعام؛ ۱)^۳. به وجود آوردن چیزی از چیز دیگر: (**وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا**) (نحل؛ ۸۱)^۴. تغییر چیزی از حالتی به حالت دیگر: (**وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا**) (نوح؛ ۱۶)^۵. حکم دادن بر چیزی از روی چیز دیگر این حکم دادن خواه

الحَسَّ است؛ زیرا کلمه‌ی الحَسَّ به شناختن وضعیت فرد به وسیله ادراک حسی گفته می‌شود (به صورت مستقیم با دیدن فرد یا... حال و وضعیت او شناخته می‌شود) اما کلمه‌ی الجَسَّ شناخت حال و وضعیت فرد از راهی غیر از آن است. از این کلمه لفظ **الجَّاسُوس** نیز مشتق شده است.

جسد

الجَسَد: این کلمه هم‌چون الجِسم است با این تفاوت که أخص از آن است. خلیل ابن احمد می‌گوید: کلمه الجَسَد در میان آفریده‌های زمینی و... برای غیر انسان به کار نمی‌رود. هم‌چنین کلمه‌ی الجَسَد برای چیزهایی به کار می‌رود که دارای رنگ هستند اما کلمه الجِسم برای چیزهایی به کار می‌رود که رنگ خاصی برای آنها قابل تشخیص نیست؛ مانند: آب و هوا و این فرموده خدا دلیلی است بر آن‌چه خلیل گفته است: (**وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ**) (انبیاء؛ ۸)^۱ و به اعتبار رنگ به زعفران گفته می‌شود: **جَسَاد**.

۲ «و تاریکی‌ها و روشنائی را قرار داد و ایجاد کرد».

۳ «و پناهگاههایی برایتان از کوهها ساخته است».

۴ «و ماه را در میان آن‌ها تابان، و خورشید را چراغ

درخشان کرده است».

۱ «ما پیغمبران را به صورت کالبدهایی که غذا نخورند نیافریده‌ایم بلکه آنان انسان بوده و هم‌چون انسانهای دیگر خورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی کرده‌اند و مرده‌اند و عمر جاویدان هم نداشته‌اند».

برداشتن و در جای خود نماندن است نیز از همین باب است. کلمه مذکور در اصل از جَفَا السَّرَجَ عَنْ ظَهْرِ الدَّابَّةِ گرفته شده که به معنی زین را از پشت اسب برداشت می‌باشد: (تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) (سجده؛ ۱۶)^۵

جل

الْجَلَالَةُ: بزرگی ارزش و اعتبار (با ارزش و بسیار معتبر). **الْجَلَال**: در نهایت بزرگی و اعتبار قرار داشتن. و این اختصاص به توصیف خدا دارد: (وَيَقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) (رحمن؛ ۲۷) **الْجَلِيل**: کسی که با ارزش و با اعتبار است. **الْجَلَل**: هر چیز بزرگ و عظیم.

الْجَلَل: آنچه نوشته‌ها را در آن قرار می‌دهند (پوشش و جلد نوشته‌ها) سپس به روزنامه گفته شده **مَجَلَّة**.

الْجَلَل: شتر تنومند و به گوسفند بزرگ گفته می‌شود: «دَقِيقٌ». این کلمه از جمله کلمات اضداد می‌باشد بنابراین به هر چیز بی ارزش و خرد و ناچیز نیز گفته شده: «الْجَلَل». و به همین خاطر است که گفته شده: **كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ**. یعنی هر مصیبت و مشکلی بعد از تو آسان است.

۵ «پهلوهایش از بسترها به دور می‌شود».

۶ «و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می‌ماند و بس».

حق باشد یا باطل: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا) (انعام؛ ۱۳۶)^۱

جفن

الْجَفْنَةُ: ظرفی است مخصوص غذا. ج. جِفَان: (وَجِفَانٌ كَالْجَوَابِ) (سبا؛ ۱۳)^۲ به چاه کوچک نیز از باب تشبیه به ظرف غذا جَفْنَةُ گویند. **الْجَفْنُ**: غلاف شمشر و کاسه چشم. ج. أَجْفَان.

جفا

(فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً) (رعد؛ ۱۷)^۳ **جُفَاءً**: خس و خاشاک سیل که آن‌ها را به اطراف خود پرت می‌کند و کنار می‌زند یا کفی که دیگ به اطرافش کنار می‌زند. گفته می‌شود: **أَجْفَأَتِ الْقَدَرُ زَبَدَهَا** یعنی دیگ کف‌های درون خود را بالا آورد. **أَجْفَأَتِ الْأَرْضُ**: زمین چون خاشاک شد (زمین بی خیر و برکت شد). گفته شده: اصل کلمه مذکور همزه است نه واو^۴ و کلمه **الْجَفَاء** که به معنی

۱ «بت پرستان همیشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این گونه مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آن‌ها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند».

۲ «ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضها».

۳ «اما کفها بیسود و بیهوده بوده و هرچه زودتر دور انداخته می‌شود».

۴ «و به همین خاطر است که ابن فارس آن را در باب جفو ذکر کرده است».

جلب

دارد. **جَلَدَه**: بدنش (پوستش) را زد: (فَأَجْلَدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) (نور؛ ۴) **الْجَلْد**: پوست جدا شده از بدن کره شتر (بچه شتری که هنوز از مادرش جدا نشده است).

الْجَلِيد: نیرومند و قوی. اصل این کلمه از محکم شدن پوست بدن گرفته شده است. از باب تشبیه به آن گفته می‌شود: **أَرْضٌ جَلْدَةٌ** یعنی زمین نیرومند و قوی (از لحاظ ثمر دادن دارای خاک خوبی است).

الْجَلِيد: شبنم یخ مانند و این به‌خاطر سردی آن است که تشبیه به سختی و محکمی پوست شده است.

جلس

الْجَلْس: در اصل یعنی زمین سفت و سخت. و **جَلَسَ** که به معنی «نشست» است در اصل یعنی فرد برای نشستنش جایی را در نظر می‌گیرد. سپس این کلمه برای هر نشستی به کار رفته است. **الْمَجْلِس**: هر جا و مکانی که انسان در آن‌جا می‌نشیند.

جلو

الْجَلْو: این کلمه در اصل به معنی آشکار و نمایان شدن است. **أَجَلَّيْتُ الْقَوْمَ عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَجَلَّوْا عَنْهَا**: آن گروه را از

الْجَلْب: اصل این کلمه به معنی راندن چیزی است. **أَجَلَّيْتُ عَلَيْهِ**: با قهر بر او بانگ زد: (وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ) (اسراء؛ ۶۴)^۱

جَلَابِيب: پیراهن و روسری و هر پوششی که سر را بپوشاند. به هر یک از آن دو به تنهایی گفته می‌شود: **جَلَبَاب**.

جَلت

(وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ) (بقره؛ ۲۵۰)^۲ **جَالُوت**: این کلمه در اصل غیر عربی است و در عربی ریشه‌ای برای آن وجود ندارد.

جلد

الْجُلْد: پوست بدن. ج **جُلُود**: (كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ) (نساء؛ ۵۶)^۳ **الْجُلُود** عبارت است از بدن، و **قُلُوب** اشاره به نفوس دارد. و گفته شده: در این فرموده خدا: (حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (فصلت؛ ۲۰) کلمه **جُلُود** اشاره به فرج (شرمگاه) انسان

۱ «و لشکر سواره و پیاده خود را بر سرشان بشوران و بتازان».

۲ «و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند».

۳ «هر زمان که پوستهای [بدن] آنان بریان و سوخته شود».

سواره‌اش غالب آید و حرکتش را از دست او بستانند (افسار را از دست او بگیرد) به کار می‌رود.^۴

جمع

الْجَمْعُ: انضمام چیزهایی به چیزهای دیگر: (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) (قیامت: ۹)^۵ (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ) (نور: ۶۲) **أَمْرٍ جَامِعٍ** یعنی کاری که آن قدر مهم است که مردم به‌خاطر آن دور هم گرد آمده‌اند گویی که خود آن کار مردم را جمع کرده است.^۶ (ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ) (هود: ۱۰۳) یعنی روزی که مردم را [برای امر حساب و کتاب] گرد می‌آورند. **جَمْعٌ**، **جَمِيعٌ**، **جَمَاعَةٌ** هر سه گفته شده. (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّنَافُ الْجَمْعَانِ) (آل عمران: ۱۶۶) و (وَإِنْ كُنْ لِّمَآ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ) (یس: ۳۲) **أَجْمَعُوا عَلَى كَذَا**: یعنی مردم بر آن امر اتفاق نظر دارند: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) (آل عمران: ۱۷۳) در معنی این آیه گفته شده: ۱. نظرشان را بر علیه شما جمع کردند. ۲. لشکریانشان را بر علیه شما گرد آوردند. کلمات **جَمِيعٌ** و **أَجْمَعُوا** و **أَجْمَعُونَ** برای

منازلشان بیرون راندم پس، از آن‌جا بیرون آمدند: (وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ...) (حشر: ۳) یعنی اگر خداوند ترک دیار را بر آنان مقرر نمی‌کرد...

التَّجَلَّى: این کلمه گاهی به معنای خود روشنی است (به معنی وضوح و روشنی است): (وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى) (لیل: ۲)^۱ و گاهی نیز در معنای فعل به کار می‌رود (یعنی به معنی آشکار شد و روشن شد می‌آید): (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ) (اعراف: ۱۴۳)^۲

جم

(وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حَبًّا جَمًّا) (فجر: ۲۰) **جَمٌّ**: بسیار. **جَمَّةُ الْمَاءِ**: آب بسیار و جایی که آب بسیار در آن‌جا جمع شده است. اصل این کلمه از **الْجَمَامِ** آمده که به معنی جایی است که برای نشستن راحت و سبب از بین رفتن خستگی می‌شود. **الْجَمُّ الْغَفِيرُ**: گروه و جماعتی از مردم.

جمع

(وَهُمْ يَجْمَعُونَ) (توبه: ۵۷) **الْجَمْعُ**: این کلمه در اصل در مورد اسب وقتی که بر

۱ «و به روز سوگند در آن هنگام که جلوه گر و روشن می‌گردد».

۲ «اما هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود».

۳ «و اموال و دارائی را بسیار دوست می‌دارید».

۴ «شتابان می‌دوند».

۵ «و خورشید و ماه گردآوری می‌گردد».

۶ «و هنگامی که در کار مهمی چون جهاد با او

باشند».

تأکید در گرد آمدن به منظور انجام کاری است: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (حجر؛ ۳۰)^۱ و این که می‌گویند: **یَوْمَ الْجُمُعَةِ** به خاطر گرد آمدن مردم دور هم در آن روز جهت اقامه نماز است: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (جمعه؛ ۹)

جمل

الْجَمَالَ: زیبایی بسیار. زیبایی روحی و جسمی، زیبایی افعال و کردار انسان و غیر انسان. به هر جماعت و گروهی که از هم فاصله نگرفته‌اند گفته می‌شود: **جُمْلَةً**. و از همین باب است که به حساب و کلامی که تفصیل داده نمی‌شود و تبیین نمی‌گردد گفته می‌شود: **الْمُجْمَل** (هر آنچه نیاز به تبیین داشته باشد).

جَمِيلٌ و جَمَالٌ از باب تکثیر و مبالغه به کار می‌رود: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) (یوسف؛ ۱۸) و (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا) (معارج؛ ۵)

الْجَمَلُ: شتری است که دندان نیش و پیشش در آمده باشد. ج جمال، أَجْمَال، جَمَالَةٌ: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) (اعراف؛ ۴۰)^۲ و (جِمَالَاتُ

۱ «فرشتگان همه جلگی سجده کردند».

۲ (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) در معنای «جَمَل» در این آیه نیز گفته شده: یعنی ریسمان تابیده شده کشتی (ریسمان کلفت و محکم و سفت). [مترجم]

جن

الْجَنَ: این کلمه در اصل به معنی هر چیزی است که از قوه مدرکه (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، لامسه) پوشیده باشد. **جَنٌّ عَلَيْهِ كَذَا**: آنرا پوشاند و پرده بر آن گذاشت: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا) (انعام؛ ۷۶)^۳

الْجَنَانُ: قلب. چنین تسمیه‌ای به‌خاطر پوشیده بودنش از نیروی مدرکه است. **الْمَجْنُ و الْمَجَنَّةُ**: سپری که صاحبش را از دید دیگران نهان کرده است: (اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً) (مجادله؛ ۱۶)^۴

الْجَنَّةُ: هر باغ و بستانی که دارای درخت است و به وسیله درختانش زمین را

۳ «و برایتان در آنها زیبایی است».

۴ «هنگامی که شب او را در برگرفت [و تاریکی شب همه‌جا را پوشاند] ستاره‌ای درخشان به نام مشتری یا زهره را دید».

۵ «آنان سوگندهایشان را سپری برای حفظ جان و مال خود ساخته‌اند».

وَمِنَ الْقَاسُطُونَ (جن؛ ۱۴)^۳ الْجَنَّةُ: گروهی از جنیان: (مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّاسِ) (ناس؛ ۶) الْجَنَّةُ: دیوانگی: (مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ) (سبأ؛ ۴۶) الْجُنُونُ: آن چه بین نفس و عقل فاصله ایجاد می کند. جَنَّ فُلَانٌ: فلان فرد جن زده شد. جَنَّ عَقْلُهُ: وقتی که عقل و جسم فرد ارتباطشان از بین برود (چیزی مانع ارتباط آنها با هم شود، چیزی بین آنها حایل شود).

جنب

الْجَنَبُ: اصل این کلمه به عضوی از بدن اطلاق می شود (پهلوی). ج جُنُوب: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ) (آل عمران؛ ۱۹۱)^۴ گفته می شود: جَنْبُ الْحَائِظِ یعنی کنار دیوار. (و الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) (نساء؛ ۳۶) یعنی همراهان و همدمان (آنان که نزدیک هستند). و گفته شده: این کلمه کنایه از زن است و نیز گفته شده: کنایه از همراه در سفر است. و این که فرمود: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ

پوشانده است. (لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ) (سبأ؛ ۱۵)^۱ الْجَنِينُ: بچه ای که هنوز در شکم مادر است جِ أَجَنَّةً: (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ) (نجم؛ ۳۲) الْجَنِينُ: قبر. در این - جا فَعِيل به معنای فاعل است و در لفظ قبل فَعِيل به معنای مفعول بود.

در مورد کلمه الْجَنِّ گفته می شود که بر دو وجه است: ۱. موجودات روحانی نامرئی از هر جهت نسبت به ما انسان ها، که بر این اساس هم ملائکه را شامل می شود و هم شیاطین را که از این جهت همه ملائکه جن هستند اما همه جنیان ملائکه نیستند. ۲. برخی از موجودات نامرئی، روحانی هستند چرا که موجودات روحانی سه دسته هستند: ۱. خوبان که ملائکه می باشند. ۲. اشرار که شیاطین می باشند. ۳. ما بین این دو گروه که جنیان را تشکیل می دهد (هم دارای افراد خوب هستند و هم شرور). و آیات زیر بر این امر دلالت دارند: (قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) (جن؛ ۱) و (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

۳ «در میان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بیدادگراند».

۴ «همدم و همنشین دیرینه شما، جن زده و دیوانه نیست».

۵ «کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده و در همه اوضاع و احوال خود یاد می کنند».

۱ «برای اهالی سبا در محل سکوتشان نشانه ای از قدرت خدا بود. دو باغ عظیم و گسترده در سمت راست و چپ».

۲ «و از آن روز که شما به صورت جنینهای ناچیزی در درون شکمهای مادرانتان بوده اید».

اَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ
الرَّهْبِ) (قصص؛ ۳۲) یعنی: دست‌هایت را
به طرف خود جمع کن.^۳

الجَنَحُ: قسمتی از شب تاریک. و این که
فرمود: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ
لَهَا) (انفال؛ ۶۱) یعنی اگر به صلح رغبت
نشان دادند و گرایش پیدا کردند تو نیز
به آن گرایش پیدا کن. **جَنَحَتِ السَّيْفِيَّةُ**؛
کشتی به یک طرفش مایل شد. به گناه
که سبب مایل شدن انسان از حق می‌شود
جَنَاح گفته‌اند: (لَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ
النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً) (بقره؛ ۲۳۶)^۴

جند

به لشکر به اعتبار تراکم آن **الجُند** گفته
می‌شود؛ زیرا این کلمه از الجُند گرفته
شده که به معنی زمین سخت است؛
زمینی که در آن سنگ وجود دارد (زمین
سنگلاخ). به هر اجتماع متراکمی الجُند
گفته می‌شود. (إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ
الْغَالِبُونَ) (صافات؛ ۱۷۳) ج اَجْنَاد و جُنُود؛
(وَجُنُودٌ إِيلَيسَ أَجْمَعُونَ) (شعراء؛ ۹۵) در
این آیه: (أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَ

۳ «و دست‌هایت را برای زدودن خوف و هراس به
سوی خود [بیار و آنها را] جمع کن».

۴ «اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعیین مهر به
علی طلاق دهید، گناهی بر شما نیست».

اللَّهُ) (زمر؛ ۵۶) یعنی در اوامر خدا و
حدودی که او برای ما تعیین کرده است
دچار کوتاهی‌هایی شده‌ام. **أَجْنَبَهُ**؛ او را
دور کردم. این که فرمود: (وَ الْجَارِ
الْجَنَبِ) (نساء؛ ۳۶) یعنی همسایه دور.
إِجْتَنَابُ: دور شدن و رها کردن: (وَالَّذِينَ
اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا) (زمر؛ ۱۷)^۱
این کلمه بلیغ‌تر از کلمه تَرَكَ است.
این که فرمود: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا) (مائده؛ ۶)
یعنی وقتی که دچار جنابت شدید. جنابت
با انزال منی یا برخورد دو آلت تناسلی
با هم به وجود می‌آید. وجه تسمیه چنین
حالتی به جنابت به‌خاطر دور شدن فرد از
ادای نماز است.

جَنَح

الجَنَاحُ: بال پرنده: (وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ
بِجَنَاحَيْهِ) (انعام؛ ۳۸)^۲ و به دو طرف هر
چیز گفته می‌شود: **جَنَاحِيهِ**. به صورت
استعاره گفته شده: (وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) (اسراء؛ ۲۴) یعنی نسبت
به والدینت بال تواضع و رحمت را
بگستران؛ زیرا کلمه الذِّلّ دو وجه دارد:
۱. ذلتی که ارزش انسان را پایین می‌آورد.
۲. نوعی از ذلت که ارزش انسان را بالا
می‌برد. آیه به نوع دوم اشاره دارد. (وَ

۱ «کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند».

۲ «و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند».

یعنی سختی، توان و مشقت و با ضمه
یعنی وسعت: (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
جُهْدَهُمْ) ^۴ (وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنَبْنِيَنَّ
أَمْرَهُمْ لِيُخْرِجُنَّ) (نور؛ ۵۳) یعنی به خدا
سوگند خوردند و در سوگندشان اصرار
کردند و تأکید کردند که بیش از وسع و
توانایشان بکوشند و جان بر کف به
سوی میدان جهاد بیرون می‌روند.
الْإِجْتِهَادُ: سعی و تلاش بسیار به خرج
دادن و تحمل کردن سختی. **الْجِهَادُ** و
الْمُجَاهَدَةُ: به کارگیری تمام توانایی و
قدرت در برابر دشمن و شکست دادنش.
دفاع یا با دست انجام می‌گیرد یا با زبان؛
زیرا [حضرت فرمود: «جاهدوا الکفار
بأيديکم و ألسنتکم». یعنی «با دست و
زبانتان با کفار جهاد کنید».

جهر

الْجَهْرُ: آشکار و نمایان شدن در حد زیاد
در برابر حواس بینایی و شنوایی: (فَقَالُوا
أَرْنَا اللَّهَ جَهْرًا) (نساء؛ ۱۵۳) ^۵ (وَإِنْ تَجْهَرُوا
بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) (طه؛ ۷) ^۶

۴ «و مؤمنان فقیری را که با وجود تنگدستی به
کمکهای مختصری دست می‌یازند (در حد توانایی و
وسعشان کمک می‌کنند)».

۵ «و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده».

۶ «اگر آشکارا سخن بگوئی و نهانی و نهان‌تر
می‌داند».

جُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا) (احزاب؛ ۹) جنود نخست
لشکر کفار است و جنود دوم فرشتگان
می‌باشند.

جَنَفٌ

الْجَنَفُ: در اصل به معنی روی گردانی و
کناره گیری از حکم (انحراف از حق)
است: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
جَنَفًا) (بقره؛ ۱۸۲) ^۱، (غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ) (مائده؛ ۳) یعنی به سوی انجام گناه
تمایل نباشد.

جَنَى

جَنَيْتُ الثَّمَرَ وَاجْتَنَيْتُهَا: میوه را چیدم.
الْجَنَى: آنچه از میوه و عسل که چیده و
برداشت می‌شود. و بیشتر در مورد ثمر
کم و تر و تازه (آبدار و شاداب) به کار
می‌رود: (تُسَاقَطُ عَلَيْكَ رُطْبًا
جَنِيًّا) (مریم؛ ۲۵) ^۲ (وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ
دَانًا) (رحمن؛ ۵۴) ^۳
جَنَى فُلَانٌ: فلانی جنایت کرد.

جهد

الْجُهْدُ وَالجَّهْدُ: طاقت، توان، نیرو و
سختی. گفته شده: کلمه الجهد با فتحه

۱ «کسی که از انحراف وصیت کننده بترسد».

۲ «تا خرمای نارس دست چینی بر تو فرو افکند».

۳ «و میوه‌های رسیده باغهای بهشت نزدیک و در
دسترس است».

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (بقره؛ ۶۷) ۳ در این آیه الهُزُو را به عنوان «جهل» قلمداد کرده است.

کلمه‌ی **الْجَاهِل** گاهی از باب ذم به کار نمی‌رود؛ مثلاً در این آیه که می‌فرماید: (يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعْقِفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ) (بقره؛ ۲۷۳) کلمه مذکور (الْجَاهِل) فردی است که حال و وضع نیازمندان را نمی‌داند.

جهنم

جهنم: این کلمه اسمی است برای آتش بر افروخته شده خدا. گفته شده: اصل این کلمه فارسی است و معرب کلمه **جهنم** می‌باشد.

جیب

(وَلْيَضْحَكُوا بِخُفْيَةٍ لَّهُنَّ) (نور؛ ۳۱) **جیب**: جمع کلمه‌ی **جُيُوب** یعنی گریبان و یقه می‌باشد. ۴

جوب

الجوب: کندن چاه و گودال. که همان سوراخ کردن زمین است. سپس این

۳ «گفتند: آیا ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا پناه می‌برم از این که جزو نادانان باشم و مردم را ریشخند نمایم و به مسخره گیرم».

۴ «و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهایشان آویزان کنند».

الجوهر: بر وزن قَوَعْل از همین کلمه است و آن چیزی را گویند که اگر آن چه آن را حمل می‌کند از بین رود آن نیز از بین رود (اگر باطل شود محمول هم باطل می‌شود) و چنین چیزی را از این جهت جوهر گویند که در برابر نیروی مدرکه ظاهر و آشکار است. ۱

جهز

الجهاز: هر آن چه از اسباب و وسایل و غیر آن آماده و مهیا می‌شود. و **التجهيز**: برداشتن یا آماده کردن (یا فرستادن) **جهاز**: (قَلَّمَا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ) (یوسف؛ ۷۰) ۲

جهل

الجهل: این کلمه بر سه نوع است: ۱. بی بهره بودن از دانش که اصل کلمه به این معنی است. ۲. معتقد بودن به چیزی بر خلاف واقعیتهایی که آن چیز بر آن قرار دارد. ۳. انجام دادن کاری بر خلاف آن چه باید انجام شود خواه فرد به آن مطلب اعتقاد صحیح و درستی داشته باشد یا خیر: (قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ

۱ الجوهر یعنی هر چیز قائم به ذات. و جوهر الشئ یعنی ماهیت آن چیز، حقیقت آن چیز.

۲ «هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد».

جَادَ الشَّيْءُ جَوَدَةً فَهُوَ جَيِّدٌ: آن چیز خوب و نیکو شد.

جَار

(فَالَيْهِ تَجَارُونَ) (نحل؛ ۵۳) **جَار**: در دعا و درخواست بسیار تضرع و زاری کرد و این به ناله و فریاد حیواناتی چون آهو و امثال آن وقتی در ناراحتی به سر می‌برند تشبیه شده است.^۳

جَار

الْجَار: کسی که محل سکونتش به تو نزدیک باشد (همسایه). این کلمه از اسم-هایی است که معانی نزدیک به هم دارد زیرا همسایه، همسایه فردی محسوب نمی‌شود مگر این که دیگری نزدیک او باشد (مگر این که او نیز در کنارش قرار گیرد). این کلمه از لحاظ عقلی و شرعی در مورد هر فردی که بر کسی حق بسیار بزرگی دارد استعمال می‌شود. معنای نزدیک بودن از این کلمه نیز تصور می‌شود پس به هر کس که به دیگری نزدیک باشد **جَار** (همسایه) او گفته می‌شود. **جَارَهُ** و **جَاوَرَهُ** و **تَجَاوَرَ**: در نزدیکی و همسایگی و پناه او قرار گرفت: (لَا يُجَاوِرُوكَ فِيهَا إِلَّا

کلمه برای هر نوع کندن زمین به کار می‌رود: (وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) (فجر؛ ۹)^۱ **جَوَابُ الْكَلَامِ**: سخنی که از دهان گوینده به گوش شنونده راهی را طی کند و به آن می‌رسد. و **الْجَوَاب** به آن‌چه در مقابل کلام ادا شده گفته می‌شود. و در مورد **الِاسْتِجَابَةِ** گفته شده: همان جواب دادن است اما حقیقت آن آماده شدن و قصد جواب دادن است.

جود

(وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى) (هود؛ ۴۴) **الْجُودَى**: در مورد این کلمه گفته شده: نام کوهی است بین موصل و جزیره و در اصل منسوب است به الجُود. و **الجُود** یعنی بخشیدن آن‌چه در توان و مالکیت توست؛ این بخشش خواه مال باشد یا علم و دانش. **رَجُلٌ جَوَادٌ** و **فَرَسٌ جَوَادٌ**: مرد بخشنده و اسبی که در حد توانائیش میدود گویی که هر چه در توان دارد به صاحبش می‌بخشد. ج الجِيَاد: (إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) (ص؛ ۳۱)^۲

۱ «و آیا ندانسته‌ای که پروردگارت با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی که صخره‌های عظیم را در وادی القری میان مدینه و شام می‌بریدند و می‌تراشیدند و در دل کوهها خانه‌ها و کاخها می‌ساختند».

۲ «خاطر نشان ساز زمانی را که شامگاهان اسبهای نژاده تندرو و زیبای تیزرو، بدو نموده و عرضه شد».

۳ «او را با ناله و زاری به فریاد می‌خوانید».

جاس

(فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ) (اسراء؛ ۵) یعنی به میان آن دیار (خانه و کاشانه) رفتند و در آنجا رفت و آمد کردند. این کلمه با معنی کلمات جَاسُوا و دَاسُوا که به معنای عبور کردند و لگد کوب کردند، یکی است. و گفته شده: الجَّوس یعنی طلب کردن و دنبال کردن چیزی با جدیت. و کلمه‌ی المَجَّوس که معروف است (زردشتیان، آتش پرستان).

جوع

الجُّوع: درد و ناراحتی‌ای که در اثر خالی بودن معده از غذا به موجود زنده دست می‌دهد. المَجَاعَة: زمان قحطی و خشکسالی. رَجُلٌ جَائِعٌ و جوعان: مردی که زیاد گرسنه است.

جاء

جَاءَ: جَاءَ يَجِيءُ جَيْئَةً و مَجِيئاً و المَجِيءُ همچون کلمه‌ی الإِتْيَان به معنی آمدن است با این تفاوت که مَجِيءُ عام‌تر است؛ زیرا الإِتْيَان یعنی آمدن به سهولت و آسانی. و گاهی به نوعی آمدن نیز گفته می‌شود که با قصد و هدف همراه باشد اگر چه رسیدن به هدف صورت نگیرد در حالی که المَجِيءُ به اعتبار رسیدن به هدف گفته می‌شود. و نیز گفته می‌شود: جَاءَ، هم برای اجسام به کار

قَلِيلًا) (احزاب؛ ۶۰)^۱ و به اعتبار معنای قرب و نزدیکی در این کلمه گفته می‌شود: جَارَ عَنِ الطَّرِيقِ یعنی از راه مستقیم دور شد. سپس در کنار گرفتن و دور شدن از هر حقی به کار می‌رود و از آن، کلمه الجَّور مشتق شده است: (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ) (نحل؛ ۹) یعنی عدول کننده از راه حق.^۲

جوز

(فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) (بقره؛ ۲۴۹) جَاوَزَهُ: یعنی تَجَاوَزَ جَوْزَهُ: بر آن نهر گذشت و از آن عبور کرد.^۳ جَوْزُ الطَّرِيقِ: وسط راه. جَاَزَ الشَّيْءُ: آن چیز عبور کرد، گویی از وسط راه عبور کرده است. و این اشاره به گذشتن و عبور کردن به آسانی و سهولت دارد. جَوْزُ السَّمَاءِ: وسط آسمان. جَزَتْ الْمَكَانَ: از آن مکان عبور کردم.

۱ «جز مدت اندکی در جوار تو در شهر مدینه، نمی‌ماند و بلکه در پرتو شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند».

۲ «[هدایت مردمان به] راه راست بر خدا است، راهی که منتهی به خیر و حق می‌گردد، و برخی از راه‌ها منحرف و بیراهه است و منتهی به خیر و حق نمی‌گردد».

۳ «پس وقتی که او و افرادی که ایمان آورده بودند و از بوته آزمایش سالم به در آمده بودند از آن رودخانه گذشتند».

جو

الجَوَّ: هوا، فضا. (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ) (نحل؛ ۷۹) ۶

میرود و هم برای معانی؛ حال این آمدن آمدن خود اجسام باشد یا آمدن دستور و حکم باشد یکسان است: (وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (فجر؛ ۲۲) ۱ و نیز در مورد کسی به کار می رود که قصد جا و مکان یا انجام کاری، یا قصد آمدن به جایی در زمان مشخصی را دارد: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ) (غافر؛ ۳۴) ۲ و (فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ) (احزاب؛ ۱۹) ۳

جَاءَهَا: به معنای اَلْجَاءَهَا یعنی پناهِش داد، آمده است؛ زیرا فعل متعدی از جَاءَ است: (فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ) (مریم؛ ۲۳) ۴ **جَاءَ بِكَذَا:** او را حاضر کرد: (لَوْ كُنَّا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) (نور؛ ۱۳) ۵

جال

جَالُوت: نام پادشاهی طاغی بود که داود او را دنبال کرد و کشت: (وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ) (بقره؛ ۲۵۱)

۱ «و پروردگارت بیايد و فرشتگان صف صف حاضر آیند».

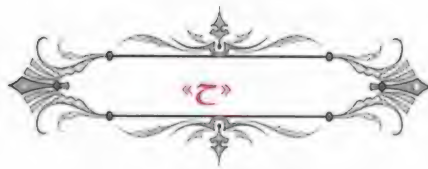
۲ «پیش از این، یوسف با آیه‌های روشن و دلائل آشکاری به سوی شما آمد».

۳ «و هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد».

۴ «درد زایمان او را به کنار تته خرمابنی کشاند».

۵ «چرا نمی‌بایست آنان موظف شوند چهار شاهد را حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟»

۶ «مگر پرندگان را نمی‌بینند که در فضای آسمان رام و فرمانبردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد».

حب

الْمُتَطَهِّرِينَ (بقره؛ ۲۲۲) یعنی آنها را پاداش می‌دهد (به آنها نعمت می‌بخشد). حَبَّ اللّٰهَ إِلَىٰ كَذَا: خداوند آن را نزد من محبوب گردانید: (وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ) (حجرات؛ ۷)

حبر

الْحَبْرُ: اثر نیکو. و از همین جهت است که به کسی که خوش ترکیب و زیبا باشد گفته می‌شود: الْحَبْرُ. شَاعِرٌ مَّحْبَرٌ وَ شِعْرٌ مَّحْبَرٌ: شاعری که نیکو شعر می‌سراید و شعر نیکو و زیبا. الْحَبْرُ: دانشمند. ج احبار. و این هم به خاطر این است که دانشمند اثر علمش در دل مردم به جای می‌ماند و افعال نیکش در میان مرم باقی می‌ماند و مردم به آن اقتدا می‌کنند: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) (توبه؛ ۳۱) و در این آیه که فرمود: (فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) (روم؛ ۱۵) یعنی

الْحَبَّ وَالْحَبَّةَ به گندم و جو و امثال آن گفته می‌شود. و الْحَبَّ وَالْحَبَّةَ به دانه‌های گل و گیاه گفته می‌شود: (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ) (بقره؛ ۲۶۱) ^۱ و: (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالتَّوَيَّ) (انعام؛ ۹۵) ^۲ الْحَبَّ: کسی که بسیار مورد علاقه و محبت دیگران است. أَحَبَّبْتُ فُلَانًا: دلم را جایگاه محبت او قرار دادم. الْمَحَبَّةُ: قصد و طلب کردن چیزی که می‌بینی و چنین می‌پنداری که آن چیز مفید و سودمند است. الْإِسْتِحْبَابُ یعنی این که انسان در جستجوی بهانه‌ای باشد تا چیزی را دوست داشته باشد. (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ) (فصلت؛ ۱۷)، (إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي) (ص؛ ۳۲) من چون خیر را دوست دارم اسبها را نیز دوست دارم. (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

۳ «یهودیان و ترسایان علاوه از خدا، دانشمندان دینی و پارسیان خود را هم به خدائی پذیرفته‌اند».

۱ «همانند دانه‌ای است که هفت خوشه برآرد».

۲ «این خدا است که دانه و هسته را می‌شکافد».

آنان شادند تا جایی که آثار نعمت‌های خداوند بر آنها ظاهر و نمایان است.^۱

حبس

الْحَبْسُ: منع و بازداشتن از بلند شدن: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ) (مائده؛ ۱۰۶)^۲ ج أَحْبَسَ. **التَّحْبِيسُ:** وقف کردن چیزی تا ابد؛ مثلاً گفته می‌شود: هَذَا حَبِيسٌ فِی سَبِيلِ اللَّهِ یعنی این چیز تا ابد در راه خدا وقف است.

حبط

(حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ) (بقره؛ ۲۱۷) و (فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ) (احزاب؛ ۱۹) **حَبَطُ الْعَمَلِ:** از بین رفتن ثمره و نتیجه عمل و تباه شدن آن که خود بر چند نوع است: ۱. اعمال دنیوی که در قیامت هیچ سود و ارزشی در پی نخواهند داشت همان‌طور که خداوند به آن اشاره کرده و فرموده است: (وَقَدْ مَنَّآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا) (فرقان؛ ۲۳)^۳ ۲. اعمال اخروی که انجام دهنده آن هدف

خدایی نداشته و آن را به‌خاطر او انجام نداده است (در انجامشان اخلاص نداشته است و در نتیجه بی‌ارزش و بدون نتیجه خواهند بود). ۳. اعمالی که نیکو هستند اما صاحب این اعمال در مقابل آنها اعمال زشت و ناپسندی نیز انجام می‌دهد و آثار و ثمره اعمال نیک را از بین می‌برد و این همان چیزی است که به خفت میزان نام برده می‌شود: (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ) (قارعه؛ ۸) اصل الحَبْطُ از الحَبْطُ است و آن به معنی این است که چهارپا به قدری غذا خورد که شکمش باد کرد [و در اثر آن هلاک شود].^۴

حَبَك

(وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَبْكِ) (ذاریات؛ ۷) **الْحَبْكُ:** دارای راه‌ها و مسیرهایی. برخی از مردم این راه‌ها را راه‌های محسوس از طریق ستاره‌ها و کهکشان‌ها تصور می‌کنند، و برخی نیز آن‌ها را راه‌های معقول و غیر محسوس تصور می‌کنند که با چشم دل درک می‌شوند. اصل کلمه **حَبَك** از بَعِيرٌ مَحْبُوكٌ الْقَرَأُ یعنی شتر قوی گرفته شده است. **الْإِحْتِبَاكُ:** محکم بستن دامن (محکم بستن شلوار بر کمر).

۱ «آنان در باغ بهشت مالا مال از شادی و سرور می‌گردند و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است».

۲ «بعد از نماز آن دو را نگاه دارید».

۳ «ما به سراغ تمام اعمالی که به ظاهر نیک بوده و در دنیا آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم».

۴ حَبَطٌ يَحْبُطُ حَبْطًا وَ حُبُوطًا عَمَلُهُ؛ کارش بی ثمر و بی نتیجه شد و از بین رفت، کارش تباه شد.

حبل

الْحَبْلُ: ریسمان: (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ) (مسد؛ ۵)، این کلمه برای وصل کردن و پیوند دادن و نیز از باب استعاره برای هر چیزی که به وسیله آن به چیز دیگری می‌توان رسید، به کار رفته است. (وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعاً) (آل عمران؛ ۱۰۳) آنچه در این آیه به آن **حَبْلُ اللَّهِ** گفته شده یعنی هر چیزی از قرآن و عقل که به وسیله آن انسان به خداوند نزدیک می‌شود. به پیمان و عهده‌ای که افراد با هم می‌بندند گفته میشود: **الْحَبْلُ**: (إِلَّا بِحَبْلِ مِّنْ لَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ) (آل عمران؛ ۱۱۲) ^۱ **الحباله**: توره صیاد یا شکارچی. ج حَبَائِل.

حتم

الْحَتْمُ: قضای تقدیر شده (مشخص شده). **الْحَاتِمُ**: کلاغ شوم. به گمان آن‌ها (عرب) صدای کلاغ سبب جدایی و فراق است.

حتی

حَتَّى: این کلمه گاهی حرف جر است و هم‌چون *إِلَى* می‌باشد با این تفاوت که آنچه بعد از این کلمه می‌آید در حکم آنچه قبل از آن بوده قرار می‌گیرد: «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا» یعنی «ماهی را با سرش خوردم». و گاهی نیز حرف عطف شمرده می‌شود: «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا». «ماهی و سرش را خوردم». و گاهی نیز حرف استئناف می‌باشد (جمله بعد از آن ابتدای کلام است): «أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا». «سر ماهی را خوردم». (لَيْسَ جَنَّةٌ حَتَّى خُورِدَ). (یوسف؛ ۳۵) و (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (قدر؛ ۵)

حث

الْحَثُّ: سرعت، شتاب: (يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيًّا) (اعراف؛ ۵۴)^۲

حج

الْحَجُّ: این کلمه در اصل به معنای قصد و تصمیم زیارت است. و در شریعت اسلام به قصد زیارت خانه خدا به منظور انجام دادن مناسک آن اختصاص داده شده است. **الْحَجَّ** مصدر است و **الْحَجَّ** اسم است. و منظور از **يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ** همان روز قربانی کردن و روز عرفه است.

الْحُجَّةُ: آنچه انسان را به راه مستقیم راهنمایی می‌کند و آنچه بر صحت یکی از دو نقیضین حکم می‌دهد: (قُلْ فَلِلَّهِ

^۲ «شب را بر روز می‌پوشاند و شب شبانان به دنبال روز روان است».

۱ «مگر با پیمان خدا و پیمان مردم».

بهشتیان) و مانع می‌شود که آنها یکدیگر را ببینند بلکه به این معنی است که بین آنها مانعی است که این مانع سبب می‌شود که آنچه اهل بهشت از آن متلذذ می‌شوند به اهل دوزخ نرسد و آنچه از اذیت و عذابی که اهل دوزخ به آن گرفتار می‌شوند به اهل بهشت نرسد. مانند این آیه است که فرمود:

(فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) (حدید؛ ۱۳) [الحَاجِب: دربان و نگهبان پادشاه (کسی که مانع رسیدن دیگران به پادشاه و ملاقات با او می‌شود).] به دو ابرو الحَاجِبین گفته

می‌شود از این جهت که همچون دو نگهبان برای چشم به حساب می‌آیند. (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) (مطففین؛ ۱۵) اشاره به منع نور از آنان است که در این آیه به آن اشاره شده: (فَضْرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ) (حدید؛ ۱۳)

حجر

الحَجَر: ماده سخت که معروف عام و خاص است یعنی سنگ. ج أحجار و حجارة.

(وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (بقره؛ ۲۴) در این آیه الحِجَارَة به معنی سنگ گوگرد است و نیز گفته شده: به معنی خود

الْحِجَّةُ الْبَالِغَةُ (انعام؛ ۱۴۹)^۱ و (لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم) (شوری؛ ۱۵) یعنی مسئله به حدی آشکار است که نیازی به دلیل آوردن نیست. و سخنانی را که به وسیله آنها استدلال باطل می‌شود جایز است حجت نامیده شود: (وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (شوری؛ ۱۶)^۲ الْحَاجَّة: آنچه هر یک از طرفین دعوا می‌خواهد دلایل طرف مقابل خود را رد کند: (وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ) (انعام؛ ۸۰)^۳

حج

الحَجَب و الحِجَاب: منع از رسیدن به چیزی: (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ) (اعراف؛ ۴۶) در این جا کلمه مذکور به این معنی نیست که چیزی بین آنهاست (دوزخیان و

۱ «بگو: خدا دارای دلیل روشن و رسا است».

۲ «کسانی که درباره [دین] خدا به مخاصمه و مجادله می‌پردازند و [علیه آن] دلیل و برهان [بی‌اساس و پوسیده] ذکر می‌کنند، آن هم زمانی که [به سبب وضوح و روشنی، از سوی مردم] پذیرفته شده است، خصومت آنان بیهوده و دلایل و براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است».

۳ «و با وجود این قوم ابراهیم با او به ستیزه پرداختند و وی را از خشم خدایان خود ترساندند. ابراهیم گفت: آیا شما را سزد که درباره خدا با من بستیزید، و حال آن که مرا خداوند با دلایل روشن به سوی حق راهنمایی کرده و هدایت بخشیده است».

می آورد: (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ) (فجر؛ ۵)^۲

به هر آنچه ممنوع می شود از باب تحریم گفته می شود: **الحَجَرُ**: (وَحَرْتُ حِجْرًا) (انعام؛ ۱۳۸)^۳ (وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا) (فرقان؛ ۲۲)^۴ (وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا) (فرقان؛ ۵۳) یعنی به گونه ای منع شده اند که راهی برای دفع آن مانع نیست. **فُلَانٌ فِي حِجْرِ فُلَانٍ** یعنی فلانی در پناه فلان شخص است (فلان شخص از این که دیگران در مال و بسیاری از امورات شخص پناه گرفته دخالت کنند ممانعت به عمل می آورد). ج حُجُور: (وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) (نساء؛ ۲۳)^۵ **تَحَجَّرَ**: مثل سنگ سخت شد.

حجر

الحِجْرُ: مانعی که بین دو چیز قرار داده می شود و بین آن ها فاصله می افتد (فاصله می اندازد). **حِجْرَ بَيْنَهُمَا**: بین آن دو فاصله انداخت و آن ها را از هم دور کرد:

- ۲ «آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمی برای افراد خردمند، موجود است؟»
 ۳ «و کشت و زرع ممنوع است».
 ۴ «می گویند: پناه !! امان !! (دست باز دارید و صدمه ای نرسانید)».

۵ «دختران همسران از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته».

سنگ است و این گونه از آن خبر داده است تا بزرگی و عظمت آن را بنمایاند و این که آن آتش از انسان و سنگ افروخته شده است و این بر خلاف آتش دنیا است که ممکن نیست با سنگ بر افروخته شود هر چند بعد از برافروخته شدن در سنگ تأثیر می گذارد. و نیز گفته شده: منظور از حِجَارَةُ کسانی است که در پذیرش حق همچون سنگ هستند همانطور که در این آیه آنان را توصیف می کند: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) (بقره؛ ۷۴)^۱ **الحَجَرُ** و **التَّحَجُّرُ**: سنگچین کردن جایی و مکانی. و از همین باب به مکانی که سنگچین شده باشد گفته می شود: **حِجْرٌ** و به همین خاطر است که گفته می شود: **حِجْرُ الْكَعْبَةِ** و به سرزمین ثمود گفته می شود: **حِجْر**: (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ آلِ حِجْرِ الْمُرْسَلِينَ) (حجر؛ ۸۰)

از لفظ **الحِجْر** معنی منع و بازداشتن نیز تصور می شود و آن هم از باب نتیجه ای است که سنگ در بر دارد. پس به عقل گفته می شود: **الحِجْر** از این باب که از رفتن انسان به سوی هر آنچه نفسش او را به آن دعوت می کند ممانعت به عمل

۱ «پس از آن، دل های شما سخت شد، همچون سنگ یا سخت تر از سنگ».

الْحَدِيدُ: همان چیز معروف یعنی آهن است. **حَدَدْتُ السَّكِّينَ:** لبه چاقو را تیز کردم. سپس به هر چیزی که فطرتاً یا از جهت معنا دارای نوعی تیزبینی و دقت باشد مانند چشم و دیده (بصیرت) اطلاق می شود. گفته می شد: **حَدِيدُ النَّظَرِ وَحَدِيدُ الْفَهْمِ.** یعنی تیزبین و تیز فهم: (**قَبَصَرَكَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ**) (ق: ۲۲) ^۳ و گفته می شود: **لِسَانٌ حَدِيدٌ** یعنی زبان بُرنا و قاطع و این زمانی است که به تیزی و برندگی شمشیر قاطع و مؤثر باشد: (**سَلَقُوكُم بِاللَّسِنَةِ حَدَادٍ**) (احزاب: ۱۹) ^۴

حَدَب

الْحَدَبُ: در مورد اصل این کلمه جایز است گفته شود اصل آن از **حَدَبَ الظَّهْرِ** یعنی کوژپشت، می باشد که بعداً هر آنچه از سطح زمین بالا می آید به آن تشبیه شده است: (**حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ**) (انبیاء: ۹۶) ^۵

۳ «و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده اند».

۴ «زبانهای تند و تیز خود را بی ادبانه بر شما می گشایند».

۵ «تا زمانی ادامه خواهد داشت که یأجوج و مأجوج رها می گردند، و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی می گذرند».

(وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً) (نمل: ۶۱) ^۱ و وجه تسمیه منطقه حجاز به این نام از این جهت است که بین دو منطقه شام و بیابان یا بادیه (صحرا) قرار گرفته و آن ها را از هم جدا کرده است. ^۲

حد

الْحَدُّ: آنچه بین دو چیز قرار می گیرد و از اختلاط یکی با دیگری ممانعت به عمل می آورد.

حَدُّ الشَّيْءِ: وصف یک چیز به گونه ای که تمام جوانب آن را در بر گیرد و آن را از غیرش تمیز دهد.

به مجازاتی که فرد زناکار و فرد شرابخور داده می شوند **حَدُّ الزَّنا وَ الْحَمْرِ** گفته می شود و وجه چنین تسمیه ای این است که چنین مجازاتی مانع برگشت آنان به انجام دوباره آن اعمال شنیع می گردد. و از طرف دیگر چنین مجازاتی دیگران را از دنبال کردن راه آنان باز می دارد و منع می کند. در این فرموده خداوند: (**إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**) (مجادله: ۵) کلمه **يُحَادُّونَ** یعنی **يُمَانَعُونَ** (مانع انجام دستورات خدا و پیامبرش می شوند).

۱ «و میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است».

۲ در المنجد وجه تسمیه حجاز به این نام چنین آمده است: گفته اند: بدین جهت به این نام خوانده شده که میان سرزمین نجد و تهامه فاصله انداخته است.

حدث

الْحَدُوثُ: به وجود آمدن چیزی که قبل از وجودش اثری از آن نبوده است. **الْمُحَدَّثُ:** آنچه نبوده و به وجود آمده است: (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ) (انبیاء؛ ۲) به آنچه زمان وقوعش نزدیک باشد «مُحَدَّثٌ» گویند: (حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا) (کهف؛ ۷۰) و به هر کلامی که در حالت بیداری یا در خواب به گوش انسان می‌رسد یا به او وحی می‌گردد **الْحَدِيثُ** گفته می‌شود: (وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) (تحریم؛ ۳)

(وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) (یوسف؛ ۱۰۱) یعنی آنچه در خواب برای انسان اتفاق می‌افتند. خداوند قرآن را «حدیث» نامیده است: (فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ) (طور؛ ۳۴) و (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) (سبأ؛ ۱۹) **الْحَدِيثُ** خبرهایی که مثل زده می‌شوند. **الْحَادِثَةُ:** رخداد، رویداد. ج حَوَادِث.

حقيق

حَدَائِقُ: جمع حدیقه است و آن قطعه زمینی است که دارای آب است: (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ

بَهْجَةٍ) (نمل؛ ۶۰) ^۱ **الْحَدِيقَةُ:** قسمتی از زمین که آب دارد. وجه تسمیه آن به خاطر شباهتش به حدقه چشم، هم از جهت شکل و هم از جهت داشتن آب است. ج **الْحَدِيقَةُ، حَدَائِقُ** است و جمع **الْحَدِيقَةُ، حَدَائِقُ** و **أَحْدَاقُ** است. **حَدَقَ تَحْدِيقًا:** به تدبیر نگریست و نگاه کرد. **حَدَقُوا بِهِ وَأَحْدَقُوا:** آنرا محاصره کردند و این تشبیهی است به دایره‌ای بودن حدقه چشم.

حذر

الْحَذَرُ: دوری گرفتن از چیز ترسناک. گفته می‌شود: **حَذَرَ حَذَرًا** یعنی ترسید. **حَذَرَ حَذَرًا وَ حَذَرْتُهُ:** ترسید و از او ترسیدم: (يَحْذَرُ الْآخِرَةَ) (زمر؛ ۹) و (خُذُوا حَذْرَكُمْ) (نساء؛ ۷۱) یعنی بگیرید (آماده شوید با) هر آنچه **حَذَرَ** در آن است مانند سلاح و غیره و هر آنچه به وسیله آن دشمن را می‌ترسانید.

حَذَار: بر حذر باش.

حر

الْحَرَارَةُ ضد سردی است. **حَرٌّ يَحَرُّ حَرًّا وَ حَرَارَةً:** گرم شد. **حَرَّ الرَّجُلُ:** آن مرد

۱ «با کسی که آسمانها و زمین را آفریده است، و برای شما از آسمان آبی بارانده است که با آن باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ایم؟»

الْحَرَبَاءُ: جاندار کوچکی که از خورشید استقبال می‌کند (آفتاب پرست) گویی که با آن در می‌آویزد.

حَرث

الْحَرَثُ: پاشیدن بذر در زمین و آماده کردن آن برای کشت. به خود زمین و زراعت نیز **الْحَرَثُ** گفته می‌شود: (أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ) (قلم؛ ۲۲) از این کلمه معنی آباد کردن و ساختن نیز تصور شده است: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) (شوری؛ ۲۰)

حَرْثُ النَّارِ: آتش را افروختن.

این که فرمود: (نَسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ قَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (بقره؛ ۲۲۳) از باب تشبیه است و از این جهت است که بقای نسل انسان به ازدواج مرد و زن با هم بستگی دارد همانطور که بقای طبیعت به زراعت بستگی دارد. و این آیه: (وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) (بقره؛ ۲۰۵) هر دو مسئله مالی و جانی را در بر دارد.

حَرْج

الْحَرْجُ وَالْحَرَّاجُ: در اصل به معنای اجتماع و در کنار هم قرار گرفتن (گرد آمدن) دو چیز با هم است که در این جا تراکم و

گرم (خشمگین) شد. (لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) (توبه؛ ۸۱) یعنی آتش دوزخ بسیار گرمتر و سوزانتر است. **الْحَرُّ:** هوای گرم. و **الْحَرَّةُ** مفرد الحرّ. (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ) (فاطر؛ ۲۱) **الْحَرُّ:** ضد برده یعنی فرد آزاد. **التَّحْرِيرُ:** آزاد کردن انسان. **الْحَرِيرُ مِنَ الثِّيَابِ:** لباس بسیار نازک.

حَرْب

الْحَرْبُ: جنگ، پیکار. این کلمه در اصل یعنی غارت در جنگ که بعدا هر غارتی حَرْب نامیده شده. و **التَّحْرِيبُ:** برافروختن آتش جنگ. و **الْحَرْبَةُ:** وسیله‌ای برای کارزار و پیکار. و وجه تسمیه «محراب مسجد» به این نام از این جهت است که آن جا مکانی است برای مبارزه و پیکار با شیطان و هوای نفس. و نیز گفته شده: وجه تسمیه آن از این جهت است که شایسته است انسان در آن جا با هر آنچه او را به خود مشغول می‌کند و سرگرمی‌های دنیوی مبارزه کند. و نیز گفته شده: وجه تسمیه این است که چون محراب بالاترین قسمت هر جا و مکانی است و محراب مسجد بالاترین قسمت مسجد است پس به این نام نامگذاری شده است.

شَدِيداً) (جن؛ ۸) دو کلمه **الْحَرَزُ و الْحَرَسُ** هم در معنی و هم در لفظ به هم نزدیک هستند با این تفاوت که **الْحَرَزُ** بیشتر برای نگهبانی از وسایل به کار می‌رود ولی **الْحَرَسُ** بیشتر در مورد نگهبانی از مکان به کار می‌رود. گفته می‌شود: **حَرَسَ يَحْرُسُ حَرَساً**: دزدید. و گفته شده لفظ **الْحَرِيسَةِ** (گوسفند دزدیده شده در شب) از همین فعل گرفته شده زیرا از عرب شنیده شده که این لفظ به معنی دزدیدن و سرقت به کار رفته است.

حِرْص

الْحِرْصُ: افراط در آزمندی و حریص بودن و میل و اراده به چیزی و مطلبی داشتن: (إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ) (نحل؛ ۳۷) یعنی اگر چه نسبت به هدایتشان بسیار حریص هستی.

حِرْض

الْحِرْضُ: چیزی که مورد توجه نباشد و هیچ خیری در آن نباشد، به همین خاطر است که به کسی که در شُرْفِ هلاکت و نابودی باشد گفته می‌شود: **حَرَضَ**. (حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً) (یوسف؛ ۸۵) یعنی مشرف به مرگ می‌شوی.

التَّحْرِيسُ: توجه بسیار به چیزی با تزئین و خوب نمایاندن و جلوه دادن آن.

فاصله بسیار اندک و فشار موجود بین آن دو چیز مد نظر قرار می‌گیرد و از این جهت به آن گفته می‌شود: **حَرَجَ**. سپس به گناه و هر سختی و مشکلی نیز گفته می‌شود: **حَرَجَ**: (ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً) (نساء؛ ۶۵)، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (حج؛ ۷۸) این که فرمود: (يَجْعَلُ صَدْرُهُ ضَيْقاً حَرَجاً) (انعام؛ ۱۲۵) **حَرَجاً** یعنی با در پیش گرفتن کفر و عدم ایمان به سختی دچار شد.

حَرَد

الْحَرَدُ: ممانعت به عمل آمدن و بازداشتن از تندی و خشم: (وَعَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) (قلم؛ ۲۵) یعنی آن‌ها خود را نسبت به بازداشتن و ممانعت فقرا از دست یافتن به ثمر باغشان توانا دیدند. **نَزَلَ فُلَانٌ حَرِيداً**: فلانی از مخالفت با قوم امتناع کرد. و **هُوَ حَرِيدٌ الْمَحَلِّ**: او مکانش جداست (منزوی است).

حَرَدَ: عصبانی شد.

حَرَسٌ

الْحَرَسُ و الْحَرَّاسُ: نگهبان. جمع **حَارِسٍ** است: (فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً

۱ فعلش به این صورت است: حَرَسَ يَحْرُسُ و يَحْرُسُ حَرَساً: حراست کرد، نگهداری کرد، نگهبانی کرد.

حرف

حَرْفُ الشَّيْءِ: کناره آن چیز. ج. أَحْرُفٌ وَ حُرُوفٌ.

الْإِحْتِرَافُ: جستجوی شغل [ی برای به دست آوردن درآمد].

الْمَحَارِفُ: آن که از خیر محروم است.

تَحْرِيفُ الشَّيْءِ: برگرداندن آن

چیز (تغییر شکل دادن آن چیز) مثلاً:

تَحْرِيفُ الْقَلَمِ یعنی تراشیدن قلم (با تراشیدن آن شکلش تغییر داده می شود).

یا **تَحْرِيفُ الْكَلَامِ** یعنی حمل کردن کلامی که دارای معانی متعدد است بر

یک معنی از آن معانی: (مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (نساء؛ ۴۶)^۱

الْحِرْفُ: هر چیزی که داغ و گزنده باشد.

حرق

أَحْرَقَ كَذَا فَاحْتَرَقَ: آن را سوزاند پس

سوخته شد. **الْحَرِيقُ**: آتش: (وَذُوقُوا

عَذَابَ الْحَرِيقِ) (انفال؛ ۵۰) **حَرَقُ الشَّيْءِ**:

ایجاد کردن حرارت و گرم کردن چیزی بدون شعله آتش.

حرک

الْحَرَكَةُ: ضد سکون است و این تنها در

اجسام است و آن انتقال جسم از جایی به

جای دیگر می باشد.

حرم

الْحَرَامُ: ممنوع بودن چیزی یا کاری. این

ممنوع بودن یا به قدرت و فرمان الهی

است یا به قدرت و فرمان بشری و یا

جهت جبری و قهری دارد مثلاً: گفته اند:

چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل از

جهت قهر و خشم خداوند بر آنها بود:

(فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ

فِي الْأَرْضِ) (مائده؛ ۲۶)^۲ این ممنوع بودن

یا از ناحیه عقل صورت می گیرد (عقل

حکم به ممنوع بودن آن داده) یا از ناحیه

شرع و یا از سوی کسی که فرمانش

مورد پذیرش است. (لِلسَّائِلِ وَ

الْمَحْرُومِ) (ذاریات؛ ۱۹) کسی که مانند

دیگران نیست که دارای رزق و روزی

فراوانی هستند.

حرى

حَرَى الشَّيْءَ يَحْرِى: قصد رفتن به سوی

آن چیز را کرد. و **تَحَرَّاهُ**: آهنگ آن را

کرد: (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا

رَشَدًا) (جن؛ ۱۴)^۳

^۲ «این سرزمین تا چهل سال بر آنان ممنوع است و

بدان پای نخواهند گذاشت، و در سرزمین خشک

بیابان سرگردان بدین سو و آن سو می گردند و راه

به جایی نمی برند».

^۳ «آنان که فرمانبردارند، هدایت و خیر را

برگزیده اند».

^۱ «برخی از یهودیان سخنان را از جاهای خود

منحرف می گردانند».

حَرَى الشَّيْءُ يَحْرَى: آن چیز ناقص شد، کم شد. گویی که به سوی هدفش ادامه نیافت و ناقص ماند.

حس

الْحَاسَةُ: نیرویی که به وسیله آن محسوسات درک می‌شوند. و **الْحَوَاسُ:** نیروهای پنجگانه مدرکه (بویایی، لامسه، چشایی، بینایی، شنوایی). گفته می‌شود: **حَسَّتْ وَحَسِيتُ** (دانستم) تنها در مورد فهم با حواس ظاهری به کار می‌رود. و **أَحَسَّتْ:** درک کردم و فهمیدم که هم در مورد درک مسایل ظاهری به کار می‌رود و هم در مورد درک مسایل غیر ظاهری. (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) (مریم؛ ۹۸) یعنی آیا با نیروی حسّ یکی از آنان را می‌یابی؟ از حرکت هم به «حسیس و حسّ» تعبیر شده است. (لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا) (انبیاء؛ ۱۰۲) (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ) (آل عمران؛ ۱۵۲) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که کفر به صورت واضح و آشکار از آن‌ها ظاهر شد به گونه‌ای که آن قابل احساس بود.

حسب

الْحِسَابُ: کار با اعداد. گفته می‌شود: **حَسِبْتُ أَحْسِبُ حِسَابًا وَحُسْبَانًا:** حساب کردم، شمردم. این که فرمود: (وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ) (کهف؛ ۴۰)

حزب

الْحِزْبُ: جماعت و گروهی که در میان‌شان قوانین سختی مقرر شده است.^۱ (أَيُّ الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) (کهف؛ ۱۲) و (وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ) (احزاب؛ ۲۲) احزاب گروه‌هایی بودند که برای جنگ با پیامبر (ص) گرد آمدند. این در مورد جماعت شیطان، در مورد جماعت خدا فرمود: (فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) (مائده؛ ۶۵)

حزن

الْحَزْنُ وَ الْحَزَنُ: زمین سخت و سنگلاخ، و خشونت در نفس و آنچه در اثر ناراحتی در انسان ایجاد می‌شود. نقطه مقابلش شادی است. **حَزَنٌ، يَحْزَنُ وَ حَزْنَتُهُ وَ أَحْزَنَتُهُ:** ناراحت شد. او را ناراحت کردم. این که فرمود: (وَلَا تَحْزَنُوا) (آل عمران؛ ۱۳۹) منظور این نیست که از غم و اندوه نهی کرده باشد چرا که غم و اندوه در اختیار انسان نیست بلکه در

۱ در المنجد چنین آمده است: الحزب: مردمانی که قلب‌ها و کارهایشان شبیه هم باشد اگر چه یکدیگر را ندیده باشند.

حَسَبَ: کفایت و کافی بودن. (جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا) (نبا؛ ۳۶)^۱ (حَسْبُنَا اللَّهُ) (آل عمران؛ ۱۷۳) یعنی خدا ما را کافی است. **الحِسْبَةُ:** کاری که نزد خدا مورد حساب قرار می گیرد و به آن جزا و پاداش یا سزا و عذاب تعلق می گیرد.

الحِسْبَان: حکم بر یکی از دو نقیض (دو امری که ضد هم هستند) بدون این که دیگری به ذهن حکم کننده خطور کند.

حسد

الحَسَدُ: آرزوی زوال و از بین رفتن نعمت از کسی که مستحق و شایسته آن است. و چه بسا برای از بین بردن آن نعمت از طرف فرد حسود تلاشی هم صورت گیرد. (حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) (بقره؛ ۱۰۹)، (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) (فلق؛ ۵)

حسر

الحَسْرُ: برداشتن پوشش از روی چیزی که بر آن قرار دارد. **الحَاسِرُ:** کسی که پوشش و زره‌ای آهنی بر او نباشد.

الحَاسِر: آن که ناتوان و بی نیرو است. کلمات الحاسِر و المحسور هر دو گفته می شود با این تفاوت که الحاسِر به شخص از پا در آمده یعنی همه نیرویش

کلمه **حَسَبَان** با ضم حرف حاء به معنی آتش و عذاب است و این در حقیقت همان کارهایی است (کارهای بدی است) که فرد انجام داده و بر اساس آن‌ها جزا داده می شود. و (جَزَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا) (نبا؛ ۳۶) کلمه حساباً یعنی کافی. و در معنای عبارت «بغیر حساب» در این آیه: (يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (بقره؛ ۲۱۲) چند قول گفته شده:

۱. خداوند بیشتر از استحقاقش به او رزق و روزی می بخشد. ۲. به او می بخشد و نمی ستاند. ۳. خداوند به گونه ای می بخشد که چنان بخشیدنی برای کسی ممکن نیست. ۴. به راحتی می بخشد. ۵. بیشتر از آنچه تصور کرده به او داده می شود. ۶. بر اساس شناخت و مصلحتش به او می بخشد نه آن گونه که آن‌ها تصور میکنند. این معنا هشدار است بر این مطلب که: (وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ) (زخرف؛ ۳۳) ۷. خداوند به مؤمنان می بخشد و او را در این زمینه دچار مشکل نمی کند. ۸. خداوند در قیامت بیش از استحقاق به مؤمنین رزق و روزی می بخشد. همانطور که فرمود: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضَاعًا كَثِيرَةً) (بقره؛ ۲۴۵)

۱ «این پاداش پروردگار تو است و عطیه بسنده ای».

حسن

الحَسَنُ: هر چیز مسرت بخش مورد رغبت. و این بر سه نوع است: ۱. آن چیز از نظر عقل زیبا و نیکوست. ۲. آن چیز از جهت عشق و علاقه زیباست. ۳. آن چیز از جهت حسی زیبا و نیکوست.

الحَسَنَةُ: هر نعمتی که به انسان می‌رسد و سبب شادی و خوشحالی او می‌شود با این کلمه تعبیر می‌شود و کلمه السَّيِّئَةُ ضد آن می‌باشد. (وَ إِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) (نساء؛ ۷۸) کلمه «حَسَنَةٌ» در این آیه به معنای وسعت و فراوانی و فراخی است. (وَ إِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ) (نساء؛ ۷۸) و کلمه «سَيِّئَةٌ» به معنی خشکسالی و تنگی و ناامیدی است. فرق بین کلمات الحُسْن و الحَسَنَة و الحُسْنی این است که **الحُسْن** در مورد آن‌چه با

چشم دیده می‌شود و حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد و زیبا جلوه می‌کنند گفته می‌شود. و **الحَسَنَة** نیز وقتی به کار می‌رود که وصف باشد و زمانی که اسم باشد معمولاً در مورد حوادث به کار می‌رود. و **الحُسْنی** فقط در مورد حوادث غیر مادی به کار می‌رود.

در عرف عامه مردم کلمه الحُسْن بیشتر در مورد چیزهایی به کار می‌رود که از نظر چشم ظاهر زیبا باشد؛ مثلاً گفته می‌شود: رَجُلٌ حَسَنٌ و حَسَانٌ و امْرَأَةٌ حَسَنَاءٌ و حُسَانَةٌ یعنی مرد و زن زیبا. و در

را از دست داده گفته می‌شود و کلمه المَحْسُور به شخصی گفته می‌شود که کار و تلاش همه نیرویش را از او گرفته است. (يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ) (ملک؛ ۴) کلمه حَسِير یا به معنی الحاسر است یا المحسور و هر دو درست است. (فَتَقَعْدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) (اسراء؛ ۲۹) **المَحْسُور**: کسی که سختی‌ها و مشکلات او را در بر گرفته است (او را ناتوان کرده است).

الحَسْرَة: غم و اندوه بر آن‌چه از دست رفته و پشیمانی بر آن. گویی که فرد از شدت ناراحتی و غم و اندوه نسبت به از دست دادن چیزی و پشیمانی بر آن توان و نیرویش را از دست داده است.

حسم

الحَسَمُ: از بین بردن اثر چیزی. و از این جهت است که به شمشیر گفته می‌شود: **حَسَامٌ** چون چیزی را قطع می‌کند و اثر آن را از بین می‌برد.

حَسَمُ الدَّاءِ: از بین بردن اثر درد با داغ کردن آن. و در این آیه که فرمود: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً) (حاقه؛ ۷) کلمه **حُسُوماً** یعنی عذابی که از بین برنده آثارشان بوده است. و نیز در معنی آن گفته شده: عذابی که قطع کننده عمرشان بوده است.

حشر

الحَشْرُ: بیرون راندن جماعت و گروهی از جایگاهشان و روانه کردن آنها به سوی جنگ و امثال آن. این کلمه هم در مورد انسان و هم غیر انسان به کار می‌رود. و تنها در گروه و جماعت کاربرد دارد: (وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) (شعرا؛ ۳۶)^۳ و (وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) (تکویر؛ ۵)^۴ و روز قیامت روز «حشر» نامیده شده است هم‌چنان که روز بعث و روز نشر نیز گفته شده.

حص

(حَصَصَ الْحَقُّ) (یوسف؛ ۵۱) یعنی حق آشکار شد. و این آشکار شدن با برداشتن پوششی صورت می‌گیرد که حق را پوشانده است (آشکار شدن چیزی که پنهان شده است). حَصَّ وَ حَصَّصَ مانند كَفَّ وَ كَفَّكَفَ می‌باشد.

حَصَّة: قسمتی از آن را قطع کرد. **الحِصَّة:** پاره‌ای از یک چیز هم‌چون کلمه النَّصِيب که به معنی قسمت و بهره‌ای از یک چیز است.

قرآن به آن‌چه از نظر بصیرت و اندیشه زیبا باشد **الحَسَنُ** گفته شده است: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (بقره؛ ۸۳)^۱ (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقُنُونَ) (مائده؛ ۵۰)^۲ و **الإِحْسَانُ** بر دو نوع است: ۱. بخشش به دیگران، گفته می‌شود: أَحْسَنَ إِلَى فُلَانٍ یعنی به فلانی نیکی و بخشش کرد. ۲. احسان در عمل و این وقتی است که فرد علم نیکویی بیاموزد یا کار نیکویی انجام دهد. مفهوم کلمه الإِحْسَان عام‌تر از بخشش و عطاست و آن بالاتر از عدالت است زیرا عدالت دادن چیزی به کسی است به همان اندازه و مقدار که مستحق آن است ولی احسان یعنی بخشیدن و دادن چیزی به کسی اضافه بر آن‌چه حق اوست. بنابراین اراده عدالت واجب است ولی اراده إحسان چیز سنت و اضافی است. بر این اساس است که فرمود: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) (نساء؛ ۱۲۵) و به همین خاطر است که خداوند جزای محسنین را بزرگ می‌شمارد: (إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (بقره؛ ۱۹۵)، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (مائده؛ ۱۳)

۳ «و به تمام شهرها [ی مصر، مأمورانی] برای بسیج اعزام کن».

۴ «و هنگامی که بدان و جانداران گرد آورده می‌شوند».

۱ «و به مردم نیک بگوئید».

۲ «آیا چه کسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حکم می‌کند».

حَصَب

الَّذِينَ ظَلَمُوا (انعام؛ ۴۵) و (وَحَبَّ الْحَصِيدِ) (ق؛ ۹) یعنی آنچه قوت در آن است درو می‌شود.

(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) (انبیاء؛ ۹۸) **الْحَصَبُ**: سوخت، و به هر چیزی که وقتی به اندرون آتش انداختی و آتش آنرا برافروخته گفته می‌شود.

حَصَر
الْحَصْرُ: در تنگنا و مضیقه قرار دادن. (...وَأَحْصُرُوهُمْ...) (توبه؛ ۵) یعنی بر آن‌ها (مشرکین) سخت بگیرد و آن‌ها را در تنگنا قرار دهد. (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا) (اسراء؛ ۸) **حَصِير** یعنی زندانی کننده. و **الْحَصِير** را به این خاطر

الْحَاصِبُ: باد بسیار تند که سنگریزه‌ها را به هوا بلند می‌کند. **الْحَصْبَاءُ**: سنگریزه، ریگ. **الْحَصْبَةُ**: سنگ.]

حَصَد

الْحَصْدُ: این کلمه در اصل یعنی درو کردن کشت. و **زَمَنُ الْحَصَادِ وَ الْحَصَادِ** یعنی زمان درو کردن. (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (انعام؛ ۱۴۱) منظور از **يَوْمَ حَصَادِهِ** در این آیه روز درو و زمانی است که وقت درو است که چنین روزی به روز خوب تعبیر شده است. و این که فرمود: (فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَبْ بِالْأُمْسِ) (یونس؛ ۲۴) منظور از **الْحَصَادِ** در این جا روزی است که روز درو نیست در نتیجه بهره‌ای به دست نخواهد آمد یعنی سبب از بین رفتن محصول می‌شود. به صورت استعاره گفته می‌شود: **حَصَدَهُمُ السَّيْفُ** یعنی شمشیر آن‌ها را درو کرد (هلاک کرد). و این که فرمود: (مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ) (هود؛ ۱۰۰) کلمه **«حَصِيد»** در این آیه اشاره به معنایی همچون این آیه دارد: (فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ

حَصِير گویند که تار و پودش در کنار یکدیگر بافته شده است. (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا) (آل عمران؛ ۳۹) **الْحَصُورُ**: کسی که به زنان یا به خاطر نداشتن غریزه جنسی یا به خاطر عفتش و تلاش در جهت از بین بردن (کنترل) شهوت، نزدیک نمی‌شود، که معنی دوم در آیه آشکارتر است؛ زیرا ستودن شایسته آن است. **الْحَصْرُ و الإحصار**: ایجاد مانع در مسیر ورود به بیت (کعبه). کلمه **الإحصار** هم در منع ظاهری همانند دشمن و هم در منع غیر ظاهری مانند بیماری گفته شده. ولی **الحصر** تنها در منع غیر ظاهری گفته می‌شود. آیه: (فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ) (بقره؛ ۱۹۶) به دو معنای ذکر

معدن. (وَحَصَلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (عادیات؛ ۱۰) یعنی «آنچه در دلهاست آشکار می‌گردد و جمع می‌شود». حَوْصَلَةُ الطَّيْرِ: جایی از پرنده که غذا در آن جمع می‌شود.

حصا

الإحصاء: حساب و شمارش کردن با اعداد. به کار بردن این لفظ برای چنین کاری به‌خاطر این است که گذشتگان در حساب کردن بر الحِصا (سنگ، سنگریزه) اعتماد می‌کردند همان‌طور که ما در حساب کردن بر انگشتان دست اعتماد می‌کنیم: (وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (جن؛ ۲۸)^۲

حض

الحَضّ: تشویق و تحریک کردن. این کلمه هم‌چون کلمه الحَثّ است با این تفاوت که کلمه الحَثّ تشویق بر حرکت است؛ اما کلمه الحَضّ این‌طور نیست و اصل آن از تشویق بر حَضِیض یعنی قرار گرفتن بر خاک زمین است (تواضع و فروروتنی): (وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) (حاقه؛ ۳۴)^۳

شده حمل شده است (هم منع ظاهری و هم غیر ظاهری).

حصن

الحِصْن: دژ، قلعه (هر جا و مکانی که محکم و بلند و استوار باشد به طوری که کسی توانایی ورود به آن‌جا را نداشته باشد). ج حُصُون: (وَلَوْ أَنَّ لَهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ) (حشر؛ ۲)^۱

دِرْعُ حَصِينَةٍ: زره محکم؛ زیرا هم‌چون دژی است برای بدن و از آن محافظت می‌نماید. اِمْرَأَةٌ حَصَانٌ وَ حَاصِنٌ: زن پاکدامن. جمع الحَصَان، حُصْنٌ. و جمع الحَاصِن، حَوَاصِنٌ می‌باشد. کلمه الحَصَان برای زنان عقیقه (پاکدامن) و محترمه به کار می‌رود. (وَمَرْيَمُ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا) (مریم؛ ۱۲)، (فَإِذَا أُحْصِنُ) (نساء؛ ۲۵) یعنی هرگاه ازدواج کردند. الحَصَان همان الْمُحْصَنَة است یعنی زن پاکدامن که این امر یا ناشی از عفت اوست یا ازدواج او و یا ناشی از آزادگی اوست.

حصل

التَّحْصِيلُ: بیرون آوردن هسته، مغز از پوستش هم‌چون اخراج طلا از سنگ

۲ «و هر چیزی را دانه دانه سرشماری کرده است.»

۳ «و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی‌نمود.»

۱ «و ایشان هم گمان می‌بردند که دژهایشان آنان را از عذاب خدا بدور می‌دارد.»

حَصَب

الْحَصَبُ: برافروختن آتش. و به هر آنچه آتش به وسیله آن بر افروخته می شود **مَحْصَبٌ** گفته می شود: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) (انبیاء؛ ۹۸)^۱ که عبارت «حَصَبُ جَهَنَّمَ» به شکل «حَصَبُ جَهَنَّمَ» نیز قرائت شده است (**الْحَصَبُ** همان معنی **الْحَصَبُ** می دهد).

حَضَر

الْحَضَرُ: شهر (جای آباد) بر خلاف بیابان و بادیه. و **الْحَضَارَةُ** و **الْحَضَارَةُ**: ساکن شدن در شهر (شهرنشینی) همانند **الْبَدَاوَةُ** و **الْبَدَاوَةُ** که به معنی سکونت در بیابان است (بادیه نشینی). سپس این کلمه به عنوان اسمی برای حاضر شدن در مکانی و یا شهادت دادن انسانی و یا غیر آن به کار رفته است: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) (بقره؛ ۱۸۰)^۲ (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ) (مؤمنون؛ ۹۸) این آیه از باب کنایه است و به معنی این است که: خدایا! به تو پناه می برم از این که

جنیان با من حاضر شوند.^۳ به صورت کنایه به فرد دیوانه و کسی که در آستانه جان دادن است گفته می شود: **الْمَحْضَرُ**. (مَا عَمَلْتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا) (آل عمران؛ ۳۰) یعنی اعمال چنان قابل مشاهده است که حکم حاضر را دارند (مانند این است که در برابرش هستند). (**تِجَارَةُ حَاضِرَةٍ**) (بقره؛ ۲۸۲) یعنی داد و ستد نقدی. و **حَاضِرَتُهُ مُحَاضِرَةٌ** و **حَضَاراً** زمانی است که با یکی به مناظره پرداختم و هر یک از ما دست به استدلال زدیم.

الْحَضِيرَةُ: گروهی از مردم که جنگ سبب حضور آنها در کنار هم شده است. **الْمَحْضَرُ**: این کلمه مصدر فعل «حَضَرْتُ» می باشد و به معنی مکان حضور است.

حَطَّ

الْحَطُّ: پایین آمدن چیزی از بلندی. گفته می شود: **حَطَّطَ الرَّحْلَ** یعنی پالان یا بار سفر را پایین آوردم. (قُولُوا حِطَّةً) (بقره؛ ۵۸) این جمله امر است بر بنی اسرائیل و معنای آن این است که: بگویید: خدایا! گناهان ما را ببخش (از

۱ «شما و آنچه غیر خدا می پرستید، هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن وارد می شوید».

۲ «هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد».

۳ «و خویشتن را در پناه تو می دارم از این که با من [در اعمال و اقوال و سایر احوال] گرد آیند [و مرا از تو غافل نمایند]».

وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ (نمل؛ ۱۸)^۱ جهنم را حَطَمَة گویند: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَطَمَة) (همزه؛ ۵)

الحَطَام: تکه های هر چیز خشک که خرد و شکسته شده است: (ثُمَّ يَهِيحُ فِتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) (زمر؛ ۲۱)

حظ

الحَظُّ: بهره و نصیب مشخص. حَظَّطْتُ و حَظَّطْتُ: بهره مند شدم: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ) (نساء؛ ۱۱)^۲

حظر

الحَظَرُ: گرد آمدن چیزی در یک چهاردیواری [مثلاً مکان سربسته، آغل حیوانات]. المحْظُور: ممنوع: (وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا) (اسراء؛ ۲۰)^۳ المحْتَظَر: کسی که چهاردیواری (آغل) می سازد: (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) (قمر؛ ۳۱)^۴

گناهان ما در گذر). و نیز در معنای آن گفته شده: سخن راست و نیکو بگویید.

حطب

(وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (جن؛ ۱۵) الحَطَب: آن چه برای برافروختن آتش آماده می شود (هیزم، همیشه). و به کسی که در کلامش سخنان گوناگون و آمیخته (خوب و بد) می گوید حاطبٌ لیل گفته می شود؛ زیرا هم چون کسی است که در شب تاریک مشغول جمع کردن چوب است و نمی داند که چه چیزی در طناب بارش می نهد آیا مار است یا چوب.

مَكَانٌ حَطِيبٌ: جایی که هیزم زیادی در آن است. و این فرموده خدا که می فرماید: (وَأْمُرْ أَتَاهُ حَمَالَةً الْحَطَبِ) (مسد؛ ۴) کنایه از سخن چینی است.

حطم

الحَطْمُ: شکستن چیزی، همانند کلمه الهَشْم که به معنی خرد کردن و امثال آن می باشد. این کلمه سپس در مورد هر چیزی که به طور کامل شکسته شود به کار رفته است: (لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ

۱ «تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که نمی فهمند».

۲ «خداوند در باره فرزندانان به شما سفارش می کند که سهم [میراث] پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد».

۳ «و عطای پروردگارت هرگز از کسی منع نشده است».

۴ «ما فقط یک صیحه (صاعقه عظیم) بر آنها فرستادیم و بدنبال آن همگی به صورت گیاه خشکی

حَفَ

بزرگان‌شان (پدر بزرگ و مادر بزرگ و ...) نسبت به دیگران صادق‌ترند. **فُلَانٌ مَّحْفُودٌ**: فلانی کسی است که خدمتکارانی برایش خدمت می‌کنند. و این خدمتکاران (این حَافِد‌ها) دامادها و عروس‌های او می‌باشند. و این که در دعا می‌گوییم: **إِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ** یعنی خدایا! به سوی اطاعت و عبادت و بندگیت می‌شتابیم. اصمعی گوید: اصل کلمه **الْحَفْدُ** یعنی پا جای پای کسی گذاشتن (قدم به قدم کسی را دنبال کردن، پیروی کردن از کسی).

حَفَدَ

حَفَر

(وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) (آل عمران؛ ۱۰۳) یعنی شما در لبه مکانی گود و کنده شده بودید. به این مکان گود **حَفِيرَةٌ** نیز گویند. **الْحَقَرُ**: خاکی که از چاه و جایی که گود می‌شود بیرون انداخته می‌شود. **المَحْفَرُ وَ المَحْفَرَةُ وَ المَحْفَرَةُ**: وسیله و آلت کندن چاه و مکان گود. و از باب تشبیه به سُم اسب که هنگام دویدن زمین را گود می‌کند **حافرُ القَرَسِ** گفته می‌شود. در این آیه: (يَقُولُونَ أَأَنْتَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ) (نازعات؛ ۱۰)^۳ مثلی است برای کسی که به جایی که از آن جا آمده

(وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ) (زمر؛ ۷۵) یعنی فرشتگان را می‌بینی که در اطراف عرش خدا در حال گردش و طواف کردن هستند. پس کلمه‌ی **حَافِّينَ** یعنی طواف کنندگان. جمع آن (حَفَّ)، **أَحَقَّةٌ** است: (وَحَقَّقْنَاهُمَا بَنَخْلٍ) (کهف؛ ۳۲)^۱ **حَفِيفُ الشَّجَرِ وَ الْجَنَاحِ**: صدای برگ درخت و بال پرنده.

(وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) (نحل؛ ۷۲)^۲ جمع حَافِد، حَفَدَةٌ است و آن یعنی کسانی که فعالانه و بدون چشم داشتی در حال خدمت کردن هستند. این خدمتکاران خواه نزدیک و خویشاوند طرف باشند یا نباشند. مفسرین گفته‌اند: **حَفَدَةٌ** ذکر شده در آیه یعنی نوادگان و مانند آن‌ها؛ زیرا چنین نزدیکانی در خدمت کردن به

در آمدند که صاحب چهارپایان در آغل جمع‌آوری می‌کند».

۱ «و گرداگرد آن دو باغ را با درختان نخل پوشانیدیم».

۲ «و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هایی به وجود آورد».

۳ «می‌گویند: آیا ما به زندگی مجدد بازمی‌گردیم؟!»

حَافِظُونَ) (مؤمنون؛ ۵) یعنی آن‌ها که دامان خود را از آلوده شدن به بی‌عفتی حفظ می‌کنند.

(عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِیْظٌ) (ق؛ ۴) کلمه‌ی **حَفِیْظٌ** یا به معنی حَافِظ یعنی کتابی که نگهدارنده اعمال انسان‌هاست می‌باشد یا به معنای مَحْفُوظ یعنی کتابی نزد ماست که اعمال انسان‌ها در آن حفظ و نگهداری می‌شوند. **الحِفَاطُ**: محافظت و آن به این معنی است که فردی از کسی

محافظت و نگهداری کند. و این فرموده خداوند که فرمود: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (مؤمنون؛ ۹) اشاره به این دارد که چنین کسانی با مراعات ارکان و اوقات و انجام نماز آن‌گونه که باید انجام گیرد از آن حفاظت می‌نمایند و نماز نیز از آن‌ها حفاظت می‌کند حفاظتی که خداوند در مورد آن فرمود: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (عنکبوت؛ ۴۵)^۲ **السَّحْفُ**: در مورد معنی این کلمه گفته شده که به معنی کمی غفلت است و حقیقت آن این است که انسان به‌خاطر ضعف نیروی حافظه‌اش به سختی مطالب را در ذهن نگهداری می‌کند (در حفظ تکلف می‌نماید). **الحَفِیْظَةُ**: خشمی که در انسان

برگردانده می‌شود یعنی آیا بعد از مرگ دوباره زنده می‌شویم (دوباره به حالت نخست که زنده بودن است برگردانیده می‌شویم؟) گفته شده که منظور از حَافِظَةُ در آیه مذکور یعنی قبر. بر این اساس معنی آیه چنین است: آیا بعد از مرگ وقتی در قبرهایمان قرار گرفتیم دوباره به دنیا برگردانده می‌شویم (دوباره زنده می‌شویم)؟ **رَجَعَ الشَّيْخُ إِلَى حَافِیْزِهِ** یعنی پیر شد.

الحَقَرُ: فاسد شدن دندان‌ها.^۱

حفظ

الحِفَاطُ: این کلمه گاهی به حالتی از نفس گفته می‌شود که تثبیت می‌کند آنچه را که فهم به آن دست یافته است. و گاهی به تثبیت و ضبط چیزی در نفس یعنی حافظه گفته می‌شود که متضاد آن نسیان است. و گاهی نیز به معنی به‌کار بردن آن نیرو است (نیروی که سبب حفظ مسایل در ذهن انسان می‌شود) سپس در هر تفقد (جستجو کردن و جویا شدن) و هر تعهد و هر رعایت و حفاظتی به‌کار می‌رود؛ مثلاً: خداوند می‌فرماید: (وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (یوسف؛ ۱۲) یعنی ما نگهداران او هستیم. (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

۲ «و نماز را برپا دار، که نماز انسان را از زشتی‌ها و گناه باز می‌دارد».

۱ زردی روی دندان‌ها که سبب فاسد شدن آن‌ها می‌شود. (المنجد)

بر اثر تعرض به چیزهای مورد حمایت و تقدس او ایجاد می‌شود و انسان بر اثر آن، خشم و کینه درونی او می‌جوشد، سپس به خود خشم و عصبانیت اطلاق شده است؛ مثلاً: گفته می‌شود: **أَحْقَطْنِي** **فُلَانٌ** یعنی فلان شخص مرا به خشم آورد.

حفی

الإِحْقَاءُ فِي السُّؤَالِ: شتاب و اصرار در مطالبه کردن چیزی یا در جستجو کردن کسی یا چیزی با هدف شناخت وضعیت او. (إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُّؤًا) (محمد؛ ۳۷)^۱ اصل این کلمه از **أَحْفَيْتُ الدَّابَّةَ** می‌آید که به معنی حیوان را پابرنه کردن یعنی پوست زیر پایش را کندم، است. **أَحْفَيْتُ الشَّارِبَ**: سبیل را اصلاح کردم و ظاهر آن را کوتاه نمودم. **الْحَفِي**: نیکوکار و بسیار مهربان و لطیف: (إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا) (مریم؛ ۴۷)^۲ **الْحَفِي**: دانا و آگاه بر چیزی.

حق

الْحَقُّ: اصل این کلمه به معنی مطابقت و موافقت چیزی با چیزی است؛ مانند: مطابقت پایه درب با پاشنه‌ی درب به

طوری که به آسانی و راحتی بچرخد. کلمه‌ی **الْحَقُّ** دارای چند معنی است: ۱. به معنی به وجود آورنده چیزی به سبب وجود حکمتی که در ایجادش بوده است. به همین سبب است که در مورد خداوند گفته می‌شود: **هُوَ الْحَقُّ** یعنی خداوند حق است (همه چیز را با حکمت آفریده است) و خداوند می‌فرماید: (**قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ**) (یونس؛ ۳۲) ۲. به معنی آفریده شده‌ای که حکمت مقتضی وجودش را داشته است. به همین خاطر است که گفته می‌شود: همه‌ی افعال خدا حق است یعنی هیچ کاری را که خدا انجام می‌دهد بدون حکمت نیست؛ مثلاً می‌گوییم: **الْمَوْتُ حَقٌّ** و **الْبَعْثُ حَقٌّ** یعنی مرگ و زنده شدن دوباره انسان پدیده‌های با حکمتی هستند. ۳. حق به معنی اعتقاد به چیزی آن گونه که هست و وجود دارد؛ مثلاً می‌گوییم: **إِعْتِقَادُ فُلَانٍ فِي الْبَعْثِ حَقٌّ** یعنی باور و عقیده فلان شخص در مورد زنده شدن دوباره انسان بعد از مرگ حق است (مطابق آن چیزی است که باید باشد). (**فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ**) (بقره؛ ۲۱۳) ۴. حق به کار و

۳ «آن است خداوند، پروردگار حق شما».

۴ «خداوند، آن‌هایی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبری نمود».

۱ «چرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند و حتی اصرار نماید، بخل می‌ورزید».

۲ «چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است».

حَقَب

الحَقَبُ: روزگار، زمان. گفته شده: **الحَقَبَةُ** هشتاد سال است. جمع آن **حَقَب** است. و صحیح این است که گفته شود: **الحَقَبَةُ** مدت زمان مبهمی است: (لَا بَشِيرَ فِيهَا أَحَقَابًا) (نبا؛ ۲۳)^۲

حَقَف

(وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ) (احقاف؛ ۲۱)^۳ **الحَقَف:** شن و ریگ روان. ج **الأَحْقَاف**.

حَكَم

حَكَم: اصل این کلمه به معنی بازداشتن به قصد اصلاح است. و بر این اساس به لگام و دهانه حیوان گفته می‌شود: **حَكَمَةٌ** الدَّابَّةُ. گفته می‌شود: **حَكَمْتُهُ وَحَكَمْتُ الدَّابَّةَ** یعنی با لگام حیوان را بستم. و **أَحْكَمْتُهَا** یعنی حیوان را لگام کردم. **الحُكْمُ بِالشَّيْءِ:** حکم و قضاوت نسبت به این که فلان چیز چنین است یا چنین نیست. **حَاكِمٌ وَحُكَّامٌ:** کسی یا کسانی که بین مردم داوری می‌کنند. **الحَكَم:** کسی که در امر داوری متخصص است. این کلمه بلیغ‌تر از کلمه **حَاكِم** می‌باشد.

گفتاری که آن‌گونه و به آن مقدار و در زمانی که باید انجام گیرد و گفته شود اطلاق می‌گردد؛ مثلاً می‌گوییم: **فِعْلُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ** یعنی کار و سخن تو حق است (آن‌گونه و به آن مقدار و در آن زمان که باید انجام گیرد و گفته شود انجام گرفته و گفته شده است). (كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) (یونس؛ ۳۳)^۱ **أَحَقَّقْتُ كَذَا:** حق بودن آن را ثابت کردم.

(**الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ**) (حاقه؛ ۲-۱) اشاره به قیامت دارد؛ زیرا در آن روز، جزا و پاداش و سزا به افراد شایسته و بایسته خود داده می‌شود و چنین امری محقق می‌گردد.

الحَقِيقَةُ: این کلمه گاهی به چیزی که وجود و ثبات دارد گفته می‌شود. و گاهی نیز در مورد اعتقاد و عقیده نسبت به چیزی به کار می‌رود که قبلاً به آن اشاره شد. و گاهی نیز در مورد کردار و گفتار به کار می‌رود. اما نزد فقها و متکلمین این کلمه همان لفظی است که در مورد چیزی که برایش وضع شده است به کار می‌رود یعنی در همان معنای لغویش.

۲ «مدتهای طولانی در آن می‌مانند».

۳ «برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد».

۱ «اینچنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها [پس از این همه لجاجت و گناه]، ایمان نخواهند آورد».

حل

الحَلَّ: اصل این کلمه از حَلُّ الْعُقْدَةِ یعنی گشودن و باز کردن گره، می آید. **حَلَّتْ:** فرود آمدن. اصل آن از حَلَّ الْأَحْمَالِ عِنْدَ الزُّوْلِ یعنی باز کردن بار هنگام فرود آمدن در جایی، می باشد، سپس برای فرود آمدن به کار رفته است. **المَحَلَّة:** مکان فرود آمدن. ترکیب حَلُّ الْعُقْدَةِ یعنی باز کردن گره. از باب استعاره به صورت حَلَّ الشَّيْءِ حَلًّا یعنی به خوبی باز شد به کار رفته است.

الحَلِيل: همسر. **الحَلِيلَةُ:** زوجه و جمع آن حَلَائِل است: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) (نساء؛ ۲۳)^۳
الحَلَّة: إزار (آنچه بدن را بپوشاند) و رداء (بالا پوش، جبه).

الإحْلِيل: محل خروج ادرار؛ زیرا به وسیله آن، فشاری که انسان در اثر ادرار بر او وارد می شود از بین می رود.

حلف

الحلف: قرار داد و تعهدی که بین مردم بسته می شود. اصل این کلمه یعنی سوگندی که برخی از برخی مبنی بر تعهدی که به یکدیگر می دهند، می گیرند. سپس از آن به هر سوگندی

(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) (نساء؛ ۳۵)^۱ در این آیه خداوند نفرمود: حاکم بلکه فرمود: حَکَم و این اشاره به این دارد که یکی از شرایط دو داور بین زوجینی که برایشان مشکلی پیش آمده است این است که آن دو توانایی این را داشته باشند که بر اساس نتایجی که به آن دست یافته اند بدون مراجعه به زوجین حکم به نفع یا بر علیه آن ها داده و کار را فیصله دهند. مفرد و جمع این کلمه به یک شکل است.

الحکمة: از راه عقل و علم به حق رسیدن. حکمت از جانب خدا یعنی شناخت اشیا و ایجاد آن ها در نهایت متانت و استواری و از جانب انسان یعنی شناخت موجودات و انجام نیکی ها. و این همان چیزی است که لقمان به آن توصیف شده است آن جا که خداوند می فرماید: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحَكْمَةَ) (لقمان؛ ۱۲)^۲

المَحْكَم: آنچه که نه از جهت لفظ و نه از جهت معنا شبهه پذیر نباشد.

۱ «و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید».

۲ «ما به لقمان حکمت دادیم».

۳ «و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند نه پسرخوانده ها».

این آیه که فرمود: (أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا) (طور؛ ۳۲) گفته شده: کلمه أحلام یعنی عقل‌ها. کلمه الحلم در حقیقت به معنی عقل نیست بلکه از آن به عقل تفسیر و معنی کرده‌اند؛ زیرا یکی از اسباب عقل است. حَلَمَ و حَلَمَهُ الْعَقْلُ وَ تَحَلَّمَ: به سن بلوغ رسید: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) (هود؛ ۷۵)^۲ (فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ) (صافات؛ ۱۰۱) یعنی در او نیروی بردباری یافت می‌شود.

(وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) (نور؛ ۵۹) زمان بلوغ. وجه تسمیه به این دلیل که فردی که به سن بلوغ رسیده شایستگی حلم و بردباری را پیدا کرده است (از آن هیجان دوران قبل از بلوغ رها شده است).

حَلَمَ فِی نَوْمِهِ یَحْلُمُ حُلُمًا وَ حُلْمًا وَ تَحَلَّمَ وَ احْتَلَّمَ: خواب دید. وَ حَلَمْتُ بِهِ: او را در خواب دیدم. (قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ) (یوسف؛ ۴۴) أحلام جمع الحلم: رؤیا، خواب.^۳

حلی

الحلی: این کلمه جمع الحلی یعنی زیور آلات می‌باشد: (مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ

تعبیر می‌شود. (وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَفٍ مَّهِينٍ) (قلم؛ ۱۰) یعنی از فرومایه‌ای که بسیار سوگند می‌خورد، پیروی مکن. شَیْءٌ مُّحْلِفٌ: چیزی که انسان را به سوگند خوردن وادار می‌کند. الْمُحَالِفَةُ: برای یکدیگر سوگند خوردن. سپس برای ملازمت مجرد قرار داده شده است و گفته شده: حَلَفَ فُلَانٌ وَ حَلِيفُهُ یعنی هم سوگند و ملازم او (هم پیمان). فُلَانٌ حَلِيفُ اللِّسَانِ: فلان شخص دارای زبانی رسا و فصیح و تند است.

حلق

الحَلَقُ: همان عضو مشهور یعنی گلو. حَلَقَهُ: گلایش را برید. این کلمه بعداً برای بریدن مو به کار رفته است: (وَلَا تَحْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) (بقره؛ ۱۹۶)^۱ الحَلَقَةُ: حلقه، دایره، که به‌خاطر شباهتش به گلو در شکل و شمایل به این نام نامگذاری شده است. حَلَقَ الطَّائِرُ: پرنده بلند شد و به پرواز در آمد.

حلم

الحلم: نگه داشتن نفس از خشم و غضب (شکیبایی، بردباری). ج أحلام. در

^۲ «واقعاً ابراهیم بسی بردبار و آه‌کننده و توبه‌کار

بود».

^۳ «گفتند خوابهای پریشان است».

^۱ «و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به قربانگاه

خود برسد».

خَوَارٍ (اعراف؛ ۱۴۸) ^۱ حَلَى يَحَلَى: با زیور آلات آراسته شد. (يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ) (کهف؛ ۳۱) ^۲ الْحَلِيَّةُ نیز گفته شده: (أَوْ مَنْ يَنْشَوُّ فِى الْحَلِيَّةِ) (زخرف؛ ۱۸) ^۳

حم

الْحَمِيم: آب بسیار داغ: (وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا) (محمد؛ ۱۵) ^۴ الْحَمِيم: عرق بدن که این تسمیه به خاطر تشبیه آن به آب گرم است. وجه تسمیه حمام به این نام نیز به خاطر وجود آب گرم در آن است یا این که در آن انسان عرق می کند.

الْحَمِيم: فرد نزدیک دلسوز مهربان. گویی که حمایتش دوستانش را شامل شده است: (وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) (معارج؛ ۱۰) ^۵ و به افراد بسیار نزدیک به یک فرد گفته می شود: حَامِتُهُ. این که فرمود: (وَوَظِلٌّ مِنْ

۱ «از زیورهایشان گوساله ای ساختند که پیکر [بی جانی] بود و [تنها با مهارتی که سامری در آن به کار گرفته بود] صدای گاو داشت».

۲ «آنان در آنجا با دستبندهای طلا آراسته می شوند».

۳ «آیا کسی را که در لابلای زینت و زیور پرورش می یابد...».

۴ «و از آب جوشان نوشانده می شوند».

۵ «هیچ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی، سراغ دوست صمیمی و خویشاوند نزدیکی را نمی گیرد و از او نمی پرسد».

يَحْمُومٍ) (واقعه؛ ۴۳) ^۶ کلمه يَحْمُوم که بر وزن يَفْعُول می باشد از الْحَمِيم است که گفته شده اصلش دود بسیار غلیظ سیاه است که چنین تسمیه ای یا به خاطر شدت حرارتش است همان طور که این آیه آنرا تفسیر می کند: (لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ) یا به خاطر این است که تصور سوختگی چیزی در آن است. و به سیاه گفته می شود اليَحْمُوم که از لفظ الْحَمَّة یعنی زغال است. از مرگ به الْحَمَام تعبیر می شود. به تب به خاطر بالا رفتن بسیار دمای بدن و گرم شدن آن الْحَمَّى گفته می شود.

حمد

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعَالَى: سپاس و ستایش خدا به خاطر فضیلت و بزرگی او. حمد اخص از مدح و عام تر از شکر است؛ زیرا مدح در مواردی است که با اختیار از طرف انسان انجام می گیرد؛ مثلاً: انسان به خاطر طول قامتش مورد مدح قرار می گیرد. یا به خاطر بخشش مالش و سخاوتش مورد مدح قرار می گیرد. حمد در قسمت دوم جای دارد و شکر تنها در برابر نعمت و کار نیکی که نسبت به انسان انجام می گیرد صورت خواهد گرفت. پس هر شکری حمد است اما هر حمدی شکر

۶ «و در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند گرفت».

الْحُمْرَةُ: رنگ قرمز. الأحمر و الأسود به عجم و عرب به اعتبار اغلیت رنگشان (رنگ پوستشان) گفته شده است. **المَوْتُ الْأَحْمَرُ:** اصل این ترکیب در جایی است (مُردنی است) که در آن خون ریخته شود.
سَنَةُ حِمْرَاءَ: خشکسالی.

حمل

الحمل: آنچه بر پشت برداشته شود (بار).
الحَمْلُ: آنچه در درون حمل گردد مانند فرزندی که در شکم مادرش است. و به آب موجود در ابرها و به ثمر موجود در درختان از باب تشبیه به وجود فرزند در شکم مادر، حمل گفته اند. (وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ) (فاطر؛ ۱۸) کلمه «حمل» در معنی برداشتن بارهای سنگین و برداشتن نامه و نیز برداشتن بار گناه به کار می رود.^۲ (وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ) (عنکبوت؛ ۱۳)^۳ **الْحَمُولَةُ:** آنچه بر آن بار نهند (باربر). **الحَمِيل:** ابری که

محسوب نمی شود. و هر حمدی مدح به حساب می آید اما هر مدحی حمد به حساب نمی آید. **المَحْمُود:** کسی که مورد حمد و سپاس قرار می گیرد. **مُحَمَّد:** کسی که دارای صفات و ویژگی هایی است که شایسته ثنا و ستودن باشد. **حَمِيد:** هم به معنای حامد و هم به معنای محمود خواهد آمد (فَعِيل به معنای فاعل و مفعول). (يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) (صف؛ ۶) کلمه «احمد» به این امر اشاره دارد که چنین فردی از عیسی (ع) و آنان که قبل از او بوده اند ستوده تر است.
(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) (فتح؛ ۲۹) کلمه محمد از یک طرف اشاره به نام پیامبر دارد و از طرف دیگر اشاره به توصیف او (ص) دارد.

حمر

الْحِمَارُ: گوش دراز. ج حَمِير، أَحْمِرَةٌ وَ حُمْرٌ: (وَالْخَيْلَ وَالْبُغَالَ وَالْحَمِيرَ) (نحل؛ ۸) از انسان جاهل با چنین نامی تعبیر می شود: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) (جمعه؛ ۵)^۱

۲ «و اگر انسان سنگین باری کسی را برای حمل گناهانش به فریاد خواند، [او چنین کمکی را نمی تواند بکند و] چیزی از بار گناهانشان برداشته نمی شود».

۳ «آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند، و بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین خودشان».

۱ «کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید، ولی بدان عمل نکردند و حق آن را ادا ننمودند، به دراز گویی می مانند که کتابهایی را برمی دارد ولی از محتوای آن ها خبر ندارد».

با خود باران زیاد به همراه دارد (ابر پر باران، ابر باران زا).

حَمَّالَةُ الْحَطَبِ: کنایه از آدم سخن چین است.

حمی

الْحَمِي: حرارت تولید شده از منابعی که ذاتاً گرم و سوزان هستند مانند آتش و خورشید و به نیروی گرمایی موجود در بدن نیز گفته شده است. و نیروی خشم و غضب وقتی بالا آید به **الْحَمِيَّة** تعبیر می شود. (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ) (فتح: ۲۶) ^۱ **أَحْمَاءُ الْمَرْأَةِ**: خویشاوندان همسر زن. و این به خاطر این است که آن‌ها حامیان زن هستند. و به آن‌ها **حَمَاهَا** و **حَمُوهَا** و **حَمِيهَا** نیز گفته می شود. **الْحَمَاءُ وَالْحَمَّاءُ**: گل سیاه بدبو: (مِنْ حَمٍّ مَسْنُونٍ) (حجر: ۲۶)

حن

الْحَنِين: عشق و علاقه‌ای که مملو از مهربانی و لطف و دلسوزی باشد. این علاقه گاهی با صدا همراه است به همین خاطر صدایی که مملو از محبت و شفقت باشد به **حَنِين** تعبیر می شود. البته خود

۱ «آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جای دادند».

مهربانی و محبت نیز به همین اصطلاح تعبیر می شود. از این رو گفته شده: **حَنِينُ الْجِدْعِ** و **رِيحُ حَنُونٍ** یعنی صدای درخت خرما وقتی که قطع می گردد و باد دلتواز. و چون عشق و علاقه متضمن شفقت و رحمت است و از آن جدا نیست از آن به رحمت تعبیر می شود: (وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا) (مریم: ۱۳) ^۲ و از این جهت است که به خداوند گفته اند: **الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ** یعنی بسیار مهربان و بخشنده نعمت.

الْحَنِين: مکانی که جنگ **حَنِين** در آنجا روی داد.

حنت

الْحِنْت: گناه بزرگ: (وَكَاثِبُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ) (واقعہ: ۴۶) و به سوگند دروغ از این جهت که گناه است **حِنْت** گفته می شود. گفته شده: **حِنْتٌ فِي يَمِينِهِ** وقتی که فرد به سوگندش وفا نکند. **بَلَغَ فُلَانٌ الْحِنْتَ**: فلان فرد به سن گناه رسید (به سنی رسید که گناه به عنوان گناه به حسابش نوشته خواهد شد یعنی به سن بلوغ رسید).

حنجر

(لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطْمِينَ) (غافر: ۱۸) **الْحَنَجْرَةُ**: سر قسمت بیرونی حلق. ج **الْحَنَاجِرِ**.

۲ «و از فضل خود، پدو مهر و محبت فراوان دادیم».

حَنَذ

برای انسان گفته می‌شود: حَنَكَ.^۱
(لَا حَتَّكَ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا) (اسراء؛ ۶۲) به
طور استعاره یعنی فلانی را لگام زدم و
دهانش را بستم.

(فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِذٍ) (هود؛ ۶۹)
حَنِذٍ: گوشت کباب شده بین دو سنگ
داغ (گوشت بریان).

حُوب

(إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) (نساء؛ ۲) الْحُوبُ:
گناه. و الْحُوبُ مصدر آن است. الْحُوبُ
در اصل برای راندن شتر به کار می‌رود.
حقیقت این واژه به نیازی گفته می‌شود
که صاحبش را در بر آورده شدنش وادار
به انجام گناه می‌کند.

حَنَذْتُ الْقَرْسَ: یک بار یا دو بار اسب را
می‌گردانم سپس دو پالان یا دو زین را با
هم بر آن می‌پوشانم تا خوب عرق کند.
به این اسب می‌گویند: مَحْنُوزٌ و حَنِذٌ.

حَنَف

حُوتِ (نَسِيا حُوتَهُمَا) (کهف؛ ۶۱) الْحُوتُ: ماهی
بزرگ. ج حِيتَان.

الْحَنَفُ: میل و گرایش از گمراهی به
سوی هدایت. و الْجَنَفُ: میل و گرایش از
هدایت به سوی گمراهی. الْحَنِيفُ: کسی
که به سوی هدایت میل و گرایش دارد.
ج حُنَفَاءُ: (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ
لِلَّهِ) (حج؛ ۳۱-۳۰) تَحَنَّفَ: قصد راه راست
نمود. الْأَحْنَفُ: کسی که پایش لنگ
است. اعراب قبل از اسلام هر که را که
به حج می‌رفت و یا ختنه می‌کرد را
«حنیف» می‌نامیدند که تنبیهی بود بر این
امر که فلان فرد بر دین ابراهیم قرار
دارد. و نیز گفته شده: از باب استعاره به
هر میل به صورت مجرد «أَحْنَفُ»
گویند.

حِيد

ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (ق؛ ۱۹) حِيدُ:
انحراف از چیزی و فرار از آن.

حَيْث

حَيْثُ: مکان مبهمی که با جمله بعد از آن
مشخص می‌شود. (وَحَيْثُ مَا

حَنَك

۱ رازی در مختار الصحاح می‌گوید: الحنک یعنی
منقار و الحنک فی الإنسان یعنی آنچه زیر چانه
است.

الْحَنَكُ: چانه انسان و حیوان. و به منقار
کلاغ که برای او، هم‌چون چانه است

گُنتُم...)(بقره؛ ۱۴۴) و ای مؤمنان! در هر جا که بودید...

حَوْدُ

الْحَوْدُ: دنبال کردن شتر به وسیله شتربان و راندنش با تندی. حَادَّ الْإِبِلَ يَحَوِّدُهَا: شتر را به سختی راند و حرکت داد. (اسْتَحَوَّدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ)(مجادله؛ ۱۹) یعنی شیطان با سیطره بر آنها، به حرکت کردن به سوی انجام گناه وادارشان کرد.

حور

الْحَوْرُ: تردد(دو دل شدن، آمد و شد کردن). این امر یا به ذات انجام می گیرد یعنی به صورت فیزیکی یا از نظر فکر صورت می گیرد. (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْجَرَ)(انشقاق؛ ۱۴) یعنی برانگیخته نخواهد شد. حَارَ الْمَاءُ فِي الْغَدِيرِ: آب در حوض تردد کرد(از یک جا داخل و از جای دیگر خارج شد). حَارَ فِي أَمْرِهِ: در کارش متردد و سرگردان شد. و کلمه المحوَر که به معنی چوبی است که چرخ چاه دور آن می گردد از همین معنی است.

المُحَاوَرَةُ وَ الْحَوَارُ: گفتگو. تردد در سخن(رد و بدل شدن کلام بین دو یا چند نفر). و کلمه التَّحَاوُرُ از همین معنی است. حُور: این کلمه جمع أحوَر و

حَوْرَاءُ است و کلمه الحَوْر یعنی کم بودن سفیدی چشم در میان سیاهی آن(نسبت به سیاهی آن) و این نهایت زیبایی چشم را می رساند. حَوَّرْتُ الشَّيْءَ: آن چیز را سفید و گرد کردم. حَوَارِيُّونَ: یاران حضرت عیسی. در مورد آنها گفته شده: ۱. گازر بودند. ۲. شکارچی بودند. و برخی از عالمان گفته اند: وجه تسمیه آنان به این نام برای این بوده که آنان دلهای مردم را با رسانیدن فواید دین و علم پاک می کردند؛ پاکی ای که در این آیه به آن اشاره شده است: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)(احزاب؛ ۳۳) و نیز گفته اند: بصورت تشبیه و تمثیل آنها را قصار یعنی گازر گفته اند. و شکارچی بودن نیز از این جهت است که دل مردم را از سرگردانی به سوی حق راهنمائی می کردند.

حاج

الْحَاجَّةُ إِلَى الشَّيْءِ: فقیر بودن نسبت به کسی [یا چیزی] همراه با دوست داشتن آن(نیاز همراه با دوست داشتن). ج حَاج، حَاجَات، حَوَاج. و فعل آن حَاجَّ يَحْجُجُ: نیاز پیدا کرد، است: (إِلَّا حَاجَّةٌ فِي نَفْسِ

الْحَوْشُ: وحشی. **حَوْشَى الْكَلَامَ:** کلام غریب. و نیز گفته شده: **الْحَوْشُ** یعنی جنّ مذکر. **الْحَوْشُ:** از یک سمت غذا خوردن که برخی این کلمه را مقلوب **حَشَى** که از حَاشِیة گرفته شده دانسته‌اند.

حاص

(هَلْ مِنْ مَّحِیصٍ) (ق: ۳۶) اصل این کلمه از **حِیصَ** و **بِیصَ** به معنی شدت و سختی است. **حَاصٌّ عَنِ الْحَقِّ یَحِیصُ:** از حق دور شد و به سختی و وضعیت ناخوشایند رسید. **الْحَوِصُ:** دوختن چرم.

حیض

الْحِیضُ: خونی که با وضعیت خاص و در زمان مخصوصی از رحم [زن] خارج می‌شود. **السَّحِیضُ:** خروج خون، وقت و مکان آن.

حیط

الْحَائِطُ: دیواری که مکانی را احاطه می‌کند. و این که فرمود: (أَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ) (بقره: ۸۱) بلیغ‌ترین وجه استعاره است؛ زیرا وقتی فردی مرتکب گناهی می‌شود و بر انجام آن استمرار دارد همین امر او را به انجام گناهی بزرگ‌تر از آن می‌کشاند و هم‌چنان در انجام گناه پیش می‌رود تا این که بر دلش مهر زده می‌شود و کارش به جایی می‌رسد که دیگر

یَعْقُوبَ قَضَاهَا (یوسف: ۶۸) ^۱ **الْحَوَجَاءُ:** نیاز.

حیر

حَار: دو دل شدن در کار و متردد و سرگردان شدن در آن. گفته می‌شود: **حَارَ یَحُورُ حِیرَةً** و اسم فاعلش **حَائِرٌ** و **حِیرَانٌ** است. (كَأَلَذَى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِی الْأَرْضِ حِیرَانٌ) (انعام: ۷۱) ^۲

حیز

(أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِتْنَةٍ) (انفال: ۱۶) یعنی رفتن به سوی گروهی. ^۳ اصل این کلمه **واو** است یعنی اصلش **حوز** است و به معنی ضمیمه شدن گروهی از جمعی به جمع دیگر. **حُزْتُ الشَّيْءَ أَحْوزُهُ حَوْزًا:** آن را گرد آوردم. **حَمَى حَوْزَتَهُ:** آن را گرد آورد.

حاش (حاشی)

(وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا) (یوسف: ۳۱) یعنی از او دور باد. ابوعبیده گفته است: **حَاشَ** منزّه کردن و استثناء نمودن است.

۱ «ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب بود».

۲ «بسان کسی [باشیم و کنیم] که شیاطین او را در زمین [بیابانهای برهوت] ویلان و سرگردان به دنبال خود کشند».

۳ «یا پیوستن به دسته‌ای».

رهایی از گناه برایش ممکن نیست.
الإحتیاط: به کار بردن آنچه نگهداری و حفظ چیزی در آن میسر است (مثلاً: به کار بردن روش و منهجی که حفظ و نگهداری چیزی مثلاً فکری در آن میسر است). (إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) (آل عمران؛ ۱۲۰) **الإِحَاطَةُ بِالشَّيْءِ** علماً: احاطه بر چیزی از نظر علمی به این معنی است که ذات و جنس و اندازه و کمیت و کیفیت و هدف از ایجاد چیزی و هر چه مربوط به آن است شناسی و بر آن آگاه باشی. و چنین امری برای کسی غیر از خدا میسر نیست: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ) (یونس؛ ۳۹)^۱

حیف

الحِيف: انحراف در حکم و تمایل به یکی از دو طرف. (أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ) (نور؛ ۵۰) یعنی از این می‌ترسند که خداوند و فرستاده‌اش در حکمش ستم و ظلم کند.

حاق

(وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (هود؛ ۸)، (وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ

۱ «بلکه آنان چیزی را تکذیب می‌کنند که اصلاً از آن آگاهی ندارند و واقعیت آن برایشان روشن نشده

السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) (فاطر؛ ۴۳) یعنی اصابه نمی‌کند و دام‌نگیر نمی‌شود و فروود نمی‌آید. اصل این کلمه «حق» است که مقلوب شده مانند دو کلمه زَلَّ و زَالَ.

حول

الْحَوْل: اصل این کلمه به معنی دگرگونی چیزی و جدا شدن از غیر اوست. و به اعتبار انفصال از غیر گفته می‌شود: **حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ كَذًّا** یعنی بین من و تو آن-چنان جدایی افتاد. (خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا) (کهف؛ ۱۰۸) جاودانه در آن‌جا می‌مانند و تقاضای جدا شدن و دور افتادن از آن مکان را نمی‌نمایند.

الْحَوْل: سال. که به اعتبار تغییر آن و تغییر محل طلوع و غروب خورشید به سال **الْحَوْل** گفته می‌شود.

الحَال: امور متغیر جسمی و روحی و مالی که به انسان و غیر انسان اختصاص دارد. و **الْحَوْل** به نیرویی گفته می‌شود که از موارد سه گانه جسمی و روحی و مالی بدست می‌آید. و این که گفته می‌شود: **لا حول ولا قوة إلا بالله** از همین باب است. **الحيلة و الحويلة:** آنچه برای رسیدن به آن به وضعیتی پنهانی دست زده می‌شود. و بیشتر استعمالش در امور خباثت و پلیدی یعنی امور منفی است. **المَحَال:** آنچه در آن، دو نقیض گرد

آمده باشد. **إِسْتَحَالَ الشَّيْءُ**: آن چیزی ناممکن شد.^۱

حین

الحین: وقت رسیدن چیزی و به دست آوردنش. این کلمه از لحاظ معنایی کلمه‌ای مبهم است و به همین خاطر به مضاف الیه اختصاص داده می‌شود. (وَلَاتَ حِينَ مَنَاصَ) (ص؛ ۳)^۲ **حَانَ يَحِينُ كَذَا**: زمانش رسید.

حیی

الحیّاة: این کلمه بر چند وجه به کار می‌رود: ۱. نیرو و توانایی رشد دهنده موجود در حیوانات و گیاهان. ۲. نیروی حساس و بر این اساس است که حیوان را حیوان نامیده‌اند. (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ) (فاطر؛ ۲۲) و مردگان و زندگان (آنهایی که قدرت حس دارند و آنهایی که این قدرت را ندارند) هم مساوی نمی‌باشند. ۳. نیروی عامل و عاقل. (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا

فَأَحْيَيْنَاهُ) (انعام؛ ۱۲۲) آیا کسی که به سبب کفر و ضلالت هم‌چون مرده‌ای بوده است و ما او را با اعطای ایمان در پرتو قرآن زنده کرده‌ایم. ۴. زدودن غم و غصه. و بر این اساس است این فرموده خدا: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ) (آل عمران؛ ۱۶۹)^۳ یعنی آن‌ها در حال لذت بردن از وضعیتی هستند که در آن به سر می‌برند و برایشان فراهم شده است. ۵. زندگی جاودانه اخروی. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (انفال؛ ۲۴)^۴ یعنی چیزی که زندگی جاودانه می‌بخشد؛ جاودانه دنیوی و اخروی. ۶. منظور از آن همان حیاتی است که خاص خداوند است و او - جل جلاله - به آن توصیف می‌شود. (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ) (بقره؛ ۲۵۵)

الْحَيَّوَان: جایگاه حیات (محل استقرار حیات). برخی از اهل لغت گفته‌اند: **الْحَيَّوَان** و **الحیاة** یکی هستند. و نیز گفته شده: **الْحَيَّوَان** یعنی آنچه در آن حیات

۳ «و کسانی را که در راه خدا کشته می‌شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده‌اند و بدیشان نزد پروردگارشان روزی داده می‌شود».

۴ «ای مؤمنان! فرمان خدا را بپذیرید، و دستور پیغمبر او را قبول کنید هنگامی که شما را به چیزی دعوت کند که به شما زندگی [مادی و معنوی و دنیوی و اخروی] بخشد».

۱ و این که فرمود: (وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ) (رعد؛ ۱۳) یعنی این که خداوند کارهای خود را به طور حکمت آمیز تا تحقق کامل حکمت انجام می‌دهد در حالی که مردم از اصل قضیه آگاه نیستند و جریان امور را در صورت واقعی آن درک نمی‌کنند. [ویراستار]

۲ «ولی [چه سود، دیر شده است و] زمان نجات و خلاص باقی نمانده است».

گفته شده: (أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ) (انعام؛ ۱۴۶)^۱

حوا

أَحْوَى: بسیار سیاه. (فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) (اعلی؛ ۵) یعنی آن را خشک و بسیار سیاه می گردانند. گفته می شود: حَوَى حَوْهً و أَحْوَى و حَوَّاءَ.

است و نقطه مقابل آن الموتان است که به معنی چیزی است که حیات در آن موجود نیست. و الحیاء: باران؛ زیرا زمین را بعد از مردنش زنده می کند که اینچنین به آن اشاره دارد و می فرماید: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا) (انبیاء؛ ۳۰) و این که فرمود: (إِنَّا نَبْشُرُكَ بَغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى) (مریم؛ ۷) به این امر خبر می دهد که آن غلام را با آن اسم (یحیی) نامیده است از این جهت که گناهان او را در بر نمی گیرند آنگونه که بسیاری از فرزندان آدم (انسان ها) را در بر می گیرند. **التَّحِيَّةُ** عبارت است از این که گفته شود **حَيَّاكَ اللَّهُ** یعنی خداوند تو را صاحب حیات گرداند. یعنی تو را زنده نگهدارد. این جمله یک جمله اخباری است و بعداً به یک جمله دعایی تبدیل شده است. **الحیاء:** خودداری و دلهره و ترس نفس از ارتکاب به زشتی ها و رها کردن آن ها.

حوایا

الْحَوَايَا: ج حَوَیَّة. و آن به معنی اندرونه (روده) است. و به پارچه ای که به دور کوهان شتر پیچیده می شود نیز

۱ «مگر پیه ها و چربی های که بر پشت اینها یا در

اندرونه [و لابلای احشاء و امعاء] قرار دارد و یا پیه ها

و چربی های که آمیزه استخوان گردیده است».

خَبِت

تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ (انبیاء؛ ۷۴) اشاره به مردانی از قوم لوط است که عمل زشت [لواط] انجام می دادند. و آیه (وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ) (ابراهیم؛ ۲۶) اشاره به هر کلمه ناپسندی چون کفر و دروغ و سخن چینی و... است.

خَبِر

الخَبَرُ: آگاهی پیدا کردن از چیزهای معلوم. خَبَرْتُهُ و خَبِرْتُ أَوْ خُبْرَةً و أُخْبِرْتُ: از طریق خبرهایی که به من رسید چیزهایی و اموری را دانستم و شناختم.

الخَبْرَةُ: آگاهی بر باطن و اندرون کاری: (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (آل عمران؛ ۱۵۳) یعنی خداوند آگاه بر کارهایتان است (هدف و قصد اصلی و درونی اعمال شما را می داند). کلمه خَبِر هم چنین به معنی خبر دهنده نیز آمده است: (فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (مائده؛ ۱۰۵)^۱

الخَبِيتُ: جای قابل اطمینان از زمین. أُخْبِتَ الرَّجُلُ: قصد رفتن به چنان جایی از زمین را کرد یا در چنان جایی فرود آمد. مانند اَسْهَلَ یعنی از کوه پایین آمد و در زمین هموار قدم گذاشت. سپس کلمه الْإِخْبَاتِ برای نرمخویی و فروتنی به کار رفته است: (وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) (هود؛ ۲۳)، (وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ) (حج؛ ۳۴) یعنی مژده بده افراد متواضع و فروتن را. و آیه (فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ) (حج؛ ۵۴) یعنی دلهاشان نرم و خاشع شد.

خَبِث

المُخْبِثُ و الخَبِثُ: آنچه به خاطر پستی و زشتی مورد اکراه قرار گرفته است؛ این کار خواه محسوس باشد یا معقول. چنین کلمه‌ای اعتقاد باطل و گفتار دروغ و افعال قبیح را نیز در بر دارد: (وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) (اعراف؛ ۱۵۷) یعنی چیزهایی زشتی که موافق طبع انسانی نیستند. (وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ

۱ «و شما را از آنچه [در دنیا] می کرده اید آگاه می سازد».

خَبَز

الخَبَزُ: نان: (أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً) (یوسف؛ ۳۶) **الخَبَزُ:** به دست آوردن نان. **الخَبَازَةُ:** کار پختن نان و درست کردن آن.

خَبَط

الخَبَطُ: زدن غیر طبیعی (زدن دیوانه وار) هم چون دست و پا زدن شتر بر زمین و زدن درخت با عصا به وسیله فردی: (الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) (بقره؛ ۲۷۵)^۱ در این جا درست است کلمه «يَتَخَبَّطُهُ» از «خَبَطَ الشَّجَرُ» یعنی زدن دیوانه وار به درخت یا از **إِخْتِبَاطٍ** یعنی طلب بخشش و نیکی با اصرار، گرفته شده باشد.

خَبَل

الخَبَالُ: مشکل و آشفتگی و فساد که به موجود زنده می رسد و سبب ایجاد اضطراباتی چون دیوانگی و جنون و به وجود آمدن بیماری هایی می شود که در عقل و فکر او تأثیر خواهد گذاشت. ج **الخُبَلُ**. رَجُلٌ مَخْبَلٌ: مردی دیوانه. (يا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا) (آل عمران؛ ۱۱۸)^۲

خَبُو

خَبَتِ النَّارُ تَخْبُو: شعله آتش فرو نشست و پوششی از خاکستر بر آن گشت. اصل کلمه **الخَبَاءُ** به معنی پوششی است که چیزی با آن پوشیده می شود. (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا) (اسراء؛ ۹۷)^۳

خَبء

[يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] (نمل؛ ۲۵)^۴ این کلمه در مورد هر چیزی که پوشیده و پنهان باشد به کار می رود. **الخَبَاءُ:** به علامت و نشانه ای که در جایی پنهان موجود است گفته می شود.

خَتَر

الخَتَرُ: نیرنگی که انسان [انجام می دهد و] در اثر تلاش و کوشش [زیادش] نسبت به آن ناتوان و ضعیف می گردد: (وَمَا

۲ «ای کسانی که ایمان آورده اید! از غیر خود محرم اسرار برنگزینید، آنان از هرگونه شر و فسادى در حق شما کوتاهی نمی کنند».

۳ «هر زمان که زبانه آتش فروکش کند، بر زبانه آتششان می افزایم».

۴ «پنهانی های آسمانها و زمین را بیرون می دهد».

۱ «کسی که شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد [و نتواند تعادل خود را حفظ کند]».

خوب می‌شمارد در این صورت گویی با چنین وضعیتی بر دلش مهر زده است (راهی و روزنه‌ای در دلش برای ورود ایمان وجود ندارد). بر این اساس است که فرمود: (أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَ سَمِعَهُمْ وَ أَبْصَارِهِمْ) (نحل؛ ۱۰۸) برخی گفته‌اند: مهر زدن خداوند بر دل فرد یا افرادی «ختم» الله عَلَى قُلُوبِهِمْ به معنای شهادت دادن خدا بر این مطلب است که او یا آن‌ها ایمان نخواهند آورد. و این که فرمود: (الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ) (یس؛ ۶۵) یعنی از سخن گفتن بازشان می‌داریم. (خَاتَمُ النَّبِيِّينَ) (احزاب؛ ۴۰) که در مورد پیامبر (ص) است به این معنی است که با آمدنش آمدن پیامبران را به اتمام رساند.

خد

(قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) (بروج؛ ۴)^۲ **الْخَدَّ** و **الْأُخْدُودُ**: کندن گودال عمیق مستطیلی شکل در زمین. جمع أُخْدُود، أَخَادِيد است. اصل این کلمه از «خَدَّى الْإِنْسَانُ» یعنی دو گونه انسان که از سمت راست و چپ بینی را در بر گرفته، می‌باشد. «الْخَدَّ» به‌طور استعاره برای زمین و چیزهایی غیر از آن [نیز] به کار می‌رود.

يَجْعَدُ بَايَاتَنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ
كَفُورٍ (لقمان؛ ۳۲)^۱

ختم

گفته می‌شود **الختم و الطبع** بر دو وجه هستند: ۱. هر دو مصدر «خَتَمْتُ وَ طَبَعْتُ» هستند که به معنی تأثیر گذاشتن بر چیزی است همانند نقش بستن مهر و انگشتی بر چیزی. ۲. به معنای اثر حاصل شده از نقش چیزی بر چیزی. زمانی معنای آن بیش از این خواهد بود و در معنای ضبط و کنترل نمودن چیزی است. (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) (بقره؛ ۷) گاهی نیز کلمه «ختم» به معنی به پایان رسانیدن چیزی است؛ مثلاً گفته می‌شود: خَتَمْتُ الْقُرْآنَ: خواندن قرآن را به پایان رساندم.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ) (انعام؛ ۴۶)
این آیه [و مسئله ختم بر دل‌ها] اشاره به این امر دارد که هر گاه انسان در زمینه عقاید باطل و انجام معصیت به جایی برسد که برگشتن به حق به هیچ وجهی ممکن نباشد این امر حالتی را در او به وجود می‌آورد که به گناه [و آن وضعیت] عادت می‌کند و آن وضعیت را

۱ «آیه‌های ما را هیچ کسی جز خیانت پیشتگان

ناسپاس، انکار نمی‌کند».

۲ «نفرین بر صاحبان گودال [شکنجه] باد».

خدع

می‌کند و وعده یاری او را می‌دهد اما هنگام انجام گناه از یاری او دست می‌کشد و همین امر سبب بی‌آبرویی او می‌گردد.) [

الْخِدَاعُ: وارد کردن دیگری به کاری غیر از آنچه او در صدد آن بوده و کاری را با فریب و نیرنگ بر خلاف آنچه که پوشیده داشته آشکار کند. (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا) (بقره؛ ۹۶) یعنی پیامبر و اولیانش را فریب می‌دهند. و کارشان را به‌خاطر زشتی و ناپسند بودنش خدعه نامیده است. (وَهُوَ خَادِعُهُمْ) (نساء؛ ۱۴۲) یعنی خداوند آن‌ها را مجازات خواهد کرد.

خدن

خو
(فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ) (حج؛ ۳۱)^۲ (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قَوْفِهِمْ) (نحل؛ ۲۶)^۳ افتاد، سقوط کرد. سقوطی که از آن صدای افتادن شنیده می‌شود. **الخَرِير**: به صدای آب و باد و چیزهایی که از بلندی سرازیر می‌شوند و می‌افتند گفته می‌شود. در این آیه: (خَرُّوا سُجَّدًا) (سجده؛ ۱۵) کلمه «خَرُّوا» اشاره به دو امر دارد: ۱. افتادن. ۲. همراه بودن افتادن آن‌ها با صدای تسبیح.

(وَلَا تَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) (نساء؛ ۲۵) **أَخْدَان** جمع **خَدَن** به معنی یار و هم‌سخن است. و بیشتر درباره کسی به کار می‌رود که با هدف مسایل شهوانی با کسی نشست و برخاست (همراهی) می‌کند.

خرب

گفته می‌شود: **خَرَبَ الْمَكَانَ خَرَابًا** و این ضد عمارت و آبادانی است یعنی آن مکان ویران شد: (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ) (حشر؛ ۲) خراب کردن با دستان خویش به این خاطر بود که پیامبر (ص) و یارانش از آن استفاده نکنند. و [نیز] گفته شده: خراب کردن با

خذل

(وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) (فرقان؛ ۲۹)^۱ **الْخَذْلَان**: ترک کمک از سوی کسی که گمان یاری و نصرت او برود. [معنی آیه این است که: شیطان نسبت به انسان بسیار سبب خذلان او می‌شود] (او را به انجام گناه تشویق

^۲ «انگار [به‌خاطر سقوط از اوج ایمان به حقیض کفر] از آسمان فرو افتاده است».

^۳ «و سقف [خانه‌ها] از بالای سرشان بر سرشان فرو ریخته است».

^۱ «شیطان انسان را [به رسوائی می‌کشد و] خوار خوار می‌دارد».

کلمه «خَرَج» اعم از کلمه «خَرَج» است زیرا «خَرَج» بیشتر به مالیات زمین تعلق دارد.

خرص

الْخَرَصُ: جمع آوری و انداختن میوه.
الْخَرَص: میوه انبار و محفوظ شده.
الْخَرَص: دروغ: (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (زخرف؛ ۲۰) یعنی دروغ می گویند. حقیقت این است که هر سخنی که از روی ظن و گمان و تخمین گفته شود خواه مطابق واقع باشد یا نباشد «خَرَص» گویند؛ زیرا گوینده آن، آن را نه از روی علم و نه از روی ظن غالب بیان کرده است بلکه بر اساس ظن و تخمین بر آن اطمینان پیدا کرده است. همانند کار فردی که مقدار میوه ها را بر درخت تخمین می زند.

خرطوم

(سَنَسُمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (قلم؛ ۱۶) یعنی عار و ننگ ملازم اوست. به خاطر زشت بودنش آن را خرطوم نامیده اند.^۳ **الْخُرْطُوم:** دماغ فیل.

بیرون رفتنشان انجام می گرفت. **أَخْرَجَهُ وَ خَرَبَهُ:** ویرانش کرد.

خرج

خَرَجُ یَخْرُجُ خُرُوجًا: از جایی یا حالت و وضعیتی که داشت بیرون آمد: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ) (قصص؛ ۲۱) و (فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ) (اعراف؛ ۱۳) کلمه الإخراج بیشتر در اجسام به کار می رود: (أَنكُم مُّخْرَجُونَ) (مؤمنون؛ ۳۵) گاهی نیز در امور آفرینش که کار خداست به کار می رود: (وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ) (نحل؛ ۷۸)^۱ و کلمه التخریج بیشتر در زمینه علوم و صنعت به کار می رود. و به آنچه از زمین و از لانه جانداران و امثال آنها بیرون آید گفته می شود: **خَرَج و خَرَج:** (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ) (مؤمنون؛ ۷۲)^۲ اضافه شدن کلمه «خَرَج» به خداوند اشاره به این دارد که آن را واجب کرده است.

۱ «خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد».

۲ «آیا [بپایان فرار ایشان از حق این است که] تو از آنان اجر و مزدی [در برابر دعوت و ادای رسالت] طلب می کنی؟ [نه! چنین کاری را نکرده و نمی کنی. چرا که] اجر و مزد پروردگارت بهتر است [از چیزی که ایشان دارند]».

۳ «الْخُرْطُوم»: بینی. در اصل به بینی حیوانات به ویژه فیل گفته می شود و کنایه از خوار کردن و رسوا نمودن است. [به نقل از تفسیر نور]

خرق

الْخَرَقُ: قطع چیزی از طریق غیر معمول (بی رویه) بدون تفکر و تدبّر در آن. و این بالعکس کلمه «الْخَلْق» که به معنای انجام چیزی (ایجاد چیزی) از روی حساب و اندازه مشخص و معین است می‌باشد: (وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ) (انعام؛ ۱۰۰) یعنی بی رویه حکم کردید. در مورد این آیه: (إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ) (اسراء؛ ۳۷) و معنی «لَن تَخْرِقَ» گفته شده: یعنی ۱. تو زمین را طی نکرده‌ای. ۲. تو زمین را از یک سوی به سوی دیگر سوراخ نکرده‌ای.

خزن

الْخَزَن: نگهداری چیزی در گنجینه، سپس هر حفظ و نگهداشتنی چون حفظ اسرار و... از این کلمه تعبیر می‌شود: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ) (حجر؛ ۲۱) الْخَزَنَةُ جمع الْخَازِن است: (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) (زمر؛ ۷۱) که در مورد بهشت و دوزخ است. (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ) (هود؛ ۳۱) خزائن الله یعنی مقادورات خداوند که آن‌ها را از مردم منع کرده است؛ زیرا گنجینه کردن نوعی منع کردن است. و نیز گفته شده: یعنی بخشش وسیع خداوند و قدرت او. و نیز گفته شده: خزائن خداوند همان عبارت «كُن» است.

خزى

خَزَى الرَّجُلُ: شکست دچار آن مرد شد. این شکست یا از ناحیه خود است یا غیر خود. آنچه انسان را از ناحیه خود دچار شکست می‌کند کمرویی افراطی است که مصدر آن «الْخَزَايَةُ» است. رَجُلٌ خَزِيَان: مرد بسیار کمرو. جمع آن «خَزَايَا» است. رَجُلٌ خَزِيٌّ: مرد خوار شده: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا) (مائده؛ ۳۳)^۱ و آنچه انسان را از سوی غیر دچار شکست می‌کند گفته می‌شود: نوعی استخفاف یعنی سبک شمردن و خوار کردن است که در این صورت مصدر آن «الْخِزْي» است.

خسر

الْخُسْر و الْخُسْرَان: کم شدن اصل سرمایه. این امر [گاهی] به انسان نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود: خَسِرَ فُلَانٌ یعنی فلان شخص دچار خسران و زیان شد. و [گاهی] به فعل نیز نسبت داده می‌شود و گفته می‌شود: خَسِرَتْ تِجَارَتُهُ تجارتش دچار زیان شد. (تِلْكَ إِذْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) (نازعات؛ ۱۲) و هر خسروانی که خداوند متعال در قرآن نام می‌برد عبارت است از زیان‌های نفسی چون از دست دادن صحت و سلامت، عقل و ایمان و

۱ «این رسوایی آنان در دنیا است».

خَسَا

خَسَاتُ الْكَلْبِ فَخَسَا: سگ را با خواری راندم پس رانده شد (دور شد). این وقتی است که به سگ می‌گویی «إِخْسَا». خداوند در توصیف کفار می‌فرماید: (قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ) (مؤمنون؛ ۱۰۸)^۲

خَشَب

(كَأَنَّهُمْ خُشِبٌ مُسْنَدَةٌ) (مناققون؛ ۴) [یعنی «آنان انگار تخته‌هایی هستند که [بر دیوار] تکیه داده شده باشند».] چنین تشبیهی به‌خاطر کمی سودمند بودنشان است. «خُشِب» جمع «الْخَشَب» است. از همین لفظ است که گفته شده: **خَشَبَتِ السَّيْفَ** یعنی شمشیر را صیقل دادم. و این زمانی است که شمشیر را با نوعی چوب [مخصوص] که **مَصْقَل** (صیقل دهنده) نامیده می‌شود صیقل می‌دهند. **سَيْفٌ خَشِيبٌ:** شمشیری که تازه صیقل داده شده. **جَبْهَةٌ خَشْبَاءُ:** صورتی خشک همچون چوب. کسی که شرم و حیا نداشته باشد به آن تعبیر می‌شود. **الْمَخْشُوبُ:** آنچه که چوب با آن مخلوط شده است و این عبارت است از چیز پست و بی ارزش.

ثواب که متعلق به زیان‌های دنیایی و تجارت انسانی نمی‌شود که خسران مبین نامیده می‌شود: (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (زمر؛ ۱۵)

خَسَف

«الْخُسُوفُ» به ماه تعلق دارد (ماه گرفتگی) و «الْكُسُوفُ» به خورشید مربوط می‌شود (خورشید گرفتگی). و زمانی که هر دوی آن‌ها کمی از نورشان را از دست بدهند کلمه «کسوف» به کار می‌رود. و زمانی که نورشان را به طور کامل از دست بدهند برای هر دو کلمه «خسوف» به کار می‌رود. **خَسَفَهُ اللَّهُ:** خداوند او را [به زمین] فرو برد: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدْرَهُ الْأَرْضَ) (قصص؛ ۸۱) **عَيْنٌ خَاسِفَةٌ:** وقتی است که حدقه چشم ناپیدا باشد. که از خسوف ماه گرفته شده است. و **بِئْرٌ مَخْسُوفَةٌ:** وقتی که آب چاه فروکش کند یا به کلی بیرون آورده شود و کم گردد. از آن (الْخَسَف) به ذلت و خواری به صورت استعاره تعبیر می‌شود و گفته می‌شود: **تَحَمَّلَ فُلَانٌ خَسَفًا** یعنی فلان شخص خواری و ذلت را تحمل کرد.

^۲ «خداوند بدیشان] می‌گوید: بترکید در آن! و با

من سخن مگوئید».

^۱ «سپس ما او را و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم».

خشع

الْخُشُوعُ: تضرع و زاری [با این تفاوت که] بیشترین استعمال «خشوع» مربوط به حالت‌هایی است که در جوارح ظاهر می‌شود؛ اما تضرع بر خلاف آن مربوط به حالت‌هایی است که در دل به وجود می‌آید، و به همین خاطر است که چنین روایت است که: «إِذَا ضَرَعَ الْقَلْبُ خَشَعَتِ الْجَوَارِحُ» یعنی هرگاه قلب دچار تضرع شد جوارح نیز دچار خشوع خواهند شد: (وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) (اسراء؛ ۱۰۹)، (أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) (نازعات؛ ۹)^۱ کنایه از خشوع و ترس و همان حالت زلزله و بی‌تابی است.

خشی

الْخَشْيَةُ: خوفی است [نسبت به چیزی و کسی] همراه تعظیم و بزرگداشت [آن]. و بیشتر در اثر علم به چیزی به وجود می‌آید که نسبت به آن بیم می‌رود. و به همین خاطر است که به علما نسبت داده شده: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر؛ ۲۸)^۲ و آیه (وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ) (یس؛ ۱۱) یعنی برای

کسی که از خدا خوف دارد خوفی که مقتضی معرفت خدا در دل و درونش است (از آن ناشی می‌شود).

خصص

التَّخْصِصُ وَ الْإِخْتِصَاصُ وَ الْخُصُوصِيَّةُ وَ التَّخْصُّصُ: جدا کردن قسمتی از یک کل به این دلیل که این قسمت با آن کل مشارکت ندارد و با آن همسان نیست. و این بر خلاف عموم و تعمیم و تعمیم است.

الْخَاصَّةُ: این کلمه ضد کلمه «الْعَامَّة» است (خصوص و عموم): (وَأَتَّقُوا فَتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) (انفال؛ ۲۵)^۳

خُصَاصُ الْبَيْتِ: شکاف‌های موجود در منزل (ایجاد شده در منزل) و از فقری که مسدود نشده باشد به کلمه **الْخِصَاصَةُ** تعبیر می‌شود: (وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (حشر؛ ۹)^۴

۳ «خویشتر را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها دامنگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند [بلکه اگر جلو ستمکاران گرفته نشود، خشک و تر به گناه آنان می‌سوزد]».

۴ «و در درون احساس و رغبت نیازی نمی‌کنند به چیزهایی که به مهاجران داده شده است، و ایشان را بر خود ترجیح می‌دهند، هرچند که خود سخت نیازمند باشند».

۱ «و چشمانشان فرو افتاده و فروخته می‌گردد».

۲ «تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند».

خَصَف

الْخَصِمُ: کسی که کارش خصومت است:
(بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) (زخرف؛ ۵۸)^۴

خَصَد

(فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ) (واقعه؛ ۲۸)^۵ یعنی بدون
خار(عاری از خار یا خارهایش شکسته و
برداشته شده‌اند).

خَصِم

الْخَصِمُ: این کلمه مصدر **خَصِمَته** یعنی با
او به نزاع برخاستم است. این کلمه هم
برای مفرد و هم برای جمع به کار
می‌رود: (وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) (بقره؛ ۲۰۴)^۶
الْمَخَاصِمَةُ: این کلمه در اصل به این معنی
است که هر یک از طرفین منازعه
گلاویز طرف دیگر شود و این که گوشه
بار و وسایل طرف را به طرف خود
بکشد. جمع «الْخَصِم» «خُصُوم و
أَخْصَام» است. (وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ) (شعراء؛ ۲۶)

الْخَصِيمُ: کسی که بسیار اهل نزاع و
درگیری است: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) (نحل؛ ۴)^۷

منی] آفریده‌است، و او [پس از پا به رشد گذاشتن]
به‌ناگاه دشمن آشکاری می‌گردد.

۴ «بلکه ایشان گروهی خصومت پیشه هستند».

۵ «در [سایه درخت] سدر بی‌خار آرمیده‌اند».

۶ «و جامه‌های سبز [فاخری از انواع مختلف] حریر
نازک و ضخیم می‌پوشند».

۱ «و [برای پوشاندن شرمگاه‌های خود] شروع به
جمع آوری برگ‌های [درختان] بهشت کردند و آنها را
بر خود افکندند».

۲ «و حال آن که او سرسخت‌ترین دشمنان است».

۳ «انسان را [که یکی از مظاهر قدرت خدا است و
عالم صغیر نام دارد] از نطفه‌ای [ناچیز و ضعیف به نام

خطب

الْخُطْبُ و **المُخَاطَبَةُ** و **التَّخَاطُبُ**: رد و بدل کردن کلام [بین دو یا چند نفر]. و از همین باب است کلمات **الْخُطْبَةُ** و **الْخِطْبَةُ** با این تفاوت که کلمه نخست به ایراد موعظه اختصاص دارد؛ اما کلمه دوم یعنی طلب زن به عنوان همسر (خواستگاری کردن): (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ) (بقره؛ ۲۳۵)^۱ و اصل آن همان حالتی را گویند که فرد ایراد سخن می‌کند (مسئله را مطرح می‌نماید).

این دو کلمه و تفاوت آن‌ها هم‌چون دو کلمه «الْجِلْسَةُ و الْقَعْدَةُ» است که اولی نشستن بعد از دراز کشیدن است اما دومی به نشستن بعد از ایستادن اطلاق می‌شود. در مورد **الْخُطْبَةُ** گفته می‌شود: **خَاطَبَ** و **خَطِيبَ** اما در مورد **الْخِطْبَةُ** تنها گفته می‌شود: **خَاطَبَ** و فعل هر دوی آن‌ها کلمه **خَطَبَ** است.

الْخُطْبُ: کار بسیار بزرگ که سبب گفتگوی زیاد می‌شود (آن‌قدر بزرگ است که مردم درباره‌اش بسیار سخن می‌گویند): (فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا

پسر رنگ نامیده‌اند: (مُدْهَامَتَانِ) (رحمن؛ ۶۴)^۱

خضع

(إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (احزاب؛ ۳۲) **الْخُضُوعُ**: خشوع، تضرع. که قبلاً درباره آن توضیح داده شد. [به قسمت «خشع» مراجعه شود.]^۲ **رَجُلٌ خَضَعٌ**: مردی که بسیار خاضع (فروتن) است. **خَضَعْتُ اللَّحْمَ**: گوشت را تکه تکه کردم.

خط

الْخَطُ: این کلمه همانند کلمه المد یعنی کشیدن است. و به هر آن‌چه دارای طول باشد گفته شده. و هر جا و مکانی که انسان آن‌را برای خود خط کاری کند (با کشیدن خط آن‌را مشخص کند) و آن‌جا را بکند به آن مکان **خَط** و **خِطَّة** گفته می‌شود. و از نوشتن تعبیر به خط می‌شود: (وَلَا تَخْطُ بِيَمِينِكَ) (عنکبوت؛ ۴۸)^۳

۱ «هر دو کاملاً سرسبز و خرم هستند [و از شدت سبزی و شادابی به سیاهی می‌زنند]».

۲ «اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید [به گونه هوس‌انگیز] صدا را نرم و نازک نکنید [و با اداء و اطواری بیان ننمایند] که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند».

۳ «و با دست راست خود چیزی نمی‌نوشتی».

۴ «و گناهی بر شما [مردان] نیست که به طور کنایه از زنانی [که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عده بسر می‌برند] خواستگاری کنید».

الْمُرْسَلُونَ (حجر؛ ۵۷) ^۱ **فصل الخطأ**: آن چه گفتگو با آن خاتمه می‌یابد.

خطف

الخطف و الإختطاف: بردن چیزی با سرعت (ربودن). **خَطَفَ يَخْطِفُ وَ خَطَفَ يَخْطِفُ**: (إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ) (صافات؛ ۱۰) ^۲ این توصیف شیطانی است که استراق سمع می‌کند. (وَيَخْطِفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) (عنکبوت؛ ۶۷) ^۳ یعنی مردم کشته و غارت می‌شوند.

الخطاف: برای پرنده به کار می‌رود که گویی با پروازش چیزی را ربوده است.

خطأ

الخطأ: عدول و انحراف از جهت (تغییر جهت از یک سو به سوی دیگر). این انحراف چند گونه است: ۱. فردی کاری انجام می‌دهد اما این کار آن گونه نبوده که اراده‌اش قبل از انجامش آن را خوب می‌دیده است و این همان خطایی است

که انسان به خاطر انجامش مورد مآخذه قرار می‌گیرد و گفته می‌شود: **خَطِئَ يَخْطِئُ خَطْأً وَ خَطَاةً** یعنی گناه کرد: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيراً) (اسراء؛ ۳۱) ^۴

۲. این که فردی می‌خواهد کاری انجام دهد که آن کار کار خوبی است؛ اما در عمل خلاف آن چه که او می‌خواهد، انجام می‌گیرد و در این صورت گفته می‌شود: **أَخْطَأَ إِخْطَاءً** فهو مُخْطِئٌ یعنی خطا کرد پس او خطا کار است و این همان چیزی است که پیامبر (ص) به آن اشاره فرموده‌اند: «رَفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَ النَّسِيَانَ» یعنی از امتم خطا و نسیان برداشته شده است (به‌خاطر آن دو مآخذه نخواهند شد). فردی که دچار این نوع از خطا می‌شود دارای اراده‌ای درست است اما در عمل دچار خطا می‌شود: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) (نساء؛ ۹۲) ^۵

۳. این که فردی اراده انجام کاری را بکند که انجامش نیکو نیست اما در عمل خلاف آن انجام بگیرد چنین فردی در اراده دچار خطا شده اما کار خوبی انجام داده است پس در زمینه قصد و ارده

۱ [ابراهیم پس از الفت با فرشتگان و یقین از مژده، بدیشان گفت: ای فرستادگان! بگوئید چه کار مهمی [غیر از این بشارت] دارید؟]

۲ «و اما از آنان هر که با سرعت استراق سمعی کند».

۳ «در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده می‌گردند».

۴ «بی‌گمان کشتن ایشان گناه بزرگی است».

۵ «کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که برده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهای هم به کسان کشته بپردازد مگر این که آنان درگذرند».

مذموم اما در زمینه انجام فعل مورد ستایش نیست.

اگر فردی اراده کار نیکی کرد و همان را انجام داد گفته می‌شود: أَصَابَ. اما اگر اراده انجام کار خوبی را کرد اما آن را خوب انجام نداد گفته می‌شود: أَخْطَأَ الصَّوَابَ در انجام کار نیک دچار خطا شد.^۱

(بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (بقره؛ ۸۱) این دو کلمه به هم نزدیک هستند با این تفاوت که **خَطِيئَة** بیشتر در مواردی است که فرد قصد انجام آن گناه یا خطا را ندارد بلکه قصد و اراده او نسبت به انجام کاری دیگر سبب به وجود آمدن آن خطا شده است؛ مثلاً فردی به سوی پرنده‌ای شلیک می‌کند اما به جای آن انسانی را می‌کشد. یا شراب می‌خورد و در اثر مست شدن دچار جنایتی می‌شود (در اصل قصد جنایت را نداشته است بلکه مستی سبب آن شده

۱ خلاصه مطلب: اگر کسی اراده چیزی نمود و غیر از آن از او صادر گشت گفته می‌شود: أَخْطَأَ. و اگر آن طور که او خواسته است از او واقع شود گفته می‌شود: أَصَابَ. و گاهی به کسی که کاری انجام می‌دهد که درست نیست یا این که اراده کاری می‌کند که زیبا و برآزنده نیست گفته می‌شود: إِنَّهُ أَخْطَأَ. یعنی او اشتباه و خطا کرده است. به همین خاطر گفته می‌شود: أَصَابَ الْخَطَأَ و أَخْطَأَ الصَّوَابَ. و این لفظ آنچنان که می‌بینی لفظی مشترک است. [ویراستار]

است)؛^۲ (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (احزاب؛ ۵)^۳ اما **سَيِّئَة** خلاف آن است یعنی خطای که فرد با قصد و عمداً مرتکب آن شده است: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) (نساء؛ ۱۱۲)^۴

الْخَاطِئَة؛ فردی است که عمداً دچار گناه می‌شود: (لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ) (حاقه؛ ۳۷)^۵ گاهی به **الذَّنب**، **خَاطِئَة** گفته می‌شود: (وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ) (حاقه؛ ۹)^۶ **الْخَاطِئَة** یعنی گناه بسیار بزرگ.

۲ اشاره به این نکته هم لازم است که سبب نیز دو نوع است: ۱. سببی که منع شرعی دارد همانند خوردن شراب و ۲. سببی که منع شرعی ندارد همانند شکار کردن و تیر انداختن به سوی پرندگان. ۳ «هر گاه در این مورد اشتباه کردید [و مثلاً بر اثر عادت گذشته، یا سبق لسان، به لغزش افتادید و به خطا رفتید] گاهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می‌گویند، گناه است و کیفر دارد)».

۴ «هرکس دچار لغزشی شود یا گناهی بکند، سپس آن را به بیگناهی نسبت دهد، به راستی بهتان و گناه آشکاری مرتکب شده است».

۵ «چنین خوراکی را جز بزهکاران نمی‌خورند».

۶ «و همچنین اهالی شهرها و آبادیهای زیر و روده [قوم لوط] مرتکب گناهان بزرگ شدند».

خطو

خَطَوْتُ أَخْطُو خَطْوَةً: گذشتم. عبور میکنم. قدم نهادم. **الْخَطْوَةُ**: فاصله بین دو گام: (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) (بقره: ۱۶۸)^۱

خف

الْخَفِيفُ: این کلمه در برابر کلمه ثقیل قرار دارد (سبک و سنگین) که گاهی به اعتبار وزن است و گاهی به اعتبار زمان بین دو چیز است؛ مثلاً گفته می‌شود: این درهم سبک و آن درهم سنگین یا این اسب در یک زمان بیشتر از آن اسب می‌دود. و گاهی نیز به اعتبار خوشایند بودن یا نبودن نزد مردم است که گوارا بودن چیزی را خفیف که مدح است و خلاف آن را ثقیل می‌نامند که ذم است: (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) (أنفال: ۶۶)، (فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ) (بقره: ۸۶). و گاهی نیز به اعتبار کم خردی (سبک سر بودن) در مقابل متانت و وقار و سنگینی است (ثقیل) که در این صورت اولی ذم و دومی مدح است.

وسایل سبک را نیز **خَفِيفٌ** گویند. و **كَلَامٌ خَفِيفٌ عَلَى اللِّسَانِ** یعنی سخنی که به آسانی بر زبان جاری است.

(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ) (زخرف: ۵۴) یعنی آن‌ها را واداشت که با او باشند (آن‌گونه باشند که او می‌خواهد و آن‌گونه فکر کنند که او فکر می‌کند) یا آن‌ها را ضعیف و سست اراده یافت. و نیز در معنای آن گفته شده: او آن‌ها را بی‌خرد و سبک سر یافت.

(وَلَا يَسْتَخَفِّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) (روم: ۶۰) یعنی دشمنان با شبهه انگیزی در اعتقادات تو را آشفته خاطر و بی‌قرار نکنند.

خفت

(يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ...) (طه: ۱۰۳) **الْمُخَافَتَةُ** و **الْخَفْتُ**: به آرامی و آهسته سخن گفتن.^۲

خفض

الْخَفَضُ: این کلمه ضد کلمه «الرَّفْعُ» (بالا بردن) است یعنی پایین آوردن: (خَافِضَةً رَّافِعَةً) (واقعه: ۳)^۳ و در معنای حرکت آرام نیز آمده است.

(وَأَخْفَضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ) (اسراء: ۲۴)^۴ این آیه تشویقی است مبنی بر برخورد نرم داشتن با

^۲ «آنان در میان خود آهسته به هم می‌گویند...».

^۳ «[گروهی را] پائین می‌آورد و [گروهی را] بالا می‌برد».

^۴ «و با تواضع مهربانی را برایشان فرود آور [و در برابرشان کاملاً فروتن باش]».

خِلَال: آنچه با آن دندان‌ها را پاک میکنند (همان نخ یا چوبی که بین دندان‌ها را با آن تمیز می‌کنند).

الْخَلَلُ فِي الْأَمْرِ: سستی در کار و این تشبیهی است نسبت به فاصله انداختن بین دو چیز.

الْخَلَّة: محبت و دوستی زیرا در جان آدمی نفوذ می‌کند. و یا از این جهت است که کسی نیاز شدیدی به فردی دارد که نسبت به او اظهار محبت و دوستی می‌کند و از همین جهت است که به حضرت ابراهیم (ع) خلیل الله گفته‌اند زیرا ایشان در همه مراحل زندگیش توجه و نیازش به خدا بوده و آن را اظهار کرده است.

(مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ) (ابراهیم؛ ۳۱)^۱ در مورد کلمه «خِلَال» گفته شده که مصدر از «خَالَتُ» و نیز گفته شده که جمع «خَلَّة» است.

خلد

الْخُلُود: دور بودن چیزی از دچار شدن به فساد و باقی ماندن آن بر همان حالت و وضعیتی که بر آن قرار دارد. عرب‌ها هر

والدین و این که انسان مطیع اوامر بر حق آنان باشد.

خفی

خَفَى الشَّيْءُ خَفِيَةً: آن چیز پنهان شد. **الْخَفَاء:** آنچه با آن چیزهایی پوشانده می‌شوند؛ مانند: پرده.

خَفَيْتُهُ: پوشیدگی آن را بر طرف کردم. **أَخْفَيْتُهُ:** آن را پنهان کردم: (وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ) (ممتحنه؛ ۱)^۱ **إِسْتَخْفَاء:** طلب پنهان کردن: (أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) (هود؛ ۵)^۲

خل

الْخَلَل: شکاف و فاصله بین دو چیز. ج **خِلَال:** (فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ) (نور؛ ۴۳)^۳ (وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ) (توبه؛ ۴۷)^۴ یعنی در میانتان آمده و شروع به ایجاد سخن چینی و فساد می‌کردند.

۱ «در حالی که من نسبت به هر چه پنهان می‌دارید یا آشکار می‌سازید [از همگان] مطلع‌تر و آگاه‌تر هستم».

۲ «هان! [برخی از] آنان، کینه و دشمنی [پیغمبر و مؤمنان] را به دل می‌گیرند و سعی می‌کنند تا آن را از خدا پنهان دارند».

۳ «آن گاه می‌بینی که باران از لابلای آنها بیرون می‌ریزد».

۴ «و به سرعت در میان شما حرکت می‌کردند».

۵ «پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن معامله و دوستی نیست».

غیر خدا (بی‌زاری جستن از عبادت و پذیرش اوامر و نواهی و... غیر خدا).

خلط

الْخَلَطُ: آمیزش بین اجزای دو چیز. این کلمه عام‌تر از «الْمَزَج» است: (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ) (یونس؛ ۲۴)^۲

به دوست و همسایه و شریک [در معامله یا...]. **خَلِيطٌ** گفته می‌شود: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (ص؛ ۲۴)^۳
(خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا) (توبه؛ ۱۰۲)^۴ یعنی گاهی کار خوب انجام می‌دهند و گاهی کار بد. و **أَخْلَطَ** **فُلَانٌ فِي كَلَامِهِ** یعنی فلانی در سخن گفتنش سخنان خوب و بد را به هم آمیخت.

۲ «حال دنیا [از حیث زوال و فنا و از میان رفتن نعمت آن] همانند آبی است که از آسمان می‌باریم و بر اثر آن گیاهان زمین که انسانها و حیوانها از آنها می‌خورند [و استفاده می‌کنند، می‌رویند و] به هم می‌آمیزند».

۳ «بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با یکدیگر سر و کار دارند، نسبت به همدیگر ستم روا می‌دارند، مگر آنان که واقعاً مؤمنند و کارهای شایسته می‌کنند».

۴ «و کار خوبی را با کار بدی می‌آمیزند».

چیزی را که فساد در آن راه نداشته باشد از آن به خلود تعبیر می‌کنند.

الْخَلْدُ: قسمتی از انسان که به همان حالت اولیه‌اش باقی می‌ماند تا زمانی که او زنده است.

الْمُخَلَّدُ: آنچه مدت‌های طولانی باقی خواهد ماند. رجلٌ مُّخَلَّدٌ: مردی که پیریش به تأخیر افتاده است.

الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ: ماندن اشیاء در بهشت با همان حالت اولیه‌ای که بر آن بوده بدون این که دچار فساد شوند. (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ) (واقعہ؛ ۱۷)^۱ یعنی با همان حالت نخستینشان می‌مانند و تغییر نمی‌کنند.

خلص

الْخَالِصُ: این کلمه هم‌چون کلمه «الصَّافِي» (پاک) است با این تفاوت که در اولی آثاری از چیزهایی که قبل از خالص شدن در آن بوده وجود دارد اما در دومی چنین نیست. **خَلَصَتْهُ فُخْلَصَ:** آن را خالص و صاف و زلال کردم. (وَتَحَنُّ لَهُ مُخْلِصُونَ) (بقره؛ ۱۳۹) اخلاص مسلمین یعنی بی‌زاری آن‌ها از تشبیه و تثلیث یهودیان و مسیحیان. و حقیقت اخلاص یعنی بی‌زاری جستن و دوری کردن از

۱ «نوجوانانی، همیشه نوجوان برای آنان می‌گردانند».

خَلَع

الْخَلَعُ: در مورد انسان یعنی در آوردن لباس از تن. و در مورد حیوان یعنی انداختن پالان از او. (فَاخْلَعُ نَعْلَيْكَ) (طه؛ ۱۲) گفته شده منظور امر به بیرون آوردن کفش از پا است که بر ظاهر لفظ حمل شده است. البته اهل تصوف آن را مثلی برای اقامت کردن دانسته‌اند.

خَلَف

خَلَف: پشت که ضد «الْقُدَامُ» یعنی جلو است: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) (بقره؛ ۲۵۵)^۱
خَلَف: عقب افتاد که ضد «تَقَدَّمَ و سَلَفَ» یعنی جلو افتاد است. و به کسی که به خاطر مقام و منزلتش عقب می‌افتد گفته می‌شود: **خَلَف.** و به همین خاطر است که گفته شده: الخلف به معنی تباه شده، هلاک شونده است. البته به کسی هم که نه به خاطر مقام و منزلتش عقب می‌افتد باز هم الخلف گفته می‌شود: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ)^۲

تَخَلَّفَ فُلَانٌ فُلَانًا: فلانی از فلان فرد عقب افتاد و هرگاه جانشین او شود مصدر این کلمه الخَلَفَة خواهد بود.

خَلَفَ الْخَلَفَةُ: یعنی فاسد شد و از این جهت **خَالَفَ** یعنی انسان احمق و پست.

خَلَفَة: جانشین یکدیگر شدن: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً) (فرقان؛ ۶۲)^۳

الْخَلَفَة: نیابت از دیگری که این نیابت یا به خاطر مرگ یا ناتوانی و یا به خاطر بزرگی فرد جانشین شده است. و به خاطر همین امر اخیر است که خداوند اولیای خود را در زمین جانشین دیگران می‌کند: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَافًا الْأَرْضِ) (انعام؛ ۱۶۵)^۴ خَلَاِيف جمع خَلِيفَة و خُلَفَاء جمع خَلِيف است.

الْإِخْتِلَافُ و الْمُخَالَفَة: در پیش گرفتن راه و روشی خلاف راه و روش دیگری؛ این راه و روش چه در کلام باشد چه در غیر آن یکسان است. کلمه خلاف عام‌تر از کلمه ضد است زیرا دو چیزی که ضد هم هستند با هم مختلفند اما دو چیزی که با هم مختلفند همیشه ضد هم نیستند.

الْخُلُف: خلاف در وعده دادن: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ) (آل عمران؛ ۹)^۵

۳ «خداي رحمان کسی است که شب و روز را [به طور متناوب] جایگزین یکدیگر می‌سازد».

۴ «خدا است که شما را جانشینان [دیگران برای آبادانی جهان در کره] زمین گردانید».

۵ «بیگمان خدا خلاف وعده نمی‌کند».

۱ «می‌داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است».

۲ «بعد از آن، فرزندان ناخلفی جانشین آنان شدند که وارث کتاب [آسمانی تورات] گشتند».

میفرماید: (أَقَمَنَ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (نحل؛ ۱۷)^۳ اما خلقی که در اثر ایجاد تغییراتی در چیزی به وجود می‌آید را خداوند به غیر خود نسبت می‌دهد همانند داستان حضرت عیسی (ع): (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي) (مائده؛ ۱۱۰)

کلمه «الخلق» در مورد مردم به‌طور عموم به کار نمی‌رود مگر در دو معنا: ۱. به معنای تقدیر. ۲. به معنای دروغ: (وَتَخْلُقُونَ إِفْكَاً) (عنکبوت؛ ۱۷)^۴

اگر گفته شود با توجه به آیه: (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (مؤمنون؛ ۱۴) درست است که کلمه «خلق» را برای غیر خدا به کار برد در جواب گفته شده: آیه به این معناست که خداوند بهترین تقدیر کنندگان است (یعنی اشاره به بزرگ بودن و قادر بودن خدا دارد نه این که قدرت خلق را برای غیر او ثابت کند). یا جریان این گونه است که بر فرض اگر افرادی چنین معتقد باشند و گمان کنند که غیر از خدا کسی یا کسانی توانایی خلق را دارند این را بدانند که خداوند بهترین آنهاست [و آفرینش آنها با

خَلَقْتُهُ: او را پشت سر خود رها کردم.

الخالف: عقب مانده از دیگران که این عقب ماندن یا به‌خاطر نقصان است یا قصور.

الخالفه: ستون نهایی چادر و به‌طور کنایه به زن که در کوچ کردن از دیگران عقب می‌افتد گفته می‌شود. ج خوالف: (رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) (توبه؛ ۸۷)^۱

خلق

الخلق: اصل این کلمه به معنی اندازه‌گیری مستقیم و در ابداع چیزی به کار می‌رود که اصل و نمونه‌ای نداشته باشد: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (انعام؛ ۱) یعنی آسمان‌ها و زمین را ابداع کرد (به وجود آورد). دلیل چنین معنایی از کلمه آیه (بقره؛ ۱۱۷) است که می‌فرماید: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) این کلمه در معنای ایجاد چیزی از چیز دیگر نیز به کار می‌رود: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْقَةٍ) (نحل؛ ۴)^۲ خلقی که به معنای ابداع است تنها و تنها به خداوند اختصاص دارد به همین خاطر است که فرق خود و دیگران را این گونه بیان می‌کند و

۳ «پس کسی که [این همه چیزهای عجیب و غریب و نعمت‌های بزرگ و سترگ را] می‌آفریند، هم‌چون کسی است که [چیزی] نمی‌آفریند؟ آیا یادآور نمی‌شوید؟»

۴ «و دروغی را به هم می‌بافید.»

۱ «آنان بدین خوشنودند که با زنان خانه‌نشین (و پیران و بیماران و کودکان) باقی بمانند.»

۲ «انسان را از نطفه‌ای [ناچیز و ضعیف به نام منی] آفریده‌است.»

الْخَلَقُ: فضایی که انسان با رفتارهایش به دست می‌آورد: (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ) (بقره؛ ۲۰۰)^۳

خلا

الْخَلَاءُ: مکانی که هیچ بنا و خانه و پوششی در آن نباشد. **الْخُلُو:** خالی، که هم در مورد زمان و هم مکان به کار می‌رود. اما وقتی زمان از آن تصور می‌شود زمان گذشته متصور است: (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) (آل عمران؛ ۱۴۴)^۴ (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) (فاطر؛ ۲۴)^۵ (أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ) (یوسف؛ ۹) یعنی محبت و توجه پدرتان نسبت به شما به دست خواهد آمد. **خَلَا فُلَانٌ بِفُلَانٍ:** فلان شخص با فلان شخص خلوت کرد. **خَلَا إِلَيْهِ:** در خلوت به سوی او رفت: (وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ) (بقره؛ ۱۴)^۶

۳ «چنین کسانی در آخرت بهره‌ای [از سعادت و

نعمت و رضایت الهی] ندارند».

۴ «محمد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته‌اند».

۵ «هیچ ملتی [از ملت‌های پیشین] هم نبوده است که بیم دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد».

۶ «و هنگامی که با رؤسای شیطان صفت خود به خلوت می‌نشینند».

آفرینش خدا قابل مقایسه نیست [همان- طور که می‌فرماید: (خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ) (رعد؛ ۱۶)^۱

(لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) (روم؛ ۳۰) اشاره به آن‌چه خدا تقدیر و بر آن حکم داده است، دارد. البته گفته شده که آیه در سیاق نهی است یعنی آفرینش خدا را تغییر ندهید.

هر جا کلمه «خلق» در توصیف کلام به کار رفته است منظور از آن دروغ گفتن است به همین دلیل است که بسیاری از مردم از به کار بردن این کلمه برای قرآن خودداری می‌کنند: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَأَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا آخْتِلَاقٌ) (ص؛ ۱۷)^۲

الْخَلْقُ: مخلوق، آفریده شده. **الْخَلَقُ و الْخَلْقُ:** این دو واژه یکی هستند همانند الشرب و الشرب با این تفاوت که اولی در مورد صورت‌هایی است که با قوای مدرکه درک می‌شود؛ اما الخلق مربوط به چیزهایی است که با نیروی دل درک می‌شود: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (قلم؛ ۴)

۱ «برای خدا انبازهایی قائل می‌شوند که [به گمان ایشان] آنها همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند [و آفریده‌هایی همچون آفریده‌های خدا دارند] و این است که کار آفرینش بر آنان مشبه و مختلط گشته است»^۲

۲ «ما در آئین دیگری، این [یکتاپرستی] را نشنیده‌ایم. این جز دروغ ساختگی نیست».

آن می پوشانند. ج خُمَر: (وَلْيَضْرِبَنَّ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ) (نور؛ ۳۴)^۳
خُمَرَتُ الْإِنَاءِ: ظرف را پوشاندم. و علت
تسمیه شراب به خُمَر به خاطر این است
که عقل را می پوشاند و این کلمه نزد
برخی از مردم به هر چیز مست کننده‌ای
اطلاق می شود؛ اما برخی تنها به آن چه از
انگور و خرما گرفته می شود خمر گویند
و دلیلشان این حدیث پیامبر (ص) است
که فرمود: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ
النَّخْلَةِ وَالْعِنَبِ». الخَمَار: بیماری‌ای که در
اثر مستی عارض انسان می شود.

خمس

الخَمْس: اصل این کلمه در عدد به کار
می رود: (وَيَقُولُونَ خَمْسَةَ سَادَسُهُمْ
كَلْبُهُمْ) (کف؛ ۲۲)^۴ الخَمِيس: لباسی که
طولش پنج ذراع است و رَمَحٌ مَخْمُوسٌ
نیز این چنین است (نیزه پنج ذراعی). و در
میان ایام هفته یعنی پنجشنبه.

خمص

(فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (مائده؛ ۳)^۵ یعنی

۳ «و چارقد و روسریهای خود را بر پشه‌ها و
گریبانهایشان آویزان کنند».

۴ «و [گروهی] خواهند گفت: آنان پنج نفرند که
ششین ایشان سگشان بود».

۵ «ما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود [از
محرمات سابق چیزی بخورد تا هلاک نشود] و

خَلَّتْ فَلَانًا: او را در پنهانی و خلوت
ترک کردم، سپس به هر ترک کردنی
تَخْلِيَةً گفته می شود: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ) (توبه؛ ۵)^۱

خمد

(فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ
حَصِيدًا خَامِدِينَ) (انبیاء؛ ۱۵)^۲ خَامِدِينَ
کنایه از مرگشان است و از این جمله
می آید: خَمَدَتِ النَّارُ خُمُودًا: شعله آتش
خاموش شد. و از باب استعاره گفته
میشود: خَمَدَتِ الْحُمَى یعنی تب فرو
نشست.

خمر

الخَمَر: اصل این کلمه به معنی پوشاندن
چیزی است و به آن چه با این پوشش
پوشانده می شود خَمَار گفته می شود. این
کلمه (الخَمَار) در میان عامه مردم به
چیزی گفته می شود که زن سرش را با

۱ «اگر توبه کردند و [از کفر برگشتند و به اسلام
گرویدند و برای نشان دادن آن] نماز خواندند و
زکات دادند، [دیگر از زمره شما نیستند و ایشان را رها
سازید و] راه را بر آنان باز گذارید».

۲ «پیوسته این، فریاد ایشان خواهد بود [و] «وای بر ما
را تکرار می کنند» تا این که آنان را درویده و فرو
افتاده می نمایم».

خَس

(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) (ناس؛ ۴)^۲
یعنی شیطان که وقتی یادی از خدا میشود عقب نشینی می‌کند (خودش را جمع و جور می‌کند).

(قُلْ أَقْسَمُ بِالْخَنَّسِ) (تکویر؛ ۱۵) سوگند به ستارگانی که در روز دیده نمی‌شوند که گفته شده منظور از آنها زحل و مشتری مریخ هستند که در روز به مسیر خود برمی‌گردند. أَخْنَسَتْ عَنْهُ حَقَّةٌ: حق او را به تأخیر انداختم.

خَق

(وَالْمَخْنَقَةُ) (مائده؛ ۳) حیوانی که در حال خفگی می‌میرد. الْمَخْنَقَةُ: افسار گردن حیوان.^۳

خَاب

الْخَبِيَّةُ: از بین رفتن طلب (نا امید شدن):
(وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) (ابراہیم؛ ۱۵)^۴

خَيْر

الْخَيْرُ: به آنچه همه به آن تمایل نشان می‌دهند مانند عدل و فضل و هر چیز

گرسنگی‌ای که کوچک شدن و ضعف شکم را به دنبال دارد. رَجُلٌ خَامِصٌ: یعنی مرد لاغر اندام.

خِمَط

الْخِمَطُ: درخت بی خار. گفته شده این درخت همان درخت اراک (سواک) است. الْخِمِطَةُ: شراب وقتی که ترش شده است. تَخْمُطُ: عصبانی شد.

خَنَزِير

(وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ) (مائده؛ ۶۰)^۱ در این مورد گفته شده: ۱. منظور از «الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ» همان حیوانات مشهور یعنی میمون و خوک است. ۲. منظور این است که اخلاق و رفتارشان هم‌چون میمون و خوک در آمد نه از لحاظ خلقت هم‌چون آنها شده باشند. ۳. هر دو معنای ذکر شده منظور آیه است.

۲ «از شر وسوسه‌گری که واپس می‌رود».

۳ به معنای گردنبند و قلاده هم آمده است.

[ویراستار]

۴ «و هر قلدر و گردنکش منحرف و باطل‌گرانی،

زیانمند و نامراد گردید».

تمایل به گناه نباشد [و عمداً نخواهد چنین کند، مانعی ندارد] چرا که خداوند بخشنده مهربان است».

۱ «و [با مسخ قلوبشان] از آنان میمونها و خوکهای را ساخته است».

إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمَسُّكَ خَيْرٌ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (انعام؛ ۱۷)

(فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ) (رحمن؛ ۷۰)^۱ گفته شده: اصل «خَيْرَات»، «خَيْرَات» است که تخفیف داده شده است پس الخیرات من النساء، الخیرات من النساء است. رَجُلٌ خَيْرٌ وَاِمْرَأَةٌ خَيْرَةٌ یعنی مرد و زن نیکو.

خَيْرَةٌ: حالت خوبی که برای فرد استخاره کننده و مختار پیش می آید.

الْإِخْتِيَارُ: خواستن و انجام دادن امری که خیر است. و گاهی نیز به چیزی که انسان آنرا خیر می داند اگر چه خیر هم نباشد گفته می شود.

(وَأَلْقَدَ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَی الْعَالَمِينَ) (دخان؛ ۳۲) صحیح این است که گفته شود: «اخْتَرْنَاهُمْ» اشاره به نیکو آفریدن آنها دارد. و این که اشاره به تقدیم آفرینش آنها بر غیر آنها دارد.

المُخْتَارُ: از دیدگاه متکلمین هر کاری که انسان آنرا بدون اکراه و اجبار انجام می دهد. این کلمه، هم به جای فاعل و هم مفعول به کار می رود. «هُوَ مُخْتَارٌ فِی کَذَا» به معنای «او اختیار دارد» نیست؛ زیرا «اختیار» یعنی انتخاب آنچه که فرد آنرا خیر می داند و این با معنای

سودمند و ضد آن «الشَّر» است. گفته شده: خیر دو نوع است: ۱. خیر مطلق و آن چیزی است که همه در هر حالت و وضعیتی به آن رغبت نشان می دهند. ۲. خیر مقید و آن چیزی است که برای فردی خیر است اما برای فرد دیگری شر است مانند مال که ممکن است برای زید خیر و برای عمرو شر باشد و بالعکس.

به مال زیاد نیز «خیر» گویند: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) (بقره؛ ۱۸۰)^۱ (وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (عادیات؛ ۸)^۲

گفته می شود که دو کلمه «خیر و شر» بر دو وجه هستند: ۱. اسم هستند: (وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ) (آل عمران؛ ۱۰۴)^۳ ۲. وصف و در معنای أَفْعَل هستند: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) (بقره؛ ۱۸۴)^۴ و (فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (بقره؛ ۱۹۷) اشاره به برتر بودن تقوی دارد.

کلمه «الخیر» گاهی در برابر «شر» قرار می گیرد و گاهی در برابر «ضرر، زیان»: (وَ إِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

۱ «اگر دارائی فراوانی [با توجه به عرف محل] از خود به جای گذاشت».

۲ «و او علاقه شدیدی به دارائی و اموال دارد».

۳ «باید از میان شما گروهی باشد که دعوت به نیکی کنند».

۴ «و روزه داشتن برای شما بهتر است».

۵ «در میان باغهای بهشت، زنان خوب و زیبا

هستند».

خیط

الْخَيْطُ: طناب و ریسمان. ج «خُيُوط».
الْخِيَاطُ: سوزن خیاطی. (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ) (بقره؛ ۱۸۷) یعنی سفیدی روز از
 سیاهی شب تمییز داده شود.

خوف

الْخَوْفُ: از روی نشانه و علامتی مشخص
 یا غیر مشخص منتظر چیز ناگوار و
 ناخوشایند بودن. و کلمه «الرَّجَاءُ» خلاف
 این است.

«أَمِنَ» ضد «خوف» است. این کلمه در
 امور دنیوی و اخروی به کار می‌رود:
 (وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
 عَذَابَهُ) (اسراء؛ ۵۷)، (وَكَيْفَ أَخَافُ مَا
 أَشْرَكْتُ) (انعام؛ ۸۱)^۳
 (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) (نساء؛ ۳) و (وَإِنْ
 خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) (نساء؛ ۳۵)^۴ در این جا
 کلمه «خِفْتُمْ» به «عَرَفْتُمْ» تفسیر شده
 است. و حقیقت آن این است که اگر بعد
 از آگاهی بر مسئله ترسیدید که ... یعنی
 آگاهی و معرفت شما باعث ترس شما
 شد...

«مختار» از دیدگاه متکلمین که بیان شد
 تفاوت دارد.

خوار

(عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا) (اعراف؛ ۱۴۸)
الْخَوَارُ: به صدای گاو اختصاص دارد و
 به صورت استعاره برای صدای شتر هم
 به کار می‌رود.^۱ **أَرْضُ خَوَّارَةٍ** و **رُمَحُ خَوَّارٍ**
 زمین و نیزه نرم و سست. **الْخَوَّارُ**: روده
 و صدای حیوانات.

خوض

الْخَوْضُ: فرو رفتن در آب و عبور کردن
 در آن. و به صورت استعاره در کارهای
 دیگر نیز استعمال می‌شود. و در بیشتر
 مواردی که در قرآن آمده اموری است
 که فرو رفتن در آنها (پرداختن به
 آنها) مذموم است: (وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
 إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) (توبه؛ ۶۵)^۲
تَخَاوَضُوا فِي الْحَدِيثِ: به گفتگو
 پرداختند.

۱ «گوساله‌ای که پیکر [بی‌جان] بود و صدای گاو
 داشت».

۲ «اگر از آنان [در باره سخنان ناروا و کردارهای
 ناهنجارشان] بازخواست کنی، می‌گویند: [مراد ما
 طعن و مسخره نبوده و بلکه با همدیگر] بازی و
 شوخی می‌کردیم».

۳ «چگونه من از چیزی که آن را انباز [خدا]
 می‌سازید می‌ترسم؟»

۴ «و اگر [میان زن و شوهر اختلافی افتاد و] ترسیدید
 [که این کار باعث] جدائی میان آنان شود».

که انسان از درون و خیال خود برای شخص خود تصور می‌نماید. **خیل**: اسم اسب و سواره آن: (وَمِنْ رَبَّاطِ الْخَيْلِ) (انفال؛ ۶۰)

خول

(وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ) (انعام؛ ۹۴)^۳ یعنی آنچه به شما بخشیدیم. **التَّخَوِيل**: این کلمه در اصل به معنای بخشش است. **الْخَالِ فِي الْجَسَدِ**: نشانه‌ای در بدن.

خون

الْخِيَانَةُ: این کلمه با کلمه **التَّفَاق** یکی است با این تفاوت که اولی بیشتر به اعتبار عهد و امانت است (در شکستن عهد و خیانت به امانت به کار می‌رود)؛ اما دومی در مورد دین به کار می‌رود. ضد «الخیانة»، «الأمانة» است.

الإِخْتِيَان: دغدغه و هوس خیانت کردن: (عَلَّمَ اللَّهُ أَتَّكُمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ) (بقره؛ ۱۸۷)^۴ در این جا نفرموده: «تَخُونُونَ أَنْفُسَكُمْ» (خیانت می‌کنید) زیرا آن‌ها به خود خیانت نمی‌کردند بلکه کارشان «إِخْتِيَان» بود و «إِخْتِيَان» به

الْخَيْفَةُ: حالتی که انسان در اثر خوف دچارش می‌شود. و گاهی نیز به جای آن به کار می‌رود. (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى) (طه؛ ۶۷)، (وَأَلْمَأَزَكَّةَ مِنْ خِيفَتِهِ) (رعد؛ ۱۳)

التَّخَوِيفُ مِنَ اللَّهِ: تشویق بر دوری از گناه است: (ذَلِكَ يَخَوْفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادُهُ) (زمر؛ ۱۶)^۱
التَّخَوُّفُ: آشکار شدن خوف و ترس انسان: (أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ) (نحل؛ ۴۷)^۲

خیل

الْخِيَال: اصل این کلمه صورتی مجرد است هم‌چون صورتی که در خواب و آینه و دل به محض دور شدن آن چیز در ذهن انسان تصور می‌شود. سپس چنین کلمه‌ای در مورد هر تصویری و در مورد هر صورت دقیقی که مانند خیال باشد به کار می‌رود. **التَّخْيِيل**: تصویر خیالی چیزی در نفس. و **التَّخْيِل**: تصور آن چیز است.

خِلْتُ: گمان کردم. **فُلَانٌ مَخِيلٌ بَكَذَا**: فلان شخص شایسته آن کار است. **خِيَلَاء**: تکبر. که از تخیل یک برتری‌ای است

^۳ «و هر چه به شما داده بودیم، از خود به جای گذاشته‌اید».

^۴ «خداوند می‌داند که شما بر خود خیانت می‌کردید».

^۱ «این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن می‌ترساند [و بر حذر می‌دارد]».

^۲ «یا این که در بیم و هراس ایشان را نگاه دارد».

معنای تحریک شهوت به منظور دست
زدن به خیانت است که در این آیه به
آن اشاره شده است: (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ) (یوسف: ۵۳)

خوی

الخَوَاءُ: اصل این کلمه به معنای خالی
بودن است. خَوَى بَعْلُهُ مِنَ الطَّعَامِ:
شکمش از غذا خالی شد.
التَّخَوُّيَّةُ: خالی کردن بین دو چیز.

دب

الدَّابَّة: اسم جمع و به هر چیزی که به آرامی حرکت کند گفته می‌شود.

دبر

دَبَّرَ الشَّيْءُ: خلاف القَبْل (جلو) است یعنی پشت. و این دو کلمه به صورت کنایه به دو عضو مخصوص انسان اطلاق می‌شوند. گفته می‌شود: دَبَّرَ و دَبَّرُ ج أدَبَار: (وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرَهُ) (انفال؛ ۱۶)^۲

(يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) (انفال؛ ۵۰) در این جا منظور از «أدبار» پیش و پشت سر است.

(فَلَا تُؤَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ) (انفال؛ ۱۵) در این جا منظور نهی از فرار از دشمن است. و این که فرمود: (وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) (ق؛ ۴۰) یعنی بعد از نمازهای واجب یومیه.

الدَّائِر: تابع. خلف. این عقب ماندگی یا

الدَّبَّ و الدَّبِيب: آرام راه رفتن، که بیشتر در راه رفتن حیوانات و حشرات به کار می‌رود. و در مورد آب و رطوبت و امثال آن‌ها که حرکتشان با حواس درک نمی‌شود استعمال می‌شود. اگر چه کاربرد این کلمه در عموم برای اسب است اما در مورد هر حیوانی کاربرد دارد: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ) (نور؛ ۴۵) (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر؛ ۴۵) ابوعبیده در مورد دَابَّة در این آیه می‌گوید: منظور از آن انسان است.

(دَابَّةٌ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) (نمل؛ ۸۲)^۱ در مورد چنین حیوانی گفته شده: ۱. این حیوان حیوانی است که ما آن را نمی‌شناسیم و خروجش همزمان است با آمدن روز قیامت. ۲. منظور از آن اشراری است که در جهالت قرار دارند و از این جهت هم‌چون حیوانات هستند.

۲ «هرکس در آن هنگام بدانان پشت کند و فرار نماید».

۱ «جانوری از زمین که با ایشان سخن می‌گوید».

آن به کسی گفته می‌شود که با لباسش خود را بپوشاند.

الدَّثَّارُ: آنچه فردی خود را با آن می‌پوشاند.

فُلَانٌ دَثِرٌ مَالٍ: فلانی خوب از مالش محافظت می‌کند.

دحر

الدَّحْرُ: راندن و دور کردن. **دَحْرَهُ دَحُورًا:**

او را به سختی دور کرد: (قَالَ أَخْرَجَ مِنْهَا مَذُورًا مَذْحُورًا) (اعراف؛ ۱۸)^۲

دحض

(حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (شوری؛ ۱۶)

باطل و بی اساس.

أَدْحَضْتُ فُلَانًا فِي حُجَّتِهِ قَدْ حَضَّ: دلیلش

را باطل کردم پس باطل شد. که اصلش

از «دَحَضَ الرَّجُلُ» یعنی [دست و] پا

زدن، آمده است.

دحا

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) (نازعات؛ ۳۰)

یعنی از جایگاهش تکان داد و جابجا کرد.

دَحَا الْمَطَرُ الْحَصَى مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ: باران

سنگریزه را از روی زمین برداشت و دور

به اعتبار زمان است یا مکان و یا از

جهت مرتبت و منزلت است: (فَقُطِعَ دَابِرُ

الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) (انعام؛ ۴۵) که در اینجا

کنایه از ریشه کن شدن کافران است.

أَدْبَرَ: پشت کرد و اعراض نمود: (ثُمَّ أَدْبَرَ

وَأَسْتَكْبَرَ) (مذثر؛ ۲۳) و این که حضرت

فرمود: «لَا تَقَاطَعُوا وَا لَا تَدَابِرُوا وَ كُونُوا

عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»، «لَا تَدَابِرُوا» یعنی از

یکدیگر روی بر نتابید و اعراض نکنید.

و گفته شده منظور نهی از غیبت است.

التَّدْبِيرُ: تفکر در عاقبت و سرانجام

کارها (عاقبت اندیشی): (فَالْمُدَبِّرَاتِ

أُمُراً) (نازعات؛ ۵) یعنی فرشتگانی که

موظف به تدبیر امور هستند.

الدَّبَّارُ: هلاکتی که باعث گسیختگی

خویشاوندی است. و در زمان جاهلیت

چون روز چهارشنبه را شوم می‌دانستند به

آن «دَبَّار» می‌گفتند.^۱

الدَّبَرُ: زنبور. و به مال بسیاری که بعد از

صاحبش باقی می‌ماند گفته شده است.

دثر

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (مذثر؛ ۱) اصل این کلمه

«الْمُدَّثِّرُ» بوده که ادغام صورت گرفته

است («تاء» در «دال» در باب افتعال). و

۱ دَبَرَ الْقَوْمُ يَدْبُرُونَ دَبَّارًا: هلاکوا (هلاک شدند).

أَدْبَرُوا: هلاک شدند. زمانی است که کارشان به پایان

رسیده و هیچ کس از آنان باقی نمی‌ماند. [به نقل از

لسان العرب، ۴/۲۸۳]. ویراستار

^۲ «گفت: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این

[جایگاه قدس و قدسیان] بیرون رو».

کرد (روبید).

دخر

(وَهُمْ دَاخِرُونَ) (نحل؛ ۴۸) دَاخِر: متواضع، خوار، ذلیل و کوچک.

أَدْخَرْتَهُ قَدْخَرًا: او را خوار و کوچک کردم پس خوار و کوچک شد.

يَدْخِرُ: اصل این کلمه «يَذْخِرُ» است و از این باب نمی‌باشد.

داخل شد.^۳

الدَّخْلُ هم چون الدَّعْل است و کنایه از فساد و دشمنی درونی است: (تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ) (نحل؛ ۹۲)^۴

دَخَلَ بِأَمْرَاتِهِ کنایه از همبستر شدن با همسر است (با همسرش همبستر شد): (وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) (نساء؛ ۲۳)^۵

دخن

الدُّخَان: دود. دَخَنَتِ النَّارُ تَدَخِنُ: آتش دودش زیاد شد. و از آن تصور اذیت و آزار نیز می‌رود و گفته می‌شود: هُوَ دَخِنُ الْخُلُقِ یعنی او فرد بد اخلاقی است.

در

(وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا) (انعام؛ ۶) این کلمه در اصل الدَّر و الدَّرَّة به معنای «شیر» است. و به صورت استعاره برای باران به کار می‌رود. لِلَّهِ دَرَّةٌ: خدا به او خیر دهد. دَرَّ دَرَكٌ: خیرت فراوان باد.

۳ در لسان آمده: غارماندی که در آن وارد می‌شوند. و در مفردات حمصی چنین آمده: تلی در زمین که در آن می‌خزند. [ویراستار]

۴ «[شما نباید] سوگندهای خود را [بشکنید و آن را] وسیله خیانت و تقلب و فساد قرار دهید».

۵ «دختران همسران از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده‌اید».

دخل

الدُّخُول نقطه مقابل «الخُرُوج» است. که در زمان، مکان و کارها به کار می‌رود. دَخَلَ مَكَانًا كَذَاً: به آن مکان وارد شد: (ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ) (بقره؛ ۵۸)

مُدْخَلٌ از دَخَلَ، يَدْخُلُ است یعنی مکان خروج. ولی مُدْخَلٌ از ادْخَلَ يَدْخُلُ است یعنی مکان وارد کردن: (لِيَدْخِلَهُمْ مُدْخَلَآً يَرْضَوْنَهُ) (حج؛ ۵۹)^۱

ادْخَلَ: برای ورود تلاش کرد: (لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلَآً لَّوَكُوا إِلَيْهِ) (توبه؛ ۵۷)^۲ «مُدْخَلَآً» یعنی جایی و مکانی که به سختی می‌توان به آن جا

۱ «خداوند چنین کسانی را به جایگاهی وارد می‌کند که از آن راضی و خوشنود خواهند بود».

۲ «اگر پناهگاهی یا غارهایی یا سردابی پیدا کنند شتابان بدانجا می‌روند».

درج

آن باقی است آثار آن است). و چون باقی ماندن اثر یک چیز مقتضی از بین رفتن اصل آن چیز است از این رو کلمه «الدَّرْجُ» به معنای پاک شدن، تفسیر شده است. و چون باقی ماندن اثر چیزی در ذهن مقتضی خواندن مداوم آن است از این رو خواندن مداوم را به «الدَّرْسُ» تعبیر کرده‌اند: (وَدَّرَسُوا مَا فِيهِ) (اعراف: ۱۶۹) و گفته شده که این آیه یعنی: عمل به دستورات موجود در تورات را رها کردند.

دَرَسَتِ الْمَرَأَةُ کنایه از پُرید زنان است.

درک

الدَّرَك: این کلمه هم چون کلمه «الدَّرَج» است با این تفاوت که «الدَّرَج» به اعتبار صعود است [همان‌طور که قبلاً گفته شد] اما «الدَّرَك» به اعتبار سقوط است (به طرف پایین آمدن). به این خاطر است که گفته می‌شود: دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ وَ دَرَكَاتُ النَّارِ. و با تصور افتادن در آتش جهنم به آن «هَآوِیة» یعنی مکان فرو افتادن (سقوط) در آن، گفته می‌شود.

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (نساء: ۱۴۵)^۱ الدَّرَك: پایین‌ترین جای دریا (ته دریا). و به ضرری که در

الدَّرَجَة: این کلمه مانند منزلت است؛ اما منزلت در صورتی «درجه» گفته می‌شود که با صعود و بالا رفتن همراه باشد نه امتداد در سطح، مانند پله‌های پشت بام. و نیز از آن به منزلت رفیع تعبیر شده است: (وَلِكُلِّ جَبَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (بقره: ۲۲۸) این آگاهی دادنی است بر این که مردان از نظر عقل و درایت و تدبیر و... نسبت به زنان دارای منزلت والاتری هستند.

فَلَانٌ يَنْدَرُجُ فِي كَذَا: فلان فرد کم کم صعود می‌کند (بالا می‌رود).

الدَّرَج: پیچیدن کتاب و لباس. و همین کلمه به صورت استعاره به معنای مرگ به کار می‌رود همان‌طور که کلمه الطَّلَی به این معنی به کار می‌رود.

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) (اعراف: ۱۸۲) گفته شده که آیه به این معنی است که آن‌ها را نیز چون کتاب در هم می‌پیچانیم که اشاره به غافلگیر کردنشان دارد (در حالی که در غفلت به سر می‌برند آن‌ها را به عذاب خود گرفتار خواهیم کرد). آن‌ها را به تدریج خواهیم گرفت (دچار عذاب خواهیم کرد).

درس

دَرَسَ الدَّارُ: آثار خانه باقی مانده است (خانه کهنه شده و تنها چیزی که از

۱ «یگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائین‌ترین مکان آن هستند».

مَعْدُوْدَةٌ (یوسف؛ ۲۰)

الدَّرْهَمُ: نقره ضرب شده‌ای (مسکوکی) که معاملات با آن انجام می‌گیرد.

دری

الدَّرَايَةُ: معرفت و شناخت حاصل شده با نوعی ساز و کار و دقت و ظرافت خاص. دَرِيْتَةٌ و دَرِيْتٌ بِه دَرِيَّةٌ: با زیرکی و تیز فهمی و بصیرت آن را درک کردم.

هر جا در قرآن «وَمَا أَدْرَاكَ» آمده بعد از آن توضیحی درباره‌اش ذکر شده است: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا هَيْهَ نَارٌ حَامِيَةٌ) (قارعه؛ ۱۱-۱۰) یعنی «تو چه می‌دانی پرتگاه دوزخ چیست و چگونه است؟ آتش بزرگ بسیار گرم و سوزانی است». اما هر جا «وَمَا يُدْرِيكَ» ذکر شده باشد بعد از آن توضیحی درباره‌اش نیامده است: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) (شوری؛ ۱۷)

درأ

الدَّرَاءُ: مایل شدن و گرایش پیدا کردن به یکی از دو طرف [یک چیز یا یک امر]. فُلَانٌ ذُو تَدَرُّؤٍ: فلان فرد در دفع دشمنانش نیرومند است (راندن دشمنان از یک طرف که خود اوست، به طرف دیگر. چون دفع کردن در حقیقت راندن چیزی از خود، به جایی غیر از خود است). دَارَاتُهُ: آن را دفع کردم و راندم:

اثر سقوط چیزی مانند سقوط قیمت‌ها در معامله به انسان می‌رسد گفته می‌شود دَرَك.

(لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى) (طه؛ ۷۷) یعنی عقب‌ت و فرجام.

أدْرَك: به نهایت چیزی رسید: (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ) (یونس؛ ۹۰)^۱

التَّدَارُكُ: این کلمه بیشتر در زمینه به فریاد رسیدن و کسی را دریافتن و [نیز] در زمینه نعمت به کار می‌رود: (لَوْ لَأَنَّ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ) (قلم؛ ۴۹)^۲ (حَتَّى إِذَا أَدَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا) (اعراف؛ ۳۸) یعنی همه به هم می‌رسند.

(بَلْ أَدَارِكْ عَلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) (نمل؛ ۶۶) این کلمه از «دَرَك» بوده که به باب افتعال رفته و ادغام صورت گرفته است. یعنی نسبت به آخرت و حقیقت آن جاهلند و نیز گفته شده که به معنی این است که: علمشان در آخرت آن‌را درک خواهد کرد زیرا آن‌چه در دنیا نسبت به آن گمان داریم در آخرت آن‌را به یقین خواهیم دید.

درهم

(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ)

۱ «تا بدانجا که غرق شدن فرعون را در خود پیچید».

۲ «اگر نعمت و رحمت پروردگارش به یاریش نشافته و به دادش نرسیده بود...».

دسی

(وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (شمس؛ ۱۰) یعنی نفسش را با گناه آلوده و آمیخته کرده است. که یکی از حروف «سین» آن به حرف «یاء» تبدیل شده است (دَسَّسَ - دَسَّى).

دع

الدَّع: به سختی راندن. اصل آن این است که به فردی که لغزیده و بر زمین افتاده گفته می‌شود: دَعْ دَعْ یعنی برخیز و برو: (يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً) (طور؛ ۱۳)

دعا

الدَّعَا: این کلمه هم‌چون کلمه «النَّدَاء» یعنی «صدا زدن، خواندن، طلب کردن» است با این تفاوت که «ندا» با حروف «یا» و «أیا» و امثال آن‌ها انجام می‌گیرد بدون این که اسمی به آن اضافه شود؛ اما در «دعا» حتماً با آن حروف، اسمی خواهد آمد (یا الله). البته گاه گاهی این دو کلمه به جای یکدیگر به کار می‌روند. **دَعَوْتُهُ:** او را خواستم. از او طلب کمک کردم. **دَعَوْتُ ابْنِي زَيْدًا:** فرزندم را زید نامیدم.

الدَّعَا إِلَى الشَّيْءِ: گرایش و تمایل نشان دادن به سوی آن چیز: (قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) (یوسف؛ ۳۳) **الإِدْعَاء:** این که فرد چیزی را از آن خود

(وَيَدْرُؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) (رعد؛ ۲۲)^۱

(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا) (بقره؛ ۷۲) در اصل «تَدَارَأْتُمْ» بوده که ادغام صورت گرفته و در باب تفاعل حرف «تاء» به حرف «دال» تبدیل شده و سپس ساکن گردیده و «الف وصل» به اول آن آمده (به‌خاطر ابتدا به ساکن بودنش) و بر وزن «إِفَاعَلْتُمْ» در آمده است. معنی آیه چنین است: گناه قتل را از خود دور و به دیگری نسبت می‌دادید.

دس

الدَّس: آمیخته کردن چیزی در چیز دیگر با نوعی اکراه (ناخوشایندی): (أَيُّمُسْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ) (نحل؛ ۵۹)^۲

دسر

(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ) (قمر؛ ۱۳) یعنی میخ‌ها. مفرد آن «دِسَار» است و اصل آن **الدَّسْر:** راندن چیزی به سختی، است. **دَسْرَهُ بِالرُّمَحِ:** او را با نیزه دور کردم.

۱ «و با انجام نیکی‌ها بدی‌ها را دفع می‌کنند».

۲ «آیا این ننگ را بر خود بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاک زنده بگور سازد».

۳ چون کندن میخ در جایی که فرو رفته است بسیار سخت است از این جهت به آن «دِسار» گفته شده.

بداند [و آنرا برای خود طلب کند]:
(وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ) (فصلت؛ ۳۱)^۱
الدَّعْوَى: الإِدْعَاءُ و الدَّعَاءُ: (فَمَا كَانَ
دَعْوَاهُمْ) (اعرف؛ ۵) خواسته و طلبی جز
این نداشتند که... (وَأَخِرُ
دَعْوَاهُمْ) (یونس؛ ۱۰)

دَفِءٌ

الدَّفْءُ: خلاف البرد (سرمای شدید) است
یعنی گرمای شدید: (لَكُمْ فِيهَا
دَفْءٌ) (نحل؛ ۵) هر چیزی که گرما تولید
می کند [به آن الدَّفْءُ گویند]. بَيْتٌ
دَفِئٌ: خانه گرم.

دَفْعٌ

الدَّفْعُ: دفع کردن؛ اما اگر با حرف «إِلَى»
متعدی شود معنای رساندن، دادن را در
بر دارد: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (نساء؛ ۶)^۲
و اگر با حرف «عَنْ» متعدی شود
مقتضی معنای نگهداری و محافظت و
حمایت است: (إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ
آمَنُوا) (حج؛ ۳۸)^۳
(لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَفْعٌ) (معارج؛ ۲) یعنی
هیچ «حامی و یاوری» برای کافران در
آن روز نیست.

دَكٌّ

الدَّكُّ: زمین نرم و هموار: (فَدَكَّتَا دَكَّةً
وَاحِدَةً) (حاقه؛ ۱۴)، (دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا) (فجر؛ ۲۱) یعنی کوهها و زمین چنان
به هم کوبیده شوند که به خاک نرم
تبدیل می شوند.

دَلٌّ

الدَّلَالَةُ: آنچه از طریق و به وسیله آن
چیزی شناخته شود. مثلاً از طریق الفاظ
به معانی پی برده می شود. یا فردی
حرکتی را در جسم فردی می بیند پس
می داند که او زنده است و نمرده است:
(فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى
مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنْسَاتِهِ) (سبا؛ ۱۴)^۴ الدَّلَالَةُ مصدر است و
الدَّلِيل صیغه مبالغه که بعداً الدَّال و الدَّلِيل،
دلالة نامیده شده اند هم چون نامیدن چیزی
به مصدر آن.

دَقِيقٌ

(مَاءٌ دَاقِقٌ) (طارق؛ ۶) آبی که به سرعت
در جریان است.
مَشَى الدَّقِيقُ: در راه رفتن می پرد و
میجهد.

۱ «و هرچه بخواهید برایتان فراهم است».

۲ «موالشان را بدیشان بدهید».

۳ «خداوند از کسانی که ایمان آورده اند حمایت می کند».

۴ «زمانی که بر سلیمان مرگ مقرر داشتیم، جنیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر موربانهائی که عصای وی را می خوردند».

دلو

دَلَوْتُ الدَّلْوَ: دلو را در درون چاه رها کردم. **أَدْلَيْتُهَا**: آن چیز را از چاه بیرون آوردم. و نیز گفته شده که به معنای فرستادن نیز هست: (فَأَدْلَى دَلْوَهُ) (یوسف؛ ۱۹) لفظ «الدَّلو» به صورت استعاره برای رسیدن به چیزی نیز به کار می‌رود.

التَّدْلَى: پایین رفتن و فرستادن: (...وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) (بقره؛ ۱۸۸)، ^۱ (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (نجم؛ ۸)^۲

دلک

دَلَوْتُ الشَّمْسَ: متمایل شدن خورشید به غروب: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (اسراء؛ ۷۸)^۳
دَلَكْتُ الشَّمْسَ: روز را به شب رساندم.
دَلَكْتُ الشَّيْءَ فِي الرَّاحَةِ: آن چیز را در کمال راحتی و آرامش به پایان رساندم.

دمدم

(فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ) (شمس؛ ۱۴)
یعنی آن‌ها را هلاک و نابود کرد.

دم

الدَّم: اصل این کلمه **دَمَى** است و به معنی خون می‌باشد. ج **دِمَاء**: (لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ) (بقره؛ ۸۴)

دمر

(فَدَمَّرْنَا هَذَا قَدَمِيرًا) (فرقان؛ ۳۶) وارد شدن هلاکت و نابودی در چیزی (نابود شدن چیز یا کسی).

دمع

(تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ حَزَنًا) (توبه؛ ۹۲) **الدَّمْع** اسمی برای آن‌چه از چشم جاری می‌شود (اشک).

دمغ

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ **فَيَدْمَغُهُ**) (انبیاء؛ ۱۸)^۴ مغزش را می‌شکند و متلاشی می‌کند.

حُجَّةٌ دَامِغَةٌ: برهان و دلیل شکننده (بسیار قوی). این معانی و امثال آن از این لغت، مستعار از **كَسْرُ الدَّمَاعِ** هستند که به معنی شکستن دماغ است.

دفر

(وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ **بِدِينَارٍ**) (آل

^۱ «و آن را به امراء و قضات تقدیم نکنید».

^۲ «سپس [جبرئیل] پائین آمد و سر در نشیب گذاشت».

^۳ «نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب».

^۴ «بلکه [ما چنین نمی‌خواهیم و] حق را به جان باطل می‌اندازیم، و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد».

دنیا از آغاز تا پایانش. سپس مدت زمان زیاد به آن تعبیر می‌شود. و این خلاف کلمه «الزَّمان» است؛ زیرا این کلمه هم به مدت زیاد و هم به مدت کم اطلاق می‌شود.

دَهر **فَلَان**: مدت حیات فلان شخص. و خوی و عادت ثابت فرد به آن تعبیر می‌شود.
(وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) (جاثیه؛ ۲۴) گفته شده که در این آیه منظور از الدَّهر، زمان است.

دهق
(وَكَأْسًا دِهَاقًا) (نبا؛ ۳۴) **دهاق**: پر و لبریز.

دهم
الدَّهْمَةُ: سیاهی شب. و سیاهی اسب از آن تعبیر می‌شود. و گاهی نیز رنگ سبز سیر و سبز معمولی (درختان انبوه و نیز سبزه- زارهای معمولی) نیز به آن تعبیر می‌شوند: (مُدْهَامَتَانِ) (رحمن؛ ۶۴) یعنی بسیار سبز (از شدت سبز بودن به سیاهی می‌مانند).

دهن
(تَنَبَّهْتُ بِالْـدَّهْنِ وَصَبَغْتُ لِلْكَلْبِ) (مؤمنون؛ ۲۰) روغن. ج اُدْهَان.
(فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ) (رحمن؛ ۳۷) گفته شده که منظور از الدَّهَان در این جا

عمران؛ ۷۵) اصل کلمه «دینار»، **دِنَار** است که یکی از «نون» هایش تبدیل به «یاء» شده و گفته شده که اصل آن فارسی و به معنای «دین آر» است.

دنا
الدَّنُو: چیزی که یا به ذات و یا از طریق حکمی [به چیزی یا به کسی] نزدیک است. و در مکان و زمان و مقام و موقعیت هر سه به کار می‌رود: (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) (نجم؛ ۸) گاهی الدَّنَى یعنی کوچک‌تر در برابر اکْبَر یعنی بزرگ‌تر، و گاهی به معنی الأُرْدَل یعنی پست‌تر و بی ارزش در برابر الخیر یعنی چیز بهتر قرار می‌گیرد. الدُّنْیا گاهی در مقابل آخرت قرار می‌گیرد: (خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ) (حج؛ ۱۱) و گاهی به معنای نزدیک‌تر در برابر دورتر (القُصْوَى) قرار دارد: (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى) (انفال؛ ۴۲) جمع کلمه الدُّنْیَا، الدُّنْی هم چون الکُبْرَى و الکَبَر و الصُّغْرَى و الصُّغَر است.
الدَّنَى: حقیر و پست و بی ارزش.

دهر
الدَّهْر: این کلمه اسمی است برای مدت

۱ «و در میان آنان کسانی هستند که اگر دیناری به رسم امانت بدیشان بسیاری، آن را به تو بازپس نمی‌دهند».

خود دارد (ترک نمی‌شود): (كَدَّابِ آلِ
فِرْعَوْنَ) (آل عمران؛ ۱۱)

دَود

این کلمه یک اسم غیر عربی است.

دَار

الدَّار: منزل به اعتبار این که یک
چارچوبی از دیوار آنرا محاصره کرده
است. به آن دَارَة نیز گفته شده. ج دیار.
سپس شهر و ناحیه و دنیا نیز الدَّار نامیده
شده و الدَّارُ الدُّنْيَا و الدَّارُ الْآخِرَة، دَارُ
الدُّنْيَا و دَارُ الْآخِرَة اشاره به جا و مکان
استقرار و سکونت در آغاز خلقت و
پایان آن دارند.

(لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (آل
عمران؛ ۱۲۷) بهشت. و دَارُ الْبَوَارِ: جهنم.
(سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ) (اعراف؛ ۱۴۵)
جحیم.

الدَّوْرَة و الدَّائِرَة در چیزهای ناپسند به کار
می‌روند همان‌طور که کلمه الدَّوْلَة در
چیزهای خوشایند به کار می‌رود: (نَخْشَى
أَنْ تُصَيِّنَا دَائِرَة) (مائده؛ ۵۲)^۴
(تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ) (بقره؛ ۲۸۲) یعنی بدون
تأخیر آن را بین خود داد و ستد می‌کنید.

ته مانده روغن موجود در یک ظرف
است.

المُدْهَن: ظرفی است که روغن در آن
می‌ریزند و به جایی که آب کمی در آن
می‌ماند، از باب تشبیه نیز گفته شده
المُدْهَن. و از لفظ الدُّهْن از باب استعاره،
به شتری که شیر کمی داشته باشد گفته
می‌شود: الدَّهَيْن. و دَهْنَ الْمَطَرِ الْأَرْضَ
یعنی باران زمین را [اندکی] خیس کرد.

الإِدْهَان در اصل مانند الدَّهَيْن (روغن
مالی کردن) است؛ اما از آن برای مدارا
و ملایمت به خرج دادن و سهل انگاری
و عدم جدیت به کار رفته است: (أَفَبِهَذَا
الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) (واقعہ؛ ۸۱)،^۱ (وَدُّوا
لَوْ تَدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) (قلم؛ ۹)

دَاهَتْ فُلَانًا مَدَاهَنَةً: فلان شخص را فریب
دادم.^۲

دَاب

الدَّاب: پیوسته رفتن و حرکت کردن:
(وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآبَّيْنِ) (ابراہیم؛ ۳۳)^۳

الدَّاب: عادت‌ی که فرد همیشه آنرا با

۱ «آیا نسبت به این کلام (قرآن) سستی و
سهل‌انگاری می‌کنید».

۲ داهن: سر کسی را شیره مالیدن، با تملق کسی را
فریب دادن.

۳ «و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که
دائماً به برنامه خود ادامه می‌دهند».

را به تأخیر انداختم).

دول

الدَّوْلَةُ و **الدَّوْلَةُ**: مال و مقام. این دو کلمه یکی هستند با این تفاوت که اولی در مال است و دومی در جنگ و مقام. و نیز گفته شده که اولی اسم است برای آنچه که عیناً دست به دست می‌گردد، و دومی مصدر: (كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (حشر؛ ۷)^۱
دَاوَلَ **اللَّهُ كَذَّابِينَهُمْ**: خداوند در میانشان دست به دست گردانید: (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) (آل عمران؛ ۱۴۰)

دوم

اصل کلمه **الدَّوَامُ** به معنی سکون (آرامش) است.
دَامَ الْمَاءُ: آب آرام گرفت. و از ریختن بُول در آب دائم یعنی آب ساکن نهی شده.
أَدَمَّتْ الْقَدَرُ: جوش آمدن (غلیان) درون ظرف را با آب آرام کردم.
دَامَ الشَّيْءُ وقتی است که زمان بر چیزی می‌گذرد: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ) (مائده؛ ۱۱۷)^۲
أَسْتَدَمَّتْ الْأُمُورُ: در آن کار تأمل کردم (از انجام سریع آن خودداری کردم، انجامش

دین

دِنْتُ الرَّجُلُ: از آن مرد وام گرفتم. **أَدْنْتُ** همانند **دَنْتُ** است و نیز **أَدْنْتُ** یعنی **أَقْرَضْتُ**: وام دادم.
التَّدَايُنُ و **الْمُدَايَنَةُ**: پرداخت وام: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) (بقره؛ ۲۸۲)
الدِّينُ: اطاعت و جزا و پاداش. و به صورت استعاره به شریعت اطلاق می‌شود: (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران؛ ۱۹)

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) (نساء؛ ۱۲۵) اطاعت. (و لا إِكْرَاهَ فِي دِينٍ) (بقره؛ ۲۵۶) در اطاعت از خدا هیچ اجبار و اکراهی نیست؛ زیرا چنین امری جز با اخلاص ممکن نیست و اخلاص نیز امری است که با اجبار انجام نمی‌گیرد.
(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ) (آل عمران؛ ۸۳) اسلام. و دلیل چنین معنایی آیه (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (آل عمران؛ ۸۵) است.
الْمَدِينُ و **الْمَدِينَةُ**: برده و کنیز (خدمتکار مرد و زن). برخی نام شهر مدینه را از این کلمه می‌دانند.

دون

به کسی اطلاق می‌شود که نسبت به انجام کاری ناتوان باشد. برخی گفته‌اند: این

۱ «این بدان خاطر است که اموال تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگیرد».

۲ «من تا آن زمان که در میان آنان بودم از وضع ایشان اطلاع داشتم».

کلمه مقلوب کلمه الدُّنُو (پایین) است.
 الْأَدْوَنَ یعنی الدَّنَى: حقیر.

(لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ) (آل عمران؛ ۱۸۸) کسانی که جایگاه و مقامشان در دینداری به شما نمی‌رسد. و نیز گفته شده: منظور نزدیکی و قرابت است یعنی به شما نزدیک نیستند و دارای قرابت نمی‌باشند.

(وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) (نساء؛ ۴۸) آنچه از شرک کوچک‌تر است و نیز گفته شده: هر چیزی غیر از شرک.

(اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ إِلَهَيْنِ مِّن دُونِ اللَّهِ) (مائده؛ ۱۱۶) غیر از خدا. و نیز گفته شده: من و مادرم را دو خدایی گرفتید که به وسیله آن‌ها به خدا نزدیک شوید. القتیبی گوید: دَانِ يَدُونِ دَوْنًا یعنی ضعیف شد.

ذَب

الذَّبَاب: مگس و به زنبور و حشرات دیگر چون آنها نیز گفته می‌شود: (وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) (حج: ۷۳)

فُلَانٌ ذَبَابٌ وقتی است که آن فرد اذیت و آزارش هم‌چون مگس زیاد است.

ذَبَّتْ عَنْ فُلَانٍ: مگس را از او راندم. **الْمَذْبَةِ:** آنچه با آن مگس را دور میکنند

و بعداً کلمه «الذَّبَّ» برای مطلق راندن استعاره شده است: **ذَبَّتْ عَنْ فُلَانٍ:** از

فلانی دفاع کردم (دیگران را از او راندم). **ذَبَّ جَمْعُهُ:** جسمش هم‌چون مگس

ضعیف شد. **الذَّبْدَةُ:** اشاره به صدای حرکت چیز آویزان و معلق به جایی

دارد که بعداً برای هر اضطراب و حرکت بی‌ثباتی استعاره شده است: (مُذَبِّبَيْنَ بَيْنَ

ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ) (نساء: ۱۴۳)^۱

ذَبَح

الذَّبْح: اصل این کلمه به معنای بریدن گلولی حیوانات است. این کلمه (الذَّبْح) در معنای «الْمَذْبُوح» یعنی حیوان سر بریده شده نیز آمده است: (وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ) (صافات: ۱۰۷)

(يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ) (بقره: ۴۳) از باب تکثیر است.

ذَخِرَ

اصل این کلمه **الذَّخَارُ، إِذْخَارٌ** است: **ذَخَرْتُهُ وَادْخَرْتُهُ** وقتی است که چیزی را برای آینده انداخته کنی.

ذَر

الذَّرِّيَّة: فرزندان: (وَمَنْ ذُرِّيَّتِي) (بقره: ۱۲۴) (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) (نساء: ۴۰) گفته شده کلمه «ذَرَّة» در اصل مهموز بوده که در قسمت خود (ذرو) به آن خواهیم پرداخت.

۱ «در این میان سرگشته و متردند نه با اینان و نه با آنان هستند».

ذرع

الذَّرَاعُ عضو معروف بدن است (آرنج تا سر انگشت میانی). و در مورد چیزی که با دست اندازه گیری شود نیز به کار می رود.

ذرا

الذَّرَاءُ: آنچه خداوند از آفریده هایش آشکار می کند. گفته می شود: ذَرَأَ اللهُ الْخَلْقَ یعنی ظاهر آفریده ها را ایجاد کرد: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا) (انعام؛ ۱۳۶)^۱

ذَرَى شَعْرَهُ: مویش سفید شد.

ذرو

ذُرُوءُ السَّامِ و ذُرَاهُ: بالاترین نقطه [بدن] شتر (سر کوهان). أَنَا فِي ذُرَاكَ: من در کنار تو در بالاترین موقعیت هستم.

ذَرَّتْهُ الرِّيحُ تَدْرُوهُ و تَذَرِيهِ: باد او را بالا برد و پخش کرد: (وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُوءًا) (ذاریات؛ ۱)^۲

الذَّرِيَّةُ: اصل این کلمه یعنی فرزندان کوچک هر چند گاه گاهی در میان عامه به فرزندان کوچک و بزرگ [نیز] اطلاق

می شود. برای مفرد و جمع هر دو به کار می رود و اصلش جمع است. (قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (بقره؛ ۱۲۴)

در مورد کلمه «الذَّرِيَّة» چندین قول وجود دارد: ۱. از «ذَرَأَ اللهُ الْخَلْقَ» می باشد و هم چون «رَوِيَّة و بَرِيَّة» همزه آن حذف شده است. ۲. اصلش «ذُرُويَّة» است. ۳. گفته شده: از «الذَّر» بر وزن «فُعْلِيَّة» می باشد.

ذعن

مُذْعِنِينَ: منقادین، فرمانبرداران: (يَا أَيُّهَا إِلَهِهِ مُذْعِنِينَ) (نور؛ ۴۹) یعنی به سوی تو فرمانبردارانه می آیند.

ذقن

(وَيَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ) (اسراء؛ ۱۰۹) مفرد الأَذْقَان، ذَقْن (چانه) است: ذَقْنَتْهُ: به چانه اش زد. ^۳

ذکر

الذَّكَرُ: گاهی مراد از این کلمه حالتی است در نفس که سبب حفظ آن چه قبلاً آموخته شده می شود. هم چون کلمه «الحفظ» است با این تفاوت که کلمه «الحفظ» به اعتبار به دست آوردن است؛

۱ «مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می دهند».

۲ «سوگند به بادها ! که [ابرها را برمی انگیزند و به این سو و آن سو برابر فرمان یزدان می برند و] به سرعت پراکنده می دارند».

۳ «أَذْقَان» نماینده تمام چهره و صورت است.

ذکور، ذُکْرَان. این کلمه به صورت کنایه به عضو مخصوص [مرد] اطلاق می‌شود. (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذُكْرًا. رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ) (طلاق؛ ۱۱-۱۰) گفته شده: کلمه ذکر در این جا وصفی است برای رسول (پیامبر) که در آیه بعد و به دنبال آن بیان شده است.

ذکا

ذَكَتِ النَّارُ تَذْكُو: آتش بر افروخته و روشن شد. ذَكِيَّتُهَا تَذْكِيَةٌ: آتش را بر افروختم.

ذُكَاء نامی است برای خورشید و ابنُ ذُكَاء: صبح. و سرعت درک و فهم به «الذُكَاء» تعبیر می‌شود.

ذَكِيَّتُ الشَّاةِ: گوسفند را سربریدم: (إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ) (مائده؛ ۳) یعنی مگر این که آنها را سربریده باشید. و حَقِيقَت «التَّذْكِيَةِ» یعنی خارج کردن حرارت طبیعی از بدن حیوان سربریده شده؛ اما از لحاظ شرعی برای ستاندن حیات به هر صورتی از صور اختصاص دارد.

ذل

الذَّل: آنچه بعد از فشار حاصل می‌شود: ذَلَّ يَذُلُّ ذُلًّا.

الذَّل: آنچه بعد از سرسختی و نافرمانی بدون فشار به وجود می‌آید: ذَلَّ يَذُلُّ ذُلًّا. (وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنْ

اما «الذکر» به اعتبار به یاد آوردن است. و گاهی نیز کلمه «الذکر» برای حضور چیزی در دل و کلام نیز به کار می‌برند به همین خاطر است که گفته شده: ذکر دو نوع است؛ ذکر با قلب و ذکر با زبان. که هر کدام از آن دو نیز بر دو نوع است: ۱. ذکر چیز فراموش شده. ۲. ذکر، نه به جهت فراموشی بلکه به خاطر مداومت بر حفظ. ذکر زبان: (وَهَذَا ذُكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ) (انبیاء؛ ۵۰)، ذکر بعد از فراموشی: (فَلَنَنْسِيَ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) (کهف؛ ۶۳)، ذکر قلبی و زبانی توأمان: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) (بقره؛ ۱۹۸)

(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) (انبیاء؛ ۱۰۵) «الذکر» در این جا به معنای کتابی است آسمانی که قبل از زبور نازل شده است.

(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا) (انسان؛ ۱) یعنی چیزی ذاتاً وجود نداشته است اگر چه در علم خدا بوده است.

الذِّكْرَى: ذکر بسیار و این بلیغ‌تر از کلمه «الذکر» است.

التَّذْكِرَةُ: آنچه با آن چیزی به یاد انسان می‌آید. و این از کلمات «الدَّلَالَةُ و الأَمَارَةُ» عام‌تر است.

الذِّكْر: مذكر، نقطه مقابل مؤنث. ج

الرَّحْمَةِ) (اسراء؛ ۲۴) یعنی هم چون انسانی باش که مغلوب آن‌ها است. به شکل «جَنَاحَ الذَّلِّ» نیز قرائت شده. یعنی با آنان نرم باش و منقاد و مطیع آن‌ها باش. **الذَّلَّةُ:** خواری: (وَتَرَهُمْ ذَلَّةً) (یونس؛ ۲۷) **ذَلَّتِ الدَّابَّةُ:** حیوان بعد از سرکشی رام شد: (لا ذُلُولَ) (بقره؛ ۷۱)

اگر «الذَّلُّ» (خوار ساختن) از طرف خود انسان نسبت به خودش باشد مورد پسند است: (أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (مائده؛ ۵۴) (وَذَلَّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا) (انسان؛ ۱۴) یعنی چیدن میوه‌ها آسان شده است (میوه‌ها در دسترس هستند). و این که گفته می‌شود: **الْأُمُورُ تَجْرِي عَلَى إِذْلَالِهَا** یعنی امور در مسیر خود در حال انجام هستند.

ذم

ذَمُّهُ أَذَمُّهُ ذَمًّا: ملامت و سرزنش کردم: (مَذْمُومًا مَذْهُورًا) (اسراء؛ ۱۸)^۱ **الذَّمَامُ:** عهد و پیمانی که انسان به خاطر عدم رعایت آن مورد سرزنش قرار می‌گیرد. **الْمَذْمَةُ وَ الْمَذْمَةُ** نیز این‌چنین است.

ذنب

ذَنْبُ الدَّابَّةِ وَ غَيْرِهَا: دنباله (ذم) حیوان و

۱ «مورد سرزنش است و [از رحمت خدا] رانده و مانده است».

غیر آن. و هر چیز متأخر (دنباله‌رو و تابع) و پستی به آن تعبیر می‌شود.

الذُّنُوبُ: اسبی که دنباله‌اش (دمش) دراز است. و به صورت استعاره برای «بهره و نصیب» هم به کار می‌رود: (فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ) (ذاریات؛ ۵۹)^۲

الذَّنْبُ: این کلمه در اصل به معنای دست گرفتن دنباله چیزی است. و به صورت استعاره برای هر کاری که عاقبت و سرانجامش ناخوشایند است به اعتبار دنباله (ذم) آن کار استعمال می‌شود. ج ذُنُوب.

ذهب

الذَّهَبُ: طلا. **شَيْءٌ مَذْهَبٌ:** چیز زر اندود. **الذَّهَابُ:** رفتن. (فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) (فاطر؛ ۸) کنایه از مرگ است. یعنی خودت را با غم و غصه به‌خاطر ایمان نیاوردن آن‌ها هلاک مکن.

ذهل

(يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ) (حج؛ ۲)^۳

۲ «کسانی که ستم می‌کنند، سهم بزرگی از عذاب دارند، همانند سهم بزرگ یارانشان».

۳ «روزی که زلزله رستاخیز را می‌بینید همه زنان شیردهی که پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده‌اند، کودک خود را رها و فراموش می‌کنند».

گرسنگی و ترس را بر آن‌ها پوشانده است (زندگی آن‌ها را مملو از گرسنگی و ترس کرده است).

ذو

ذو: این کلمه دو وجه دارد: ۱. به وسیله آن هر اسمی توصیف می‌شود. به اسم ظاهر اضافه می‌شود. تشبیه و جمع دارد. در حالت مؤنث گفته می‌شود: ذات، ذواتا، ذوات. که همیشه مضاف هستند: (ذَوَاتَا أَفْتَانٍ) (رحمن؛ ۴۸)، (وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) (بقره؛ ۲۵۱) ۲. در زبان قبیله طی مانند «الذی» است. و در سه حالت اعرابی و جمع و تأنیث همان لفظ مفرد را به کار برده‌اند.

اما «ذا» در کلمه «هذا» اشاره به چیزی محسوس یا معقول دارد و در حالت مؤنث گفته می‌شود: ذه، ذی، تا(هذه، هذی، هاتا). و برای اشاره به دور، کلمات «ذاک و ذلک» به کار می‌رود.

ماذا: این کلمه دو وجه دارد: ۱. دو کلمه «ما» و «ذا» که در کنار هم یک اسم را تشکیل داده‌اند. ۲. در ترکیب فوق «ذا» به معنای «الذی» است. در آیه (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ) (بقره؛ ۲۱۹) اگر خوانده شود: «قُلِ الْغَفْوُ» در این صورت «ماذا» به عنوان یک اسم خواهد بود (قَالَ أَيُّ شَيْءٍ يَنْفِقُونَ؟)؛ اما اگر به شکل رفع خوانده

لذَّهول: کاری که حزن و فراموشی به دنبال دارد. **ذَهَلْ عَنْ كَذَا وَ أَذْهَلَهُ:** از شدت رعب و وحشت زیاد، آن چیز را مورد بی توجهی و فراموشی قرار داد.

ذوق

الذَّوْق: وجود طعم غذا در دهان. اصل این کلمه به معنای خوردن قسمت کمی از غذا (چشیدن طعم غذا) است. اگر غذایی بسیاری خورده شود به آن «الأکل» می‌گویند. این کلمه در قرآن برای عذاب به کار رفته است اگر چه معمولاً برای چیز کم به کار می‌رود ولی به کار بردن آن برای چیز بسیار نیز شایسته است: (ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) (سجده؛ ۲۰) ^۱ گرچه کاربرد این کلمه [در قرآن] برای عذاب بیشتر است؛ اما به معنای رحمت هم به کار رفته است: (وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً) (هود؛ ۹)

این کلمه گاه گاهی نیز به معنای آزمایش به کار می‌رود: **أَذْقَسَهُ:** او را آزمایش کردم.

(فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) (نحل؛ ۱۱۲) در این‌جا تقدیر چنین است که: خداوند طعم گرسنگی و ترس را بر آن‌ها چشانده و لباس

۱ «بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ می‌پنداشتید».

شود: «قُلْ اَلْعَفُوُّ» کلمه «ذَا» به معنای «الَّذِي» خواهد بود و کلمه «مَا» استفهام است یعنی «مَا الَّذِي يُنْفِقُونَ؟ قَالُوا...».

ذیب

الذَّيْبُ: اصل این کلمه با همزه است (الذَّيْبُ): گرگ: (قَالَ كَلَهُ الذَّيْبُ) (یوسف: ۱۷)

أَرْضٌ مَذَابَةٌ: زمینی که گرگ‌های زیادی دارد. ذَيْبٌ: در خیانت هم‌چون گرگ شد.

تَذَابَّتِ الرِّيحُ: باد چون گله گرگ‌ها از هر طرف هجوم آورد.

ذود

[ذَوْدٌ: منع و جلوگیری]. ذُذِّتْهُ عَنْ كَذَا: او را دور کردم: (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ) (قصص: ۲۳) یعنی دور می‌کنند.^۱

ذام

(قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذُومًا مَذْحُورًا) (اعراف: ۱۸) یعنی ملامت شده. گفته می‌شود (شکل صرفی آن این گونه است): «ذَمَّتْهُ أَذِيْمَةٌ ذِيْمًا» و «ذَمَّتْهُ أَذْمَةٌ ذَمًّا» و «ذَامَّتْهُ ذَامًّا».

۱ «و آن طرف‌تر دو زنی را دید که گوسفندان خویش را می‌پایند [و نمی‌گذارند به چاه نزدیک شوند و با دیگر گوسفندان بیامیزند]».

رَب

الرَّبَّ: این کلمه در اصل به معنای «التَّربِیَّة» است و «التَّربِیَّة» یعنی ایجاد چیزی مرحله به مرحله تا رسیدن به بالاترین درجه کمال [ممکن]. **رَبُّهُ** و **رَبَّاهُ** و **رَبِّهٖ** یعنی او را تربیت کرد. این کلمه در اصل مصدر است و به صورت استعاره برای فاعل (در معنای فاعل) به کار می‌رود و جز برای خدا به صورت مطلق به کسی اطلاق نمی‌شود؛ زیرا تنها او مصلحت موجودات را می‌داند (تنها او می‌داند که موجودات در مسیر کمال چگونه باید حرکت کرده و به چه چیزهایی نیاز دارند و موانع موجود بر سر راهشان را تنها او قادر به برداشتن است): (**وَرَبُّ عَفُورٍ**) (سبأ؛ ۱۵) و این فرموده خدا بر این اساس است که: (**وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا**) (آل عمران؛ ۸۰) منظور از «أَرْبَابًا» آلهه و خدایانی است که گمان می‌کنید که آن‌ها مسبب اسباب هستند و بر مصالح بندگان اشراف دارند. جمع «رَبَّ»، أَرْبَاب است. **رَبُّ الدَّار:** صاحب خانه. و این فرموده

خدا بر زبان حضرت یوسف (ع) بر این اساس است که: (**اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ**) (یوسف؛ ۴۲) **الرَّبَّانِي:** ۱. منسوب به «الرَّبَّان» یعنی دانشمند. ۲. منسوب به «الرَّبَّ» و به معنای خدایی بودن است. ج. الربَّانيون: (**لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرِّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ**) (مائده؛ ۶۳)^۱ (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) (آل عمران؛ ۷۹)^۲ گفته شده این کلمه («الرَّبَّانِي») در اصل یک لغت سریانی است. کلمه **رَبِّيُون** نیز هم‌چون کلمه الربَّانِي است: (**وَكَايْنِ مَنْ نَبِيٌّ قَاتِلَ مَعَهُ رِئُوسُونَ كَثِيرُونَ**) (آل عمران؛ ۱۴۶)

الرَّبَّوِيَّة: این کلمه مصدر و در مورد خداوند متعال به کار می‌رود.

الرَّابَّ و الرَّابَّة: یکی از زوجین زمانی که

۱ «چرا پیشوایان مسیحی و علماء یهودی آنان را از سخنان گناه‌آلود و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند و باز نمی‌دارند؟»
۲ «مردمانی خدائی باشید [و جز او را بندگی نکنید و نپرستید].»

ربط

ربط الفرس: بستن اسب به مکانی برای نگهداری و حفظ آن.

رباط الجیش: محلی که مخصوص اقامتگاه سپاه است و به این مکان گفته می‌شود:

رباط: (وَمَنْ رَّبَّاطُ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (انفال؛ ۶۰)

(اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا) (آل عمران؛ ۲۰۰) **المُرابطة:** دو نوع است: ۱. محافظت از مرزهای مسلمانان که چنین امری هم‌چون مراقبت انسان از خود است و چنین کاری هم‌چون جهاد است. ۲. فُلَانٌ رَابِطُ الْجَاشِ: وقتی است که دل انسان قوی و نیرومند باشد (فلانی دل قوی دارد یعنی فردی شجاع است): (وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ) (کهف؛ ۱۴)^۲

ربع

أَرْبَعَةٌ، أَرْبَعُونَ، رُبْعٌ، رُبَاعٌ همه از یک ریشه هستند (چهار، چهل، یک چهارم، چهار).

الرَّبِيع: بهار [چون چهارمین فصل سال است]. **عَيْثُ رُبِيعٍ:** باران بهاری.

ربو

رَبْوَةٌ، رَبْوَةٌ، رَبْوَةٌ وَ رَبَاوَةٌ وَ رَبَاوَةٌ: تپه، زمین مرتفع: (وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ

تربیت فرزند همسرش از همسر دیگرش را بر عهده می‌گیرد و به آن بچه گفته می‌شود: **الرَّيْبُ وَ الرَّيْسَةُ:** (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمُ بَهَنَ) (نساء؛ ۲۳)

رَبٌّ: این کلمه برای تقلیل (کم بودن) به کار می‌رود و [نیز] برای [کار و امری که] هر از چند گاهی [به وقوع پیوندد]: (رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ) (حجر؛ ۲)^۱

ربح

الرَّبْحُ: سود (زیادت) به دست آمده در معامله. سپس به صورت مجاز برای نتیجه هر عمل و کاری که به دست می‌آید گفته می‌شود. گاهی این کلمه به کالا نسبت داده می‌شود و گاهی به صاحب کالا: (فَمَا رَبَّحَتْ تِجَارَتُهُمْ) (بقره؛ ۱۶)

ربص

التَّرَبُّصُ: انتظار چیزی را کشیدن. این انتظار خواه با هدف بالا رفتن یا کاهش قیمت کالایی باشد، خواه نسبت به کاری باشد (از بین رفتن یا رسیدن) یکسان است: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) (بقره؛ ۲۲۸)

۱ «بارها و بارها کافران [در دنیای دیگر] آرزو می‌کنند که کاش! [در این جهان] مسلمان می‌بودند».

۲ «ما به دلهایشان قدرت و شهادت دادیم».

از لحاظ آفرینش و چه از نظر صنعت:
(كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) (انبیاء؛ ۳۰)

رتل

الرَّتَلُ: منظم و مرتب بودن چیزی به استواری. رَجُلٌ رَتَلٌ الْأَسْنَانُ: مردی که دندانهایش منظم و مرتب [در کنار هم] چیده شده است.

الترتیل: ادا کردن کلمات از دهان به صورت منظم و به استواری (به صورت محکم): (وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) (مزمّل؛ ۴)

رج

الرَّج: تکان دادن چیزی. رَجَّهْ فَارْتَجَّ: او را تکان داد پس تکان خورد: (إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا) (واقعۀ؛ ۴) هم چون (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا) (زلزله؛ ۱)

الرَّجْرَجَة: اضطراب، تکان خوردن، لرزیدن

رجز

الرَّجْز: اصل این کلمه به معنی اضطراب است و بر این اساس گفته شده: رَجَزَ الْبَعِيرُ رَجْزًا وَ نَاقَةً رَجْزَاءً: شتر به خاطر وضعی که داشت گامهایش را با فاصله کم برمی داشت. و الرَّجْز به خاطر نزدیک بودن کلماتش هنگام ادا و یا با این تصور که هنگام خواندن زبان به اضطراب می افتد به آن تشبیه شده است.

قَرَّارٌ وَمَعِينٌ) (مؤمنون؛ ۵۰)

رَبًّا: زیاد شد و رشد کرد: (فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ) (حج؛ ۵)
(فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً) (حاقه؛ ۱۰) عذابی زیاد (سخت و شدید).

أَرْبَى عَلَيْهِ: بر آن اشراف پیدا کرد. رَبَّيْتُ الْوَلَدَ قَرَبًا: فرزند را رشد دادم پس رشد کرد (اسباب و زمینه رشد او را فراهم کردم پس...).

الرَّبَّاءُ: افزون بر اصل سرمایه اما از لحاظ شرعی یعنی افزون بر سرمایه غیر از مسیر اصلی و واقعی آن (سود غیر شرعی) و بر این اساس است که می فرماید: (وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا لَّيْرَبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ) (روم؛ ۳۹)^۱

رتع

رَتَمٌ يَرْتَمُ رَتُوعًا وَ رَتَاعًا وَ رَتَعًا. الرِّثَمُ: اصل این کلمه به معنای چریدن چهارپایان است. وقتی اشاره به پُر خوری باشد به صورت استعاره برای انسان نیز به کار می رود: (أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَمُ وَيَلْعَبُ) (یوسف؛ ۱۲)

رتق

الرَّتْقُ: پیوند و اتصال دو چیز به هم چه

۱ «آنچه را که به عنوان ربا می دهید تا از اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت [و بلکه خدا از آن می کاهد و نابودش می نماید].»

عقلاً باید از آن اجتناب کرد.

کافرین هم «رجس» نامیده شده‌اند زیرا شرک (آنچه که آن‌ها مرتکب آن می‌شوند) از نظر عقلی قبیح‌ترین چیز است: (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) (توبه؛ ۱۲۵)^۱

(وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) (یونس؛ ۱۰۰) گفته شده: الرجس یعنی چیز متعفن. عذاب: (أَوْ لَحْمٌ خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (انعام؛ ۱۴۵) یعنی از لحاظ شرعی پلید هستند.

گفته شده دو کلمه «رجس و رجز» یعنی صدای سهمگین و شدید.

رجع

الرَّجُوعُ: بازگشت به جایی که آغاز از آن‌جا بوده است.

الرَّجْعُ: بازگرداندن. کلمه «الرَّجْعَةُ» هم در مورد طلاق به کار می‌رود و هم در مورد بازگشت فرد به دنیا بعد از مرگ. (وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ) (طارق؛ ۱۱) یعنی باران. در وجه تسمیه باران به «رجع» گفته شده: چون باران آبی را که [به شکل بخار] از زمین گرفته به آن باز

(أَوَّلُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزٍ أَلِيمٍ) (سبا؛ ۵) این کلمه در این‌جا هم‌چون کلمه «الزلزلة» است (عذابی هم‌چون زلزله که از شدتش باعث سرگردانی مردم شود). (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (مدثر؛ ۵) گفته شده: الرُّجْز نام بتی بوده است. و گفته شده: کنایه از گناه است.

(وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) (انفال؛ ۱۱) منظور از الشیطان در این‌جا شهوت است. و نیز گفته شده: منظور از «رِجْزُ الشَّيْطَانِ» عبارت است از کفر و بهتان و فسادى که شیطان انسان را به سوى آن فرا می‌خواند.

رجس

الرَّجْسُ: چیز پلید. رَجَلٌ رَجَسٌ و رَجَالٌ أَرْجَاسٌ: مرد و مردان پلید.

(... رَجَسُ مَنْ عَمِلَ الشَّيْطَانُ) (مائده؛ ۹۰) رجس و پلید بودن چیزی به‌خاطر یکی از چهار مورد زیر است:

۱. از جهت طبیعی (طبیعتاً پلید است). ۲. از جهت عقل. ۳. از جهت شرع. ۴. از تمام جوانب ذکر شده همانند حیوان مُرده. و از جهت شرع مانند خمر و قمار هر چند گفته شده که این موارد از جهت عقل هم پلید هستند و به همین خاطر است که فرمود: (وَأَلْهُمَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا) (بقره؛ ۲۱۹) زیرا هر چه گناهش (ضررش) بر نفعش بیشتر باشد

۱ «و اما کسانی که در دلهایشان بیماری [نفاق] است، خبائی بر خبایشان می‌افزاید (کفر و عنادشان را بیشتر می‌نماید، و پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد) و در حال کفر می‌میرند».

رَجُلٌ رَاجِلٌ: آن که در راه رفتن بسیار تواناست. ج رجَال: (فَإِنْ خَفْتُمْ فِرْجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) (بقره؛ ۲۳۹)

رجم

الرَّجَامُ: سنگ. و **الرَّجْمُ**: پرتاب کردن سنگ. **رُجِمَ فَهُوَ مَرْجُومٌ**: سنگسار شد: (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) (شعراء؛ ۱۱۶) یعنی از کشته شدگان خواهی شد (تو را سنگسار خواهیم کرد و این چنین کشته خواهی شد). این کلمه به صورت استعاره به گمان، توهم، دشنام و ناسزا گفتن به کسی و یا طرد و راندن او به کار می رود: (رَجِمًا بِالْغَيْبِ) (کهف؛ ۲۲)^۱ و (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا) (مریم؛ ۴۶) یعنی نسبت به تو چیزهای ناخوشایندی می گویم. و (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (نحل؛ ۹۸) شیطان رانده شده از خیر و منازل والا (ملاً اعلیٰ). و در مورد شهاب ها گفته می شود: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ) (ملک؛ ۵)^۲

الرَّجْمَةُ و الرَّجْمَةُ: سنگ قبر. سپس از آن

می گرداند به این نام نامیده شده. و برکه نیز «رجم» نامیده شده یا: ۱. به خاطر وجود آب بارانی است که در آن جمع می شود. یا ۲. به خاطر حرکت مستمر امواج در آن است.

اسْتَرْجَمَ فُلَانٌ: فلانی گفت: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

رجف

الرَّجْفُ: جنبش و حرکت شدید. **رَجَفَتِ الْأَرْضُ وَ الْبَحْرُ**: زمین و دریا به حرکت در آمدند: (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ) (مزل؛ ۱۴)

الْإِرْجَافُ: به وجود آوردن اضطراب [در جامعه یا در دل افراد]؛ خواه با فعل یا با سخن: (وَالْمَرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) (احزاب؛ ۶۰) آنان که در شهر باعث ایجاد اضطراب می شوند.

الْأَرْجَافُ: کلامی که سبب ایجاد فتنه و آشوب شود (کلام بی اصل و اساس، کلام مضطرب).

رجل

الرَّجُلُ: جنس مذکر انسان. و به زن نیز رَجَلَةٌ گفته می شود زمانی که در برخی خصوصیات و ویژگی ها هم چون مرد باشد.

الرَّجُلُ: پا. **رَجُلٌ و رَاجِلٌ** آن که با پا راه می رود.

۱ «همه اینها از روی ظن و گمان است (بدون دلیل است)».

۲ «ما آسمان نزدیک [به شما] را با چراغهایی [به نام ستارگان] آراسته ایم، و آنها را وسیله راندن اهریمنان ساخته ایم».

به خود قبر تعبیر شده است. ج رَجَام و رُجْم. رَجَمْتُ الْقَبْرَ: بر قبر سنگ گذاشتم.

رجا

رَجَا الْبَثْرَ وَالسَّمَاءَ وَغَيْرَهُمَا: کناره، اطراف و جوانب چاه و آسمان و غیر آن دو. ج أَرْجَاء: (وَأَلَمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا) (حاقه؛ ۷)

الرَّجَاءُ: گمانی است که مقتضی حصول امری خوشایند و مسرت بخش است. (مَا لَكُمْ لَّا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا) (نوح؛ ۱۳) گفته شده که (مَا لَكُمْ لَّا تَرْجُونَ) یعنی شما را چه شده که نمی ترسید.

دو کلمه «الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ» ملازم هم هستند: (وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ) (نساء؛ ۱۰۴)

رحب

الرَّحْبُ: فراخی و وسعت جا و مکان. و به صورت استعاره به فضای خالی معده گفته می شود «رَحْبُ الْبَطْنِ». و به فراخی سینه گفته می شود: «رَحْبُ الصَّدْرِ» و نقطه مقابل آن «ضِيق» است: (وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) (توبه؛ ۲۵)

مَرْحَبًا وَأَهْلًا: جا و مکان فراخ و وسیعی را یافته ای (به جای آسایش و راحتی وارد شده ای): (لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا

النَّارِ) (ص؛ ۵۹)^۱

رحق

(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ) (مطففین؛ ۲۵)^۲ یعنی شراب.

رحل

الرَّحْلُ: آنچه برای سوار شدن بر شتر می نهند. گاهی به خود شتر و گاهی به آنچه بر آن قرار داده می شود نیز گفته می شود. ج رَحَال: (اجْعَلُوا بُضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ) (یوسف؛ ۶۲)

الرَّحْلَةُ: ارتحال (کوچ کردن): (رَحْلَةُ الشَّيْءِ وَالصَّيْفِ) (قریش؛ ۲)

رحم

الرَّحِمُ: رحم زن. و از این کلمه برای قربت و نزدیکی به کار می رود زیرا آنان که با هم قربت دارند از یک رحم خارج شده اند.

گفته می شود: «رَحِمَ وَرُحِمَ»: (وَأَقْرَبَ رُحْمًا) (کهف؛ ۸۱) الرَّحْمَةُ یعنی مهربانی ای که مقتضی احسان به طرف مقابل است. که گاهی تنها در معنای مهربانی و گاهی در معنای احسان و

۱ «راحتی و آسایش نبینند، آنان با آتش دوزخ سوخته می شوند».

۲ «به آنان از شراب زلال و خالصی داده می شود که دست نخورده و سر بسته است».

أَصَابَ) (ص: ۳۶)^۱

رد

الرَّد: برگرداندن چیزی به اصل خود یا به حال و وضعیتی که بوده است: (وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ) (انعام: ۱۴۷)
برگرداندن به اصل خود مانند: (وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ) (انعام: ۲۸)^۲ و برگرداندن به حالتی از حالات: (إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ) (آل عمران: ۱۴۹)^۳

(فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) (ابراهیم: ۹) در معنای این آیه چند قول گفته شده: ۱. در اثر خشم و عصبانیت انگشتانشان را گاز گرفتند. ۲. سکوت اختیار کردند و با دست به دهانشان اشاره نمودند. ۳. با دستشان دهان پیامبران را گرفتند و آنها را ساکت کردند (از تبلیغ دین منع کردند).

الْإِرْتِدَادُ و الرَّدَّة: برگشت به راه و مسیری که فرد از آنجا آمده است با این تفاوت که کلمه «الرَّدَّة» مختص کفر است و کلمه «الْإِرْتِدَاد» در کفر و غیر آن نیز

نیکی کردن به کار می‌رود. هرگاه خدا با آن توصیف شود مراد از آن احسان است و بس: رَحِمَ اللَّهُ فَلَاناً یعنی خدا به فلانی احسان کرد.

کلمه «رحمن» تنها برای خدا به کار می‌رود چون معنایش نسبت به غیر خدا متناسب نیست زیرا این تنها خداست که رحمتش همه چیز را در بر گرفته است؛ اما کلمه «رحیم» برای غیر خدا نیز به کار می‌رود و این تنها خداست که رحمتش بسیار زیاد است: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (بقره: ۱۷۳) و در وصف حضرت فرمود: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (توبه: ۱۲۸) و گفته شده که خداوند در دنیا رحمان و در آخرت رحیم است یعنی در دنیا رحمتش کافر و مؤمن را در بر گرفته اما در آخرت رحمتش مختص به مؤمنین است و بر این اساس است که فرمود: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسَأَكْتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) (اعراف: ۱۲۶) یعنی در دنیا رحمت ما همه را در بر گرفته است اما در آخرت آنرا خاص مؤمنین خواهیم کرد.

رخاء

الرُّخَاء: نرمی. شَيْءٌ رَخْوٌ: چیز نرم. رَخِي يَرُخِي: نرم و آسان شد: (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ

۱ «پس ما ادعای سلیمان را برآورده کردیم و باد را به زیر فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا که می‌خواست، آرام حرکت می‌کرد».

۲ «اگر هم [به فرض محال به دنیا] برگردانده شوند، به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند».

۳ «اگر از کافران، فرمانبرداری کنید، شما را به کفر برمی‌گردانند و زبان دیده برمی‌گردید».

به کار می‌رود.

چیز مذمومی است.

الرَّدى: نابودی. و **التَّردى:** در معرض هلاکت و نابودی قرار گرفتن: (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) (لیل؛ ۱۱) (وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى) (طه؛ ۱۶)

ردف

الرَّدف: تابع و پیرو. و **التَّرداف:** در پی یکدیگر شدن، پشت سر هم قرار گرفتن. و **الرَّادف:** تأخیر کننده. و **المُردف:** پیشروی که دیگران را عقب می‌اندازد: (أَنَّى مُمْدِكُمْ بِالْأَفْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ) (انفال؛ ۹)^۱

ردل

الرَّذَل و الرِّذَال: چیزی که به‌خاطر ناخوشایندیش مورد تنفر است (دوست داشتنی نیست): (وَمَنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ) (نحل؛ ۷۰)

ردم

الرَّدَم: بستن منفذ با سنگ: (أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) (کهف؛ ۹۵)^۲ در این جا به معنای اسم مفعول به کار رفته است (المردوم).

ردأ

الرَّدء: کسی که فردی را با هدف کمک به او دنبال می‌کند: (فَأَرْسَلُهُ مَعِيَ رَدْءًا يُصَدِّقُنِي) (قصص؛ ۳۴)^۳

الرَّدى: این کلمه در اصل همانند الرَّدء است اما در مورد فردی است که [در امری] عقب می‌ماند و در این صورت

الرَّزَق: گاهی به معنای بخشش پیوسته خواه دنیایی باشد یا اُخروی و گاهی به بهره و نصیب و گاهی نیز به آنچه به معده می‌رسد و انسان با آن تغذیه می‌شود گفته شده است.

(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) (منافقون؛ ۱۰) یعنی از مال و جاه و علم.

(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ) (واقعہ؛ ۸۲) یعنی بهره و نصیب خود را از نعمت [هدایت و استفاده از کتاب نازل شده] تکذیب آن می‌دانید.

(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ) (ذاریات؛ ۲۲) گفته شده: رزق در این جا به معنای باران است زیرا حیات حیوانات به آن بستگی دارد. (فَلْيَايُتُكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ) (کهف؛ ۱۹) یعنی

۱ «من شما را با یک‌هزار فرشته کمک و یاری می‌دهم که این گروه هزار نفری گروههای متعدد دیگری را پشت سر دارند».

۲ «تا میان شما و ایشان سد بزرگ و محکمی بسازم».

۳ «او را با من بفرست تا یاور من بوده و مرا تصدیق نماید».

الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ: محقق در علم به گونه‌ای که جای هیچ شبهه‌ای در آن نماند. و راسخان در علم همان‌هایی هستند که خداوند این چنین توصیفشان می‌کند: (الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) (حجرات؛ ۱۵)

رسل

الرَّسُلُ: اصل این کلمه به معنای برانگیخته شدن با آرامی است. نَاقَةُ رَسَلَةٍ: شتری که به آرامی سیر می‌کند. و الرَّسُولُ: برانگیخته شده. ج رُسُل. از این کلمه گاهی معنای آرام بودن مد نظر است و گفته می‌شود: عَلَي رَسَلِك: آرام باش. و گاهی مبعوث شدن مد نظر است و در این صورت است که کلمه «الرَّسُول» از آن مشتق می‌شود. این کلمه (الرَّسُول) نیز گاهی به پیام و کلام حمل شده اطلاق می‌شود: «أَلَا أُبْلِغُ أَبَا حَفْصَ رَسُولًا: این پیام را به ابا حفص برسان» و گاهی به خود فرد حامل پیام و کلام گفته می‌شود و در معنای مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ) (توبه؛ ۱۲۸)، (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (شعراء؛ ۱۶)

رُسُلُ اللَّهِ: فرشتگان، انبیاء: (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى) (هود؛ ۶۹)، (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) (آل عمران؛ ۱۴۴)

غذایی که با آن تغذیه می‌شوید. (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) (آل عمران؛ ۱۶۹) یعنی خداوند آن‌ها را از نعمت‌های دنیای دیگر بهره‌مند می‌کند. الرَّاْزِقُ: خالق و بخشنده و مسبب رزق و روزی و این تنها در ذات الله خلاصه می‌شود.

(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) (حجر؛ ۲۰) یعنی شما سبب رزق و روزی او هستید [و بس]. و تنها در این حد در آن دخیل هستید. (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ) (نحل؛ ۷۳) یعنی به هیچ وجه من الوجوه سبب رزق و روزی نیستند.

رس

(كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَنَمُودُ) (ق؛ ۱۲) در مورد «الرَّسِّ» گفته شده نام منطقه‌ای است و اصل آن به مقدار کمی از اثری که در چیزی به جای می‌ماند، گفته می‌شود. گفته می‌شود: رَسٌ الْحَدِيثِ فِي نَفْسِي: اثری از فلان سخن در ذهنم هست.

رسخ

رُسُوخُ الشَّيْءِ: ثبات کامل چیزی. رَسَخَ تَحْتَ الْأَرْضِ: زیر زمین نفوذ کرد. و

مُرْسَاهَا) (نازعات؛ ۴۲) یعنی زمان تحقق و ثبوت قیامت چه وقت است؟

رشد

الرَّشْدُ و الرَّشِدُ: این کلمه نقطه مقابل «الغی» (گمراهی) قرار دارد و هم چون کلمه «الهدایة» به کار می‌رود (در همان معنا به کار می‌رود). رَشَدَ يَرشُدُ و رَشَدَ يَرشُدُ: (لَعَلَّهُمْ يَرشُدُونَ) (بقره؛ ۱۸۶)، (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (بقره؛ ۲۵۶)^۱

برخی گفته‌اند که کلمه «الرَّشْد» اخص از «الرُّشْد» است؛ زیرا کلمه اخیر در امور متعلق به دنیا و آخرت به کار می‌رود در حالی که کلمه نخست «الرَّشْد» تنها متعلق به امور آخرت است. و کلمات «الرَّاشِد و الرَّشِيد» در هر دو مورد به کار می‌رود: (أُولَئِكَ هُمُ الرُّاشِدُونَ) (حجرات؛ ۷) (وَمَا أَمْرٌ فَرْعَوْنَ بَرَشِيدٍ) (هود؛ ۹۷)

رص

(كَأَنَّهُمْ بَنِيَانٌ مَّرصُوصٌ) (صف؛ ۴) دیوار محکم گویی که با سرب بنیان نهاده شده.

رصد

الرَّصْد: آمادگی برای نگهبانی دادن و

الإرسال: این کلمه که به معنای فرستادن است، هم در مورد انسان و هم در مورد اشیاء، هم در مورد [امر] خوشایند و هم ناخوشایند به کار می‌رود. این ارسال گاهی جنبه تسخیری دارد مانند باد و باران و گاهی هم به افراد صاحب اختیار تعلق دارد مانند ارسال پیامبران (ع): (وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا) (انعام؛ ۶)، (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ) (شعراء؛ ۵۳)

رسا

رَسَا الشَّيْءُ يَرَسُو: آن چیز ثابت و استوار شد. و أَرَسَاهُ: او را ثابت کرد: (وَقُدُّور رَاسِيَاتٍ) (سبا؛ ۱۳) دیک‌های ثابت و پا برجا (به سبب سنگینی و بزرگی تکان دادنشان بسیار سخت است).

(رَوَّاسِي شَامَخَاتٍ) (مرسلات؛ ۲۷) کوههای استوار و بلند و سر به فلک کشیده. (وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا) (نازعات؛ ۳۲) و کوهها را محکم و استوار کرد.

(ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) (هود؛ ۴۱) یعنی سوار کشتی شوید که حرکت و توقّف (ایستادن و

لنگر انداختن) آن با یاری خدا و حفظ و عنایت اوست. گفته شده: «المُرْسَى» در معنای مصدر، اسم مکان، زمان، مفعول می‌تواند باشد.

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

۱ «هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است».

استعاره به انسان بسیار لئیم (فرومایه) **رَاضِع** گفته می‌شود. هر چند در اصل این کلمه به کسی اطلاق می‌شود که گوسفندانش را شبانه می‌دوشد تا کسی صدای دوشیدن را نشنود. به دندان‌های جلوی دهان کودک که پستان مادرش را به کمک آن‌ها می‌گیرد تا شیر بخورد گفته می‌شود: **الرَّاضِعَتَيْنِ**

رضی

رَضِيَ يَرْضَى رَضًا: خشنود شد. رضایت بنده از خدا به معنای عدم اکراه و ناخوشنودیش از مقدرات خداست و رضایت خدا از بنده این‌گونه است که خدا بنده‌اش را آماده اجرای اوامر و دوری از نواهی خود می‌بیند: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) (مائده: ۱۱۹)

الرَّضْوَانُ: رضایت بسیار. و چون بالاترین رضایت‌ها رضایت خدا از بنده است بر این اساس است که در قرآن این کلمه به خوشنودی خدا اختصاص داده شده: (يَبْشِرُهُمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ) (توبه: ۲۱)

(إِذَا تَرَاؤُا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: ۲۳۲) یعنی هر یک از دیگری راضی باشد (رضایت متقابل باشد).

رطب

الرَّطْبُ: ایمن کلمه خلاف

مراقب بودن. (الرَّاصِدُ و الرَّصَدُ: مراقب، نگهبان. مراقبت، نگهبانی): (وَأِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ) (توبه: ۱۰۷)^۱ (إِرْصَادُ: در کمین نشستن)

(إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ) (فجر: ۱۴) یعنی مسلماً پروردگار تو در کمین است و این هشداری است بر این که هیچ پناهگاهی جز خدا و هیچ راه فراری از دست خدا نیست.

(وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) (توبه: ۵) کمینگاه. کلمات «المَرْصَدُ و المرصَاد» یکی هستند.

(إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا) (نبا: ۲۱) هشداری است بر این که همه از جهنم می‌گذرند و این همان چیزی است که در آیه دیگر به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید: (وَأَن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) (مریم: ۷۱)^۲

رضع

رَضَعَ الْمَوْلُودُ يَرْضَعُ وَ رَضَعَهُ يَرْضَعُ رَضَاعًا وَ رَضَاعَةً: کودک شیر خورد. و از باب

۱ «و کمینگاه ساختن برای کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود».

۲ «همه شما [انسانها بدون استثناء] وارد دوزخ می‌شوید [مؤمنان برای عبور و دیدن، و کافران برای دخول و ماندن]. این امر حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان».

«الیابس» (خشکی) است: (وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (انعام؛ ۵۹)
الرُّطْبُ: خرمای تازه و نورس: (تَسَاقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا) (مریم؛ ۲۵)

رعب

الرُّعْبُ: پر کردن دل و درون فرد از ترس (ترس شدید). رَعَبُهُ فَرَعَبَ رُعبًا: او را به شدت ترساندم پس ترسید: (وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ) (احزاب؛ ۲۶)

رعد

الرَّعْدُ: صدای ابرهای آسمان. و در روایت آمده که نام فرشته‌ایست که ابرهای آسمان را می‌راند. و کلمات «رعد و برق» را به صورت کنایه برای ترساندن به کار می‌برند.

رعی

الرَّعَى: این کلمه در اصل به معنای حفاظت از حیوان است این حفاظت یا با دادن غذایی انجام می‌گیرد که جانش را حفظ کند یا با دور کردن دشمن از او. و **الرَّعَى:** چراگاه: (كُلُّوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ) (طه؛ ۵۴)، (وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى) (اعلی؛ ۴)

الرَّعَى و الرِّعَاءُ: این کلمات برای حفظ و سیاست (اصلاح و اداره امور) قرار داده شده‌اند.

(فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا) (حدید؛ ۲۷) یعنی آن‌گونه که باید حفظ و مراقبت کنند آن‌را انجام ندادند. و هر سیاستمداری (اصلاح کننده امور، اداره کننده امور) خواه نسبت به خود و خواه نسبت به غیر خود انجام وظیفه کند راعی گفته‌اند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». جمع الرّاعی، رعاء و رعاة است. **أَرعنی سَمَعَك:** به من گوش بده: (لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا) (بقره؛ ۱۰۴)^۱

رعن

رَعَنَ الرَّجُلُ يَرَعُنُ رَعْنًا فَهُوَ رَعَنٌ و أَرَعَنُ و امرأَةً رَعْنَاءً [و رَعَنَ يَرَعُنُ رَعْنًا و رَعَنَ يَرَعُنُ رَعْنًا و رُعُونَةً]: احمق شد. نسنجیده سخن گفت. علت چنین تسمیه‌ای به‌خاطر شباهت انحراف عقل (احمق شدن) به کج شدن و متمایل شدن دماغه کوه به جلو است که اغلب به صورت مستقیم بالا نمی‌رود. [الرَّعْنُ: احمق شدن، دماغه

۱ «هنگامی که از پیغمبر تقاضای مراعات و توجه بیشتر خود، برای حفظ و دریافت آیات قرآن می‌کنید» مگویند: «رَاعِنًا»: رعایتمان کن و ما را بپای! بلکه واژه‌های هم‌معنی دیگری را به کار برید تا یهودیان و مشرکان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام آمیز به کارش ببرند] و بگویند: «انظُرْنَا» [بر ما نظر انداز، در ما نگر، رعایتمان کن]. [«رَاعِنًا» از ماده «رعی» به معنی رعایت است ولی یهودیان آن را از ماده «رعن» به معنی رعونت، یعنی حماقت می‌گرفتند. به نقل از تفسیر نور برای تفهیم بیشتر مطلب.]

[کوه.]

رغم

الرَّغَامُ: خاک ریز (ماسه خاکی). رَغِمَ
 أَنْفُ فُلَانٍ رَغْمًا: بینی فلان شخص بر
 خاک افتاد (فلانی بر رویش بر زمین
 افتاد). و أَرَعَمَهُ غَيْرُهُ: دیگری او را بر
 زمین زد و از آن به سخط و خشم نیز
 تعبیر می‌شود. رَأَعَمَهُ: او را خشمگین کرد
 و دو طرف دعوی هر یک سعی کرد
 دیگری را بر زمین بزند پس از باب
 استعاره مُرَاعِمَةً یعنی منازعه.

(وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ
 مُرَاعِمًا كَثِيرًا) (نساء؛ ۱۰۰) مُرَاعِمٌ یعنی
 جایی که فرد به آنجا پناه می‌برد وقتی
 که در جایی منکری را می‌بیند و از آن
 ابراز انزجار می‌کند.

رف

رَفِيفُ الشَّجَرِ: پخش شدن شاخه‌های
 درخت. و رَفَّ الطَّيْرُ: پرنده بالهایش را
 گشود. و الرَّفْرَفُ: برگ‌های پخش و
 منتشر شده.

(مُتَكَيِّنٌ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ) (رحمن؛ ۷۶)
 نوعی پارچه شبیه به باغ است (یعنی دارای
 شکل و اشکال متنوع است) و گفته شده
 که الرَّفْرَفُ قسمتی از خیمه است که
 بدون طناب و میخ بر زمین قرار گرفته
 است و از حسن نقل شده که الرَّفْرَفُ
 همان بالش است.

(لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا) (بقره؛ ۱۰۴)
 [به پاورقی قسمت آخر لغت قبل (رعی)
 مراجعه شود.]

رغب

الرَّغْبَةُ: اصل این کلمه به معنای وسعت و
 گستردگی در چیزی است. رَغِبَ الشَّيْءُ:
 آن چیز گسترش یافت. حَوْضٌ رَغِيبٌ:
 حوض بزرگ.

الرَّغْبَةُ وَ الرَّغْبُ وَ الرَّغْبِيُّ: اراده
 قوی (مصرّ در اراده. یعنی وقتی می‌خواهد
 کاری انجام دهد با جدیت آن را انجام
 می‌دهد). رَغِبَ فِيهِ وَ إِلَيْهِ: تمایل و علاقه
 شدید نشان دادن به چیزی. و رَغِبَ عَنْهُ:
 صرف نظر کردن از چیزی و دوری
 کردن از آن: (إِنَّا إِلَى اللَّهِ
 رَاغِبُونَ) (توبه؛ ۵۹)، (وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ
 إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (بقره؛ ۱۳۰)

رغد

عَيْشٌ رَغْدٌ وَ رَغِيدٌ: زندگی خوش و پاک
 و مرفه (در ناز و نعمت به سر بردن).
 (وَكُلًّا مِنْهَا رَغْدًا) (بقره؛ ۳۵) أَرَغَدَ الْقَوْمُ:
 آن قوم به زندگی مرفه رسیدند (به
 نعمت‌های فراوان دست یافتند): (يَأْتِيهَا
 رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) (نحل؛ ۱۱۲)

رفت

رَفَّتُ الشَّيْءَ أَرْفَقَهُ رَفَاتًا: آن چیز را خاک و خرد کردم. و الرِّقَاتُ و الفَتَات: آنچه از خاک و غیر آن خورد می‌شود و پخش و پراکنده می‌گردد: (وَقَالُوا أُنْزِلَ كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا) (اسراء؛ ۴۹)

رفت

الرَّفَثُ: سخنی که متضمن آغاز و شروع همبستری است و بیاننش به صورت آشکار ناپسند است (مکالمه بین زوجین در آغاز همبستری) و به‌طور کنایه به جماع (همبستری) الرَفَثُ گفته می‌شود: (أَحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) (بقره؛ ۱۸۷) در این آیه با حرف «إلى» متعدی شده تا اشاره به همبستری داشته باشد.

(قَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَبْ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَبِّ) (بقره؛ ۱۹۷) در این جا ممکن است نهی از جماع باشد و ممکن است نهی از کلامی باشد که متضمن جماع است؛ زیرا همین کلام انگیزه‌ای برای برقراری آن رابطه خواهد بود. معنای نخست از آیه صحیح‌تر است.

رفت

الرَّفْدُ: یاری دادن و بخشش کردن. الرَّفْدُ مصدر است و المَرْفُودُ وسیله‌ای است که

غذا در آن قرار داده می‌شود: (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسِسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ) (هود؛ ۹۹) عطا و بخشش داده شده چه بد عطایی است که در روز قیامت به آنان داده می‌شود (لغت و نفرین، عطای قیامتی آنان خواهد بود). تَرَفَّدُوا: یکدیگر را یاری دادند و الرِّقَادَةُ: یاری دادن حاجیان بیت الله الحرام که قریشیان نسبت به حاجیان فقیر انجام می‌دادند.

رفع

الرَّفْعُ: این کلمه گاهی در باره اجسامی به کار می‌رود که در جایش بلند می‌کنی: (وَرَفَعْنَا قُورَيْشًا بِالنَّجْمِ) (بقره؛ ۹۳) و گاهی در معنای بنا کردن مکان و جایی است که بنا می‌کنی: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) (بقره؛ ۱۲۷) و زمانی در معنای یاد کردن است: (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (شرح؛ ۴) و گاهی در مورد مقام و موقعیت است وقتی بزرگش می‌داری: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) (زخرف؛ ۳۲)

(بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ) (نساء؛ ۱۵۸) که در مورد حضرت عیسی (ع) فرمود دو احتمال وجود دارد: ۱. او را به سوی آسمان بالا برد. ۲. بالا بردن از باب تشریف است (مقام و موقعیتش را بالا برد).

این که فرمود: (خَافِضَةً رَافِعَةً) (واقع؛ ۳) و

تعبیر می‌شود. و آنچه در میان مردم اسمی است برای برده‌ها: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ) (نساء: ۹۲) و **رَقَبَتُهُ**: به گردنش زد. و **رَقَبَتُهُ**: او را نگه داشتم و حفظ کردم. و **الرَّقِيب**: نگهبان: (**رَقِيبٌ عَتِيدٌ**) (ق: ۱۸)

[چون نگهبان در حالت نگهبانی گویا چشم به راه و منتظر کسی و چیزی است پس بر این اساس به معنای انتظار کشیدن و چشم به راه بودن نیز به کار رفته است]: (**وَأَرْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ**) (هود: ۹۳) **المَرَقَب**: مکان بلندی که نگهبان در آن جا [بر اطرافش] مشرف است.

رقد

الرُّقَاد: خواب اندک و خوش. ج الرُّقُود: (**وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ**) (کهف: ۱۸) با وجود طولانی بودن خوابشان آن‌ها را با «رُقُود» توصیف می‌کند و این به اعتبار حال و وضعیت آن‌ها به مردگان بود و کسی که آن‌ها را می‌دید مرده می‌پنداشت زیرا این خواب طولانی نسبت به فاصله زمانی مرگ تا قیامت کم به شمار می‌رود.

المَرَقَد: خواب. خوابگاه: (**يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدًا**) (یس: ۵۲)

رقم

الرَّقَم: خط. پر رنگ، و گفته شده به

(وَأَلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) (غاشیه: ۱۸) اشاره به دو معنی دارد: ۱. بالا بردن از جهت مادی (حسی). ۲. بالا بردن از جهت مقام و موقعیت. (**وَفُرِّشَ مَرْفُوعَةً**) (واقعه: ۳۴) یعنی شریف.^۱

رق

الرَّقَّة: این کلمه هم‌چون کلمه الدَّقَّة است با این تفاوت که اولی به اعتبار عمق [چیزی] است و دومی به اعتبار جوانب [آن]: پس وقتی الرَّقَّة نسبت به جسمی به کار می‌رود متضاد آن الصِّقَاقَةُ (زبر و خشن) است؛ مثلاً: **ثَوْبٌ رَقِيقٌ وَ صَفِيقٌ** یعنی پارچه نرم و خشن. و زمانی که در مورد نفس به کار می‌رود متضادش الجَفَوَة و القَسَوَة است؛ مثلاً: **فُلَانٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ وَ فُلَانٌ قَاسِي الْقَلْبِ** یعنی فلان شخص نرم دل و فلان فرد سخت دل است.

الرَّق: آنچه هم‌چون کاغذ روی آن چیزهایی نوشته می‌شود: (**فِي رَقٍّ مَنشُورٍ**) (طور: ۳)

الرَّق: مالک برده بودن و **الرَّقِيق** یعنی برده. ج اَرَقَاء.

رقب

الرَّقَبَة: گردن. که بعداً تمام بدن به آن

^۱ «و در بین همسران ارجمند و گرانقدر».

معنای نقطه گذاری کتاب و نوشته است: (کتابٌ مَرْقُومٌ) (مطففین؛ ۹) که بر دو معنای ذکر شده حمل شده است. و در مورد اصحاب الرِّقِم گفته شده: الرِّقِم: ۱. نام مکانی است. ۲. منسوب به سنگی است که نام آن‌ها بر آن حک شده بود.

رقی

رَقِيتٌ فِي الدَّرَجِ وَالسَّلَمِ: از پله و نردبان بالا رفتن و إِرْتَقِيتُ نیز به همین معناست: (فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ) (ص؛ ۱۰) رَقِيتٌ مِنَ الرُّقِيَةِ: از طلسم و افسون دور شدم.^۱

كَيْفَ رَقِيكَ وَرُقِيتَكَ: طلسم و بالا رفتن چگونه است؟ اولی مصدر و دومی اسم است: (وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) (قیامت؛ ۲۷) و (وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقَيْكَ) (اسراء؛ ۹۳) لِرُقَيْكَ یعنی لِرُقِيتَكَ. التَّرْقُوةُ: استخوان گردن که جلوی گلو و بالای سینه است جایی که نفس در آن بالا می‌آید: (كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ) (قیامت؛ ۲۶)

رکب

الرُّكُوبُ: این کلمه در اصل به معنای بودن (سوار شدن) انسان بر پشت حیوان است و گاه گاهی در مورد سوار شدن بر

کشتی نیز به کار می‌رود. و الرَّاکِبُ در میان عموم به کسی گفته می‌شود که بر شتر سوار شود. ج رکب، رُکبان و رُکوب: (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) (نحل؛ ۸) و (فَإِذَا رَكَبُوا فِي السَّمَاءِ) (عنکبوت؛ ۶۵) و (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) (بقره؛ ۲۳۳)، (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (انفال؛ ۴۲)

المُتْرَاكِبُ: آنچه برخی از آن بر برخی دیگر سوار شود: (تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا) (انعام؛ ۹۹) الرُّكْبَةُ: زانو. رُكْبَتُهُ: به زانویش زد. و رُكْبَتُهُ: با زانویم او را زد. و الرُّكْبُ: کنایه از فرج زن است.

رکد

رَكَدَ الْمَاءُ وَالرَّيْحُ: آب و باد آرام شدند و نیز در مورد کشتی هم گفته شده: (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَالِيِ ظَهْرِهِ) (شوری؛ ۳۳)

رکز

الرَّكْزُ: صدای آرام: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا) (مریم؛ ۹۸)^۲

۲ «پیش از اینان چه نسلیها و نژادهای فراوانی را [بر اثر کفر و گناه] نابود کرده‌ایم، آیا کسی از ایشان را می‌بینی، یا کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!»

۱ [رقاهُ رَقِيا و رُقِيا و رُقِيةٌ: او را طلسم کرد].

رکس

الرَّكْسُ: واژگون کردن چیزی. **أَرْكَسْتُهُ** **فَرَكْسًا**: واژگونش کردم پس واژگون شد. و **إِرْتَكَسَ فِی أَمْرِهِ**: به کارش برگشت. **وَاللَّهِ أَرْكَسَهُمْ بَمَا كَسَبُوا** (نساء؛ ۸۸) یعنی خداوند آن‌ها را به خاطر اعمالشان به کفرشان (به آنچه در آن بودند) برگرداند (آن‌ها را هدایت نداد).

رکن

رُكْنُ الشَّيْءِ: کناره هر چیز که بر آن تکیه می‌شود (تکیه‌گاه) و به طور استعاره برای قدرت به کار می‌رود: **(أَوْ آوَى إِلَي رُكْنٍ شَدِيدٍ)** (هود؛ ۸۰) «یا این که تکیه‌گاه محکمی می‌داشتم و بدان پناه می‌بردم». فعل آن به شکل: **رَكَنَ يَرْكُنُ** و **رَكَنَ يَرْكُنُ** صحیح می‌باشد: **(وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)** (هود؛ ۱۱۳) یعنی به کافران و مشرکان تکیه مکنید. و این که گفته می‌شود: «ارکان عبادات» یعنی چیزهایی که انجام صحیح عبادات به آن‌ها وابسته است و در صورت ترک آن‌ها عبادات باطل می‌شود.

رم

الرَّم: اصلاح چیز کهنه شده. و **الرَّمَّة** به استخوان پوسیده اختصاص دارد: **(مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ)** (یس؛ ۷۸) و **الرَّمَّة** به ریسمان فرسوده اختصاص دارد. و **الرَّمَان** یعنی انار.

رکع

الرُّكُوع: خم شدن. این کلمه گاهی در معنای همان خم شدن مخصوص در نماز به کار می‌رود و گاهی در معنای تواضع و فروتنی خواه در عبادت باشد یا در غیر عبادت: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا)** (حج؛ ۷۷)، **(الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ)** (توبه؛ ۱۱۲)

رکم

سَحَابٌ مَرْكُومٌ: ابرهای متراکم. و **الرَّكَّام**:

رمح

(تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ) (مائده؛ ۹۴)
 رَمَحَهُ: او را با نیزه زد.^۱ و از باب تشبیه
 گفته می‌شود: رَمَحَتَهُ الدَّابَّةُ یعنی حیوان او
 را زد.

رمد

رَمَاد، رَمَدَد، أَرَمَد، أَرَمَدَاء: خاکستر:
 (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ
 اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فُيَ يَوْمٍ
 عَاصِفٍ) (ابراهیم؛ ۱۸)^۲

از این کلمه (الرَّمَد) به هلاکت و نابودی
 نیز تعبیر می‌شود، همانطور که با «همود»
 نیز از آن تعبیر می‌شود.

رمز

الرَّمْز: اشاره با لب و صدای آهسته و
 اشاره با ابرو، و هر کلامی که چون اشاره
 باشد به آن تعبیر می‌شود: (قَالَ آيَتُكَ إِلَّا
 تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا) (آل
 عمران؛ ۴۱)

رمض

ماه رمضان از کلمه الرَّمَض گرفته شده
 که به معنای شدت تابش نور خورشید

است. أَرْضٌ رَمَضَةٌ: زمین داغ.

رمی

الرَّمَى: در اجسامی چون تیر و سنگ
 به کار می‌رود: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى) (انفال؛ ۱۷) در کلام به کار
 بردن این کلمه کنایه از دشنام دادن و
 ناسزاگویی است: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
 أَزْوَاجَهُمْ) (نور؛ ۶)

رهب

الرَّهْبَةُ و الرَّهْب: ترس همراه با احتیاط و
 اضطراب: (لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ
 مِنَ اللَّهِ) (حشر؛ ۱۳)
 (وَأَضْمُ إِلَىٰ كَفَّكَ جَنَاحُكَ مِنَ
 الرَّهْبِ) (قصص؛ ۳۲) که به صورت
 الرَّهْب نیز قرائت شده است که به معنای
 خوف و هراس می‌باشد.

الرَّهْبَانِيَّة: افراط در عبادات از شدت ترس
 و خوف: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا) (حدید؛ ۲۷)
 الإِرْهَاب: ترسیدن شتران.

رهط

الرَّهْط: گروهی که از ده نفر کم‌تر باشند
 و نیز گفته شده گروهی که تعدادشان تا
 چهل نفر برسد (بیش از چهل نفر نباشند):
 (وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ) (هود؛ ۹۱)

۱ «دستها و نیزه‌های شما بدانها می‌رسند».

۲ «حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود
 ایمان ندارند، هم‌چون حال و وضع خاکستری است
 که در یک روز طوفانی، باد به تندی بر آن وزد».

رهق

رَهَقَهُ الْأَمْرُ: آن کار او را کلافه و خسته کرد.

(وَتَرَهَّقَهُمْ ذَلَّةٌ) (یونس؛ ۲۷) یعنی خواری و حقارت آنان را فرا می‌گیرد. و (سَأَرَهَقَهُ صَعُوداً) (مدثر؛ ۱۷) یعنی به زودی او را به بالا رفتن از گردنه [مشکلات زندگی] و ا می‌دارم [و به سختیها و دشواریهای فراوان دچار می‌سازم].

رهن

الرَّهْنُ: آنچه به عنوان وثیقه برای دین نزد کسی قرار داده می‌شود. و **الرَّهَانُ** نیز همانند الرَّهْن است با این تفاوت که الرَّهَان به چیزی گفته می‌شود که به عنوان وثیقه در شرط بندی قرار می‌دهند. (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (مدثر؛ ۳۸) **رَهِين** فعل به معنای فاعل است که در این صورت یعنی ثابت و مقیم. و گفته شده: فعلیل به معنای مفعول است که در این صورت به این معنی است که هر نفسی در گرو جزای کارهایی است که در دنیا انجام داده است. و چون کلمه الرَّهْن از آن تصور می‌شود پس از باب استعاره آنرا برای حبس و نگهداری هر چیزی به کار می‌برند.

رهو

(وَأَثَرُكَ الْبَحْرَ رَهَوًّا) (دخان؛ ۲۴) یعنی ساکن و آرام. و نیز گفته شده: به معنای فراخی راه و مسیر است و این صحیح‌تر است.

ریب

رَأْبَنَى كَذَا: مرا به شک انداخت. و **الرَّيْبُ** این است که نسبت به چیزی و کاری به گونه‌ای فکر کنی و بعداً حقیقت آشکار شود (واقعیت آنچه در مورد آن فکر کرده‌ای آشکار شود).

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ) (حج؛ ۵) در این جا هشدار است بر این که در این امر (قیامت) هیچ شک و شبهه‌ای نیست.

(نَتَرَبَّصُّ بِرَيْبِ الْمُنُونِ) (طور؛ ۳۰) یعنی مرگ و مرگ را به‌خاطر شک داشتن در وقوعش ریب ننماید و بلکه به‌خاطر تردید در زمان رسیدنش آنرا ریب ننماید. و انسان از این جهت (زمان آمدن مرگ) همیشه در تردید است.

الْإِرْتِيَابُ: شک کردن؛ (أَمْ ارْتَابُوا) (نور؛ ۵۰) **رَيْبُ الدَّهْرِ:** حوادث روزگار.

(لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي

قُلُوبُهُمْ) (توبه؛ ۱۱۰) یعنی شک و تردید.^۱

روح

الرُّوحُ و الرُّوحُ در اصل یکی هستند. الرُّوح برای نفس کشیدن قرار داده شده زیرا نفس کشیدن قسمتی از روح است یا جزئی است که به وسیله آن زندگی و حرکت ایجاد می‌شود و جلب منافع و دفع مضار حاصل می‌گردد: (فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر؛ ۲۹) اضافه کردن آن به خود (به خدا) از نوع اضافه ملکی است و از باب تشریف و تعظیم آن است.

بزرگان ملائکه را اَرْوَاح نامیده‌اند: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا) (نبا؛ ۳۸) و جبرئیل روح القدس و روح الامین نامیده شده: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) (شعراء؛ ۱۹۳)، (نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ) (نحل؛ ۱۰۲)

حضرت عیسی (ع) به‌خاطر زنده کردن مردگان روح نامیده شده: (وَرُوحٌ مِّنْهُ) (نساء؛ ۱۷۱) و قرآن نیز روح نامیده شده زیرا سبب حیات دنیای دیگر انسان می‌شود (رسیدن به سعادت در دنیای پس از مرگ می‌شود): (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا) (شوری؛ ۵۲)

۱ «بنائی را که خودشان برپا کرده‌اند همواره به عنوان [یک عامل شک و تردید، یا یک نتیجه] شک و تردید، در قلوب آنان باقی می‌ماند».

الرَّوْحُ: تنفس. أَرْاحَ الْإِنْسَانَ وقتی است که انسان تنفس می‌کشد.

(قَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمٌ) (واقعه؛ ۸۹) ریحان چیزی که بوی خوشی داشته باشد و نیز گفته شده به معنای رزق و روزی است.

الرَّيْحُ: هوای متحرک. در آیاتی که فرستادن هوا به صورت مفرد ذکر شده عبارت است از عذاب و هر جا که به شکل جمع ذکر شده عبارت است از رحمت: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا) (فصلت؛ ۱۶)، (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ) (حجر؛ ۲۲)

این کلمه (الرَّيْح) از باب استعاره برای قدرت و غلبه نیز به کار می‌رود: (وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ) (انفال؛ ۴۶)

الرَّاحَةُ: این کلمه از کلمه الرُّوح است. (وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ) (یوسف؛ ۸۷) یعنی از رحمت و گشایشی از سوی خدا نا امید نشوید.

رود

الرَّوْدُ: رفت و آمد به آرامی جهت به دست آوردن چیزی.

الْإِرَادَةُ: این کلمه از رَادَ يَرُودُ است و آن زمانی است که فردی در طلب چیزی باشد. و در اصل به معنای نیروی مرکب از شهوت و نیاز و آرزو است و به عنوان اسمی برای گرایش نفس به چیزی همراه

خَيْرٌ) (اعراف؛ ۲۶)^۱

روض

الرَّوْضُ: جمع شدن آب و سبزه در جایی (جای سرسبز و پر آب): (فَهْمُ فِی رَوْضَةٍ يُخْبِرُونَ) (روم؛ ۱۵)

الرِّیَاضَةُ: به کارگیری زیاد نفس [به امری] تا رام و مهار شود.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ) (شوری؛ ۲۲) اشاره به چیزهایی است که برای مؤمنین در قیامت آماده شده است.

ریم

الرَّيْمُ: جای بلند و مرتفعی که از دور نمایان است. مفرد آن رِیْعَة است: (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رَیْمٍ آيَةً تَعْبَثُونَ) (شعراء؛ ۱۲۸)

روع

الرَّوْعُ: قلب. ذهن. الرُّوعُ: هر چیزی که باعث ترس شود، ترس، وحشت: (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ) (هود؛ ۷۴)

روغ

الرَّوْعُ: گرایش به در پیش گرفتن حيله و

با حکم بر انجام دادن یا ندادن در آن مطرح باشد. وقتی نسبت به خدا به کار رود منظور از آن حکم کردن در آن است: أَرَادَ اللَّهُ بِكَذَا یعنی خداوند در آن کار حکم کرد که آن گونه است یا آن گونه نیست: (إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً) (احزاب؛ ۱۷) گاهی هم منظور از اراده قصد انجام کاری است: (لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا قَسَادًا) (قصص؛ ۸۳)

المَرَاوِدَةُ: تنازع با غیر در این که چیزی را می خواهی غیر از آنچه او می خواهد: (هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي) (یوسف؛ ۲۶)

رأس

الرَّأْسُ: سر. ج رؤوس: (وَلَا تَحْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ) (بقره؛ ۱۹۶)

ریش

رِيشُ الطَّائِرِ: پر پرنده. این کلمه به بال پرنده اختصاص داده شده (پرهایی که به عنوان بال پرنده هستند) و چون پر برای پرنده هم چون لباس برای انسان است پس به عنوان استعاره برای لباس هم به کار می رود: (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ

۱ «ما لباسی برای شما درست کرده ایم که عورت شما را می پوشاند، و لباس زینتی را [برایتان ساخته ایم که خود را بدان می آرائید. اما باید بدانید که] لباس تقوا و ترس از خدا، بهترین لباس است».

حذف شده و گفته می‌شود: **يَرَى تَرَى** نَرَى: (فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا) (مریم؛ ۲۶) یعنی «هرگاه کسی را دیدی».

الرُّؤْيَا: درک آنچه دیدنی است. که این امر به چند صورت امکان دارد: ۱. با نیروی حواس. ۲. با نیروی تخیل. ۳. با نیروی تفکر. ۴. با نیروی عقل.

کلمه «رأى» هرگاه با دو مفعول متعدی شود به معنای علم، آگاهی و دانش است: (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (سبأ؛ ۶) و کلمه **أَرَأَيْتَ** به معنای أخبرنی (مرا خبر بده، مرا مطلع کن) می‌باشد و حرف «کاف» بر آن وارد می‌شود و در حالت‌های تشبیه و جمع و مؤنث حرف «تاء» به حالت خود باقی می‌ماند و تغییرات بر حرف «کاف» صورت می‌گیرد: (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَنَا عَلَىٰ) (اسراء؛ ۶۲)، (قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ) (انعام؛ ۴۰) که در تمام این موارد معنای تنبیه و آگاهی مد نظر است.

الرَّأْيُ: اعتقاد به یکی از نقیضین از روی ظن غالب نسبت به آن.

الرَّأْيَةُ: پرچم و علامتی که برای دیدن از دور نصب شده است.

الرُّؤْيَا: آنچه در خواب دیده می‌شود.

فَعَلَ ذَلِكَ رَأَى النَّاسِ: آنرا برای نشان دادن به مردم و دنبال کردن آن‌ها انجام داد.

المرآة: آنچه در آن صورت اشیاء دیده می‌شود.

مکر کردن. **طَرِيقٌ رَائِعٌ**: راه و مسیر غیر مستقیم.

(فَرَاغٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ) (ذاریات؛ ۲۶) و (فَرَاغٌ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْإِيمَانِ) (صافات؛ ۹۳) در این جا «راغ» به معنی میل کرد است و حقیقت آن دنبال کردن چیزی با نوعی چاره‌جویی است. و در آیه اخیر با حرف «عَلَى» به کار رفته است تا معنای استیلاء و غالب آمدن را برساند.

رَاف

الرَّافَّةُ: رحمت: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) (نور؛ ۲)

رُوم

(غُلِبَتِ **الرُّومُ**) (رُوم؛ ۲) این کلمه گاهی به نسلی از مردم اطلاق می‌شود و گاهی نیز به مردمان رُوم.

رین

الرَّيْنُ: [زنگ و] چرکی که چیز با ارزشی را می‌پوشاند: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (مطففین؛ ۱۴) یعنی صفحه دلشان چرک اندود شده پس در شناخت و تمیز خیر از شر عاجزند.

رأى

رأى: حرف دوم این کلمه همزه و حرف سوم آن یاء است و در مضارع آن همزه

روی

مَاءٌ رَوَّاءٌ وَ رَوَّى: آب فراوان و گوارا.
 (وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ
 أَثَاثًا وَرِثًا) (مریم؛ ۷۴) این کلمه، هم با
 همزه و هم بدون همزه خوانده شده. آنان
 که با همزه نمی‌خوانند آن‌را از
 رَوَّى (لبریز از زیبایی) گرفته‌اند. و آنان
 که با همزه بخوانند یعنی کسی که از
 فرط زیبایی چشم‌ها به او خیره می‌شوند.
 و گفته شده منظور آیه بدون همزه است.
 یعنی ما اقوام بی‌شماری را نابود کرده‌ایم
 که پیش از آنان [در روزگاران کهن]
 می‌زیسته‌اند و از اینان، مال و ثروت و
 وسائل زندگی بهتری داشته‌اند و هم ظاهر
 و هیئت و سیمایشان آراسته‌تر و
 پیراسته‌تر بوده است.

زید

الزَّيْدُ: کف. زَيْدُ الْمَاءِ: کف روی آب: (فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً) (رعد؛ ۱۷) امّا کفها دور انداخته می شود. و الزَّيْدُ: کره. که به خاطر شباهتش در رنگ به کف از آن مشتق شده است.

زَبْرُ: قطعۀ بسیار بزرگی از آهن. ج زَبْرُ: (آتُونِي زَبْرَ الْحَدِيدِ) (کهف؛ ۹۶) گاهی هم به قطعۀ ای یا دستۀ ای مو گفته می شود: الزُّبْرَةُ که جمع آن زُبُر است. و به صورت استعاره برای چیزهای مجزا و جدا شده به کار می رود: (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا) (مؤمنون؛ ۵۳) یعنی به احزاب و گروههایی تبدیل شدند.

زبر

الزُّجَّاجُ: سنگ شفاف (سنگی که چون شیشه باشد). مفرد آن زُجَاجَةٌ است: (الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) (نور؛ ۳۵) زَجَجْتُ الرَّجُلَ: آن مرد را با نیزه زدم.

زج

زجر

الزَّجْرُ: راندن کسی یا چیزی از طریق صدا: (فَأَنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ) (نازعات؛ ۱۳) تنها یک صدا خواهد بود (نفسه دوم قیامت). بعداً این کلمه گاهی برای راندن و گاهی برای صدا به کار رفته است.

الزَّاجِرَاتِ زَجْرًا) (صافات؛ ۲) قسم به

زَبْرَتُ الْكِتَابِ: نوشته ها را با خط درشت نوشتن و به هر نوشته ای که با خط درشت نوشته شده باشد زَبْرُ گفته می شود. و این کلمه (الزَّبُور) به کتاب نازل شده به حضرت داود (ع) اختصاص داده شده است. و نیز گفته شده که «زبور» هر نوشته ای الهی که آگاهی بر آن مشکل

مانند راه رفتن کودک قبل از این که پا بگیرد (سینه خیز رفتن) و همچون سپاه انبوه که به خاطر زیاد بودنش سخت حرکت می کند: (إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا) (انفال؛ ۱۵)

زخرف

الزُّخْرُفُ: زیبایی چیزی با زراندود کردن آن و به طلا نیز زُخْرُف گویند: (حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا) (یونس؛ ۲۴)^۲ (بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ) (اسراء؛ ۹۳) یعنی خانه‌ای زر اندود شده.

(يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) (انعام؛ ۱۱۲) کلام و سخنان آراسته شده (سخنانی که به ظاهر زیبا به نظر می‌رسند اما بی اساس هستند).

زرب

الزَّرَّابِيُّ: جمع زُرب است و زُرب نوعی پارچه مزین و رنگ آمیزی شده است: (وَزَّرَابِيٌّ مَّبْثُوثَةٌ) (غاشیه؛ ۱۶)^۳

زرع

الزَّرْعُ: روئیدن، رویانیدن. که حقیقت آن در امور الهی به کار می‌رود نه امور

۲ «تا بدانجا که زمین [در پرتو آن] کاملاً آرایش و زیبائی می‌گیرد و آراسته و پیراسته می‌گردد».

۳ «و فرشای فاخر و گرانبهائی که گسترده و پهن گشته‌اند».

فرشتگانی که ابرهای آسمان را می‌رانند. (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ) (قمر؛ ۴) یعنی خبرهایی که انسان را از دچار شدن به گناه دور می‌کند و مانع ارتکابش به آن می‌شود. (وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ) (قمر؛ ۹) یعنی رانده شده.

زجا

التَّزَجَّى: تحریک چیزی با هدف حرکت دادنش؛ مانند حرکت دادن ابرهای آسمان: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَزْجِي سَحَابًا) (نور؛ ۴۳)^۱ رَجُلٌ مُّزْجِي: مرد ضعیف و ناتوان. و به چیز اندک نیز گفته شده مُزْجَاةٌ: (وَجَنَّتَا بِبِضَاعَةِ مُزْجَاةٍ) (یوسف؛ ۸۸) و کالای اندکی با خود آورده‌ایم.

زحج

(فَمَنْ زُحْجَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) (آل عمران؛ ۱۸۵) یعنی از جا و مکانی که در آن است دور کرده شود.

زحف

الزَّحْفُ: اصل این کلمه حرکت کردنی است که فرد پاها را به دنبال خود بکشد.

۱ «مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته [به سوی هم] می‌راند».

بشری: (أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ) (واقعه؛ ۶۴) که در این جا کشت
را به انسان نسبت می‌دهد و بعداً رویانیدن
را از آن‌ها نفی می‌کند و به خود نسبت
می‌دهد. و زمانی که به بنده نسبت بدهد
از این دید است که انسان سبب رویانیدن
است. این کلمه (الزرع) در اصل مصدر
است و از آن به مَزْرُوع هم تعبیر می‌شود:
(فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا) (سجده؛ ۲۷) یعنی «به
وسیله آن کشتزارها را می‌رویانیم».

زرق

الزُّرْقَةُ: رنگهایی بین سفید و سیاه:
(وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا) (طه؛ ۱۰۲)^۱
یعنی با چشمانی کور و بی نور.

زری

زَرِيَتْ عَلَيْهِ: بر او عیب گرفتم: (وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ) (هود؛ ۳۱) یعنی «و
من نمی‌گویم آنان که در نظر شما خوار
می‌آیند (چشمانتان آن‌ها را کوچک
میشمارد) ...».

زرق

الزُّعَاقُ: آب بسیار شور و نمکی. و طَعَامُ
مَزْعُوقٍ یعنی غذایی که نمکش بسیار

زیاد است.

زَعَىَ بِهِ: او را با فریادش ترساند.

زعم

الزَّعَمُ: سخنی که به دروغ نزدیک است
به همین خاطر است که در قرآن در تمام
موارد از آن ذم شده است: (زَعَمَ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا) (تغابن؛ ۷)
و به ضمانت شفاهی و ریاست نیز زَعَامَةٌ
و به ضامن و رئیس زَعِيم گفته‌اند با این
اعتقاد که تعهد شفاهی و ریاست همواره
در مظنه دروغ هستند: (سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ
زَعِيمٌ) (قلم؛ ۴۰)

زف

زَفَّ الْإِبِلُ يَزِفُ زَفًّا وَ زَفِيًّا: شتر به
سرعت رفت: (فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ
يَزِفُونَ) (صافات؛ ۹۴) «به طرف ابراهیم
دوان دوان (به شتاب) آمدند». اصل این
کلمه از وزش باد و دویدن شتر مرغ
است که آمیزه‌ای از دویدن و پرواز
کردن می‌باشد.

زفر

(لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهيقٌ) (هود؛ ۱۰۶) بازدم،
به گونه‌ای که استخوان‌های سینه حرکت
کنند. و به زنایی که آب را حمل
می‌کنند [چون آنگونه به نفس می‌افتند]
گفته شده: زَوَافِرُ. [در مقابلش شَهيق قرار

۱ «و گنهکاران را [با چهره و اندام] کبود رنگ [از
شدت درد و رنج، و با چشمان کور] در آن روز [در
گستره رستاخیز] گرد می‌آوریم».

دارد که به معنای دَم است].

و ثواب خواهد بود: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ) (بقره؛ ۴۳)

این امر (امر تزکیه) گاهی به انسان نسبت داده می شود زیرا نتیجه به او برمی گردد: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) (شمس؛ ۹) و گاهی به خدا نسبت داده می شود چون فاعل حقیقی آن تنها اوست: (بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ) (نساء؛ ۴۹) و گاهی به پیامبر (ص) نسبت داده می شود چون واسطه رسیدن به آن است: (يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ) (بقره؛ ۱۵۱) و گاهی به عبادت نسبت داده می شود چون وسیله رسیدن به آن است: (وَ حَنَاناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَكَاةً) (مریم؛ ۱۳)

ذل

الزَّلَّة: این کلمه در اصل یعنی بدون هدف گام برداشتن و قدم نهادن است. زَلَّتْ رَجُلٌ تَزَلُّ پای لغزید. و زَلَّة: مکانی که پا در آن جا می لغزد. و به گناهی که بدون قصد و هدف انجام گیرد از باب تشبیه به لغزش گفته می شود زَلَّة (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا) (بقره؛ ۳۶)

إِسْتَزَلَّ: قصد لغزاندن او را دارد (قصد دارد او را دچار گناه کند): (إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا) (آل عمران؛ ۱۵۵)

التَّزَلُّلُ: اضطراب. تکرار حروف هشدار است به تکرار معنای لغزیدن:

زقم

(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ) (دخان؛ ۴۳) عبارت است از غذای ناخوش در آتش جهنم و از باب استعاره به کسی که چیز ناخوشی را قورت می دهد گفته شده: زَقَمَ فُلَانٌ وَ تَزَقَّمْ.

زکا

الزَّكَاة: اصل این کلمه به معنای نمو و رشد حاصل از برکت خداوند متعال است و شامل امور دنیوی و اخروی می شود. زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُو وقتی است که کشت رشد می کند و ثمر می دهد.

(فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً) (کهف؛ ۱۹) اشاره به آنچه حلال است و سرانجامش ناخوشایند نیست دارد، یعنی تا [برود و] ببیند کدامین [فروشنده] غذای پاک تری دارد.

و به آنچه انسان از مال و... به عنوان حق خدا به فقرا می دهد الزکاة گویند. علت تسمیه به امیدوار بودن به برکت یا تزکیه نفس با خیرات و یا همه موارد ذکر شده برمی گردد. خداوند متعال در قرآن زکات را در کنار نماز ذکر کرده است؛ زیرا انسان با تزکیه نفس و پاک کردن آن است که در دنیا مستحق اوصاف محمود و در آخرت مستحق اجر

(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا) (زلزله؛ ۱)،
(إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) (حج؛ ۱)، و
(وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا) (احزاب؛ ۱۱) یعنی
از ترس لرزیدند.

زلف

الزُّلْفَةُ: منزلت و بهره و نصیب.

(قَلَمًا رَأَوْهُ زُلْفَةً) (ملک؛ ۲۷) درباره معنای
این آیه گفته شده: ۱. وقتی منزلت و
جایگاه مؤمنین را دیدند که از آتش دور
شده‌اند و خودشان از این دور شدن بی
بهره‌اند. ۲. به کار بردن زلفه در معنای
عذاب همانند به کار بردن بشارت و امثال
این کلمات است.

زُلف: مواقعی از شب: (وَزُلْفًا مِّنَ
الَّيْلِ) (هود؛ ۱۱۴) و الزُّلْفَى: بهره و
نصیب: (لِيُقَرَّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) (زمر؛ ۳)
المَزَالِف: به معنای المَرَاقِی جمع المَرْقَاة
یعنی نردبان است. و لَيْلَةُ الْمَزْدَكْفَةِ به
شبهای مخصوصی گفته می‌شود که
حاجیان از عرفات حرکت کرده و
نزدیک منی شده‌اند (به‌خاطر نزدیک بودن
حاجیان به منی).

زلق

الزَّلَقُ و الزَّلْجُلُ نزدیک به هم
هستند. (الزَّلَقُ: صاف. لغزنده)

(فَتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا) (کهف؛ ۴۰) یعنی

لغزنده و بی گیاه.^۱

زمر

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
زُمِرًا) (زمر؛ ۷۳) جمع زُمَرَة و به معنای
گروه کم است. شَاةٌ زُمَرَة یعنی
گوسفندی که موی کمی دارد.

زمل

(يَا أَيُّهَا الْمُزْمَلُ) (زمل؛ ۱) «ای کسی که
در لباس خود را پوشانده‌ای»، و این از
باب استعاره کنایه از فردی است که در
کاری کوتاهی و سستی می‌کند. و
الزَّمِيلُ: ضعیف.

زیم

الزَّيْمُ و المُرْزَمُ: فردی که در میان
گروهی زاید است و از آن‌ها نمی‌باشد و
این تشبیهی است به حلقه (گوشت
اضافی) آویزان در گوش یا حلق
گوسفند که جزو گوش یا حلقش نیست
و زاید می‌باشد: (عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ
زَيْمٌ) (قلم؛ ۱۳) یعنی «او فردی است که
خود را به آن قوم (قومی که در میانشان
است) منسوب می‌کند در حالی که از
آنان نیست».

۱ «و این باغ به سرزمین لخت و همواری تبدیل
شود».

زنا

الزَّنا: برقراری رابطه جنسی با زن از طریق غیر مشروع (بدون عقد نکاح).
الزَّناء: کسی که ادرارش بند آمده است. چنین فردی در حدیثی در چنان حالتی از نماز خواندن نهی شده است.

زهد

الزَّهید: چیز اندک. و الزَّاهد فی الشَّیْء: فردی که به چیزی علاقه زیاد نشان نمی‌دهد و به کم آن راضی است: (و کَانُوا فِیه مِنَ الزَّاهِدِینَ) (یوسف؛ ۲۰)

زَهَقَ

زَهَقَتْ نَفْسُهُ: از غم و غصه درباره فلان امر یا فلان چیز جان سپرد: (و تَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ) (توبه؛ ۵۵)

زیت

زَيْتُون و زَيْتُونَةٌ هم چون شَجَر و شَجَرَةٌ است: (مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ) (نور؛ ۳۵) و الزَّيْت: روغن زیتون: (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ) (نور؛ ۳۵)

زوج

به هر یک از دو قرین مذکر و مؤنث در حیوانات جفت (آمیزش انجام داده باشند) زوج گویند. و به هر یک از دو قرین در غیر این نوع نیز هم چون کفش و... زوج

گویند و به هر چیزی که همانند یا ضد چیز دیگری باشد زوج گویند. ج أزواج: (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظُلَالٍ) (یس؛ ۵۶) یعنی نزدیکانشان. افرادی که در کردار به آن‌ها اقتدا کرده‌اند. زَوْجَةٌ لغت ناپسندی است و جمعش زَوَجات است. [این لغت در قرآن نیامده است.]

(لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ) (حجر؛ ۸۸) یعنی افرادی از آن‌ها که شبیه و همانند هم هستند.^۱
(وَمَنْ كُُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) (ذاریات؛ ۴۹) اشاره به این امر دارد که همه مخلوقات مرکب هستند و این تنها خداست که فرد است.

(ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) (انعام؛ ۱۴۳) یعنی هشت صنف و گروه.
(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) (تکویر؛ ۷) در معنای آن گفته شده: ۱. در بهشت و جهنم هر پیروی به مقتدایش نزدیک گردانیده می‌شود. ۲. ارواح به جسد هایشان قرین گردانیده می‌شوند. ۳. نفوس به اعمالی که انجام داده‌اند نزدیک گردانیده می‌شوند.

(وَزَوْجَتَاهُم بِحُورٍ عِينٍ) (دخان؛ ۵۴) یعنی افراد بهشتی را به حوریان بهشتی نزدیک می‌کنیم. در قرآن نمی‌فرماید: «زَوْجَتَاهُم

۱ «چشمان خود را به چیزی خیره مکن که به گروهانی از کافران داده‌ایم».

حُوراً» هم‌چنان که در عرف می‌گوییم: زَوْجَتُهُ امْرَأَةٌ (آن زن را به نکاح او در آوردم) و این به‌خاطر اشاره به این مطلب است که در بهشت ارتباط بهشتیان با حوریان به شکل دنیا که از طریق نکاح است، نمی‌باشد.

زاد

الزِّيَادَةُ: ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر در همان حالتی که هست: (وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ) (یوسف؛ ۶۵)^۱ این امر (الزِّيَادَةُ) می‌تواند پسندیده باشد؛ مانند: (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) (یونس؛ ۲۶) که در مورد این زیادت گفته شده: نظر به وجه خداست و این اشاره به نعمت‌هایی است که در دنیا غیر قابل تصور است. و می‌تواند ناپسند باشد؛ مانند: (زِدْنَاهُمْ عَذَابًا قَوِّقَ الْعَذَابِ) (نحل؛ ۸۸)

(فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا) (بقره؛ ۱۰) زیادت در این آیه به طبیعت انسان اشاره دارد که وقتی کاری؛ خیر یا شر، انجام می‌دهد و بر آن استمرار دارد لحظه به لحظه در انجامش تواناتر می‌شود و در نتیجه حالت و وضعیتش (طبیعتش) به آن خو می‌گیرد.

۱ «و بار شتری را [بر مقدار قلبی] بیفزائیم که آن [چیزی که با خود آورده‌ایم با توجه به جود و لطف عزیز مصر] اندک است».

(وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ) (ق؛ ۳۰) یا درخواستی است مبنی بر داخل کردن افراد در آن (دوزخ)، یا تنبیهی است مبنی بر این که پر شده است (باید پر شود و پر شده است).

الزَّادُ: ذخیره کردن بیش از نیاز برای زمانی که به آن نیاز برود. و التَّزَوُّدُ: گرفتن توشه: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ) (بقره؛ ۱۹۷) و المَزْوَدُ: توشه‌دان.

زور

الزُّورُ: بالای سینه. و زُرْتُ فَلَانًا: سینه به سینه او را ملاقات کردم یا با او روبرو شدم. و رَجُلٌ زَائِرٌ: مرد زیارت کننده.

الْأَزْوَرُ: کسی که [استخوان] بالای سینه‌اش کج شده است. (إِذَا طَلَعْتَ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ) (کهف؛ ۱۷)^۲ مایل می‌شود.

به دروغ «زور» گفته شده زیرا دروغ نوعی کج شدن از حقیقت و واقعیت است: (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) (فرقان؛ ۴) بت را نیز «زور» گفته‌اند؛ زیرا ذات بت پرستی یک نوع دروغ و انحراف از حق است.

۲ «به هنگام طلوع به طرف راست غارشان می‌گرانید».

زَیغ

الزَّيْغُ: انحراف از راستی. و التَّرایمُ: تمایل (کج شدن).

زَاغَ الْبَصَرُ: دیده کج و منحرف شد و در این آیه که فرمود: (وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) (احزاب؛ ۱۰)

صحیح این است که اشاره به ترسی باشد که در دل‌های آن‌ها به وجود آمد؛ ترسی که باعث شد دیدگان‌شان تاریک شود. و نیز صحیح است که اشاره‌ای به این آیه باشد: (وَأُخْرَى كَافَّةً يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ) (آل عمران؛ ۱۳) دو برابر می‌دیدند. (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) (صف؛ ۵) وقتی از مسیر مستقیم منحرف شدند.

زال

زَالَ الشَّيْءُ يَزُولُ زَوَالًا: از مسیرش جدا شد. و أَزَلَّتْهُ وَزَوَّلَتْهُ: او را دور کردم: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا) (فاطر؛ ۴۱)^۱

الزَّوَالُ در مورد چیزی به کار می‌رود که قبل از این حالت (حالت زوال) حالتی ثابت داشته است.

الزَّوَالُ: دگرگونی. و تَزَيَّلُوا: پراکنده شدند: (فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ) (یونس؛ ۲۸) «بعد آن‌ها را از هم جدا می‌سازیم».

۱ «خداوند آسمانها و زمین را نگهداری می‌کند و نمی‌گذارد [از مسیر خود] خارج و نابود شوند».

مَازَالَ و لَا يَزَالُ: این دو کلمه همانند کَانَ مخصوص جملات هستند و اسم را مرفوع و خبر را منصوب می‌کنند و به معنای مَآبَرَحَ یعنی «پیوسته و همواره» هستند: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) (هود؛ ۱۱۸) «آن‌ان همیشه در اختلاف خواهند بود».

زین

زَيْن: زینت. زینت حقیقی آن است که نه در دنیا و نه در آخرت و در هیچ حالتی انسان را رسوا نمی‌کند.

به طور خلاصه باید گفت: زینت سه نوع است: ۱. زینت نفسی مانند علم و اعتقادات نیکو و صحیح: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ) (حجرات؛ ۷) ۲. زینت بدنی مانند نیرو و توان جسمی و بلندی قامت. ۳. زینت خارجی مانند مال و مقام: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) (قصص؛ ۷۹)

خداوند متعال در جایی زینت را به خود نسبت می‌دهد و در جایی به شیطان و در جایی نیز فاعل آن‌را مشخص نمی‌کند: (زَيْنًا لَّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ) (انعام؛ ۱۰۸)، (وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (انعام؛ ۴۳)، (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...) (آل عمران؛ ۱۴)

(وَزَيْنًا لِّلنَّاسِ الدُّنْيَا بِمَصَائِبِهَا) (فصلت؛ ۱۲) اشاره به زینتی دارد که خاص و عام آن را با بصر درک می‌کنند و [نیز] اشاره به

زینت معقولی دارد که خواص آنرا
درک می کنند. تزئین اشیاء از طرف خدا
با ابداع و ایجاد مزین شده آنها صورت
می گیرد (به زیبایی آفریده می شوند). و
تزئین اشیاء به وسیله انسان با آرایش
دادن آنها یا با مدح آنها انجام می شود.

سَبَب

السَّبَب: ریشمانی که با آن از درخت خرما بالا می‌روند. جِ اَسْبَاب: (قَلَّیْرَتُقُوا فی الْأَسْبَابِ) (ص: ۱۰)^۱ و این از جهت معنا اشاره به این آیه اشاره دارد که می‌فرماید: (أَمْ لَهُمْ سُؤْلٌ یَسْتَمْعُونَ) (طور: ۳۸) آیا نردبانی دارند و بالای آن [می‌روند و به عالم ملکوت] گوش فرا می‌دارند. و هر چیزی که با آن به چیز دیگری دست یافته شود «سَبَب» گفته می‌شود.

(وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا) (کهف: ۸۴) یعنی خداوند به ذی القرنین معرفت و وسیله هر چیزی که با آن به هدف برسد عطا کرد.

(إِنِّی لَی صَاحِبٌ لِّعَلَّی أَبْلَغُ الْأَسْبَابِ) (غافر: ۳۶) سخن فرعون به وزیرش هامان است که گفت: کاخی برابم بنا کن شاید در آسمان به وسایلی دست یابم که از طریق آن به شناخت

آن‌چه موسی ادعا می‌کند دست یابم. به عمامه و دستار و لباس بلند به‌خاطر شبا‌هت آن‌ها از جهت طول به ریشمان «سَبَب» گویند. و نیز «راه و مسیر» به سَبَب توصیف شده است (طول آن مد نظر است).

السَّب: دشنام و ناسزاگویی بسیار زننده و ناراحت کننده: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) (انعام: ۱۰۸)^۲ دشنام دادن آن‌ها به خدا به این معنا نیست که آن‌ها به صراحت به خدا دشنام می‌دهند بلکه به این معناست که خدا را به گونه‌ای یاد می‌کنند که شایسته مقام او نیست و در این مسیر چنان پیش می‌روند که کار به مجادله می‌کشد و در مجادله در مورد خدا چیزهایی گفته می‌شود که خداوند از آن‌ها پاک و به دور و منزّه است.

۲ «به معبودها و بت‌هایی که مشرکان بجز خدا می‌پرستند دشنام ندهید [مبادا خشمگین شوند و] آنان تجاوزکارانه و جاهلانه خدای را دشنام دهند».

۱ «اگر چنین است با وسائل و اسباب [لازمه صعودی که در دست دارند به سوی آسمان‌ها] بالا روند».

سَبَّحَ

السَّبَّحُ: عبور سریع در آب و هوا. سَبَّحَ سَبَّاحًا و سَبَّاحَةً: به سرعت عبور کرد. و به صورت استعاره برای عبور ستاره در فلک و دویدن اسب و به سرعت دست به کار شدن نیز به کار رفته است: (كُلُّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ) (انبیاء؛ ۳۳)، (وَالسَّابِحَاتُ سَبَّاحًا) (نازعات؛ ۳)، (إِنَّ لَكَ فِی النَّهَارِ سَبَّاحًا طَوِيلًا) (مزل؛ ۷)^۱

التَّسْبِیحُ: منزه دانستن خداوند متعال. اصل آن به معنای عبور سریع در عبادت خداوند است. این کلمه (التَّسْبِیحُ) کلمه‌ای عام است و همه‌ی عبادات قولی یا فعلی و یا نیت (درونی) را شامل می‌شود: (قُلُوا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) (صافات؛ ۱۴۳) در معنای آن گفته شده: نمازگزاران، هر چند بهتر است که به هر سه عبادت ذکر شده (قولی، فعلی و درونی) حمل شود. (أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَأْتَسْبَحُونَ) (قلم؛ ۲۸) یعنی چرا خدا را عبادت نمی‌کنید و او را سپاس نمی‌گویید.

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیْهِنَّ وَ...) وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ (اسراء؛ ۴۴)، (وَلَهُ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ) (نحل؛ ۴۹) آیات اقتضای این را دارند که امر تسبیح و سجود [آسمان‌ها و زمین] به شکل

السَّبَّحُ: آنچه دشنام داده می‌شود (مورد دشنام). و به صورت کنایه از آن به دُبر (پشت) معنا می‌شود. و السَّبَابَةُ: انگشتی که هنگام دشنام دادن، طرف با آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.

سَبَّ

السَّبَّ: اصل این کلمه به معنای قطع است. سَبَبَتْ شَعْرَةً: موهایش را قطع کرد (برید). و گفته شده: روز شنبه یَوْمُ السَّبَبِ نامیده شده؛ زیرا خداوند آغاز آفرینش آسمان‌ها و زمین را روز یک شنبه شروع و آن‌ها را در شش روز هم‌چنان که در قرآن به آن اشاره شده آفرید و روز شنبه کارش به پایان رسید. گفته شده: (یَوْمَ سَبَبْتَهُمْ شُرْعًا) (اعراف؛ ۱۶۳) یعنی روزی که کار نمی‌کردند (کار ماهیگیری). و (وِیَوْمَ لَا یَسْبُتُونَ) (اعراف؛ ۱۶۳) یعنی: ۱. روزی که کار می‌کردند (کار ماهیگیری) ۲. روزی غیر از روز شنبه، و هر دو معنا به یک چیز اشاره دارند. (إِنَّمَا جُعِلَ السَّبَبُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِیْهِ) (نحل؛ ۱۲۴) یعنی عدم کار کردن در آن [روز]. و (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا) (نبا؛ ۹) تعطیلی کار. و این اشاره به توصیفی دارد که درباره شب فرمود: (جَعَلَ لَكُمْ الَّیْلَ لَتَسْكُنُوا فِیْهِ) (یونس؛ ۶۷)

۱ «تو در روز، تلاش فراوان و طولانی‌داری».

سَبَخ

کلمه «سَبَخًا» در آیه (إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا) (مزمّل؛ ۷) به شکل «سَبَخًا» نیز قرائت شده است و به معنای گسترده‌گی در تصرف در امور است.

سَبَط

السَّبَطُ: اصل این کلمه به معنای انبساط است. امْرَأَةٌ سَبَطَةُ الْخَلْقَةِ: زن نیک سرشت. وَرَجُلٌ سَبَطُ الْكَفَّيْنِ: مرد سخاوتمند و بخشنده.

السَّبَطُ: نوه. گویی که این بچه امتداد خانواده فرد است (ادامه دهنده نسل است).

(وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ) (بقره؛ ۱۳۶) قبایل. هر قبیله‌ای از نسل هر مردی: (وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا) (اعراف؛ ۱۶۰)^۱

سَبَع

السَّبْعُ: اصل این کلمه عدد و به معنای هفت است: (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) (بقره؛ ۲۹) (وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي) (حجر؛ ۸۷) یعنی سوره حمد چون هفت آیه دارد. السَّبْعُ الطَّوَالُ: از بقره تا سوره اعراف. سوره‌های قرآن «المثانی» نامیده شده‌اند زیرا داستان در آن‌ها تکرار

حقیقی و به گونه‌ای انجام می‌گیرد که ما آن‌را درک نمی‌کنیم و دلیل چنین امری نیز این است که فرمود: (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) و درست نیست که گفته شود چون بعد از ذکر تسبیح آسمان‌ها و زمین فرمود: (وَمَنْ فِيهِنَّ) پس تقدیر چنین است: «يَسْبَحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي الْأَرْضِ»؛ زیرا در این صورت با (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) تعارض دارد چرا که چنین امری را ما انسان‌ها می‌فهمیم پس محال است که چنین تقدیری مد نظر باشد و سپس جمله «وَمَنْ فِيهِنَّ» به آن عطف داده شود (گفته شود امر تسبیح و سجود به مخلوقات عاقل اختصاص دارد). پس همه مخلوقات تسبیح و سجده خدا را به‌جا می‌آورند برخی به شکل تسخیری برخی با اختیار.

سُبْحَانَ: اصل این کلمه هم‌چون غُفْرَانَ مصدر است: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ) (روم؛ ۱۷) و السُّبُوحُ وَالْقُدُّوسُ از اسماء خداوند هستند و در کلامشان (کلام عرب یا کلام ادباء) کلماتی بر وزن «فُعُول» غیر از این دو مورد وجود ندارد. و السُّبْحَةُ: تسبیح. و گاهی نیز گفته می‌شود: السُّبْحَةُ یعنی دانه‌هایی که با آن کار تسبیح انجام می‌دهند (دانه‌های تسبیح).

۱ «بنی اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم».

(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ) (واقعۀ؛ ۱۰) یعنی پیشی گیرندگان در کسب اجر خداوند و بهشت او با انجام اعمال صالح.

(وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) (واقعۀ؛ ۶۰) یعنی از دست ما رهایی نمی‌یابند (از دست ما فرار نمی‌کنند). (وَمَا كَانُوا

سَابِقِينَ) (عنکبوت؛ ۳۹) هشدار است بر این که آنان (کافرین) از دست خدا به در نمی‌روند (نمی‌توانند فرار کنند).

سبل

السَّبِيل: راهی هموار. ج سُبُل: (وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا) (زخرف؛ ۱۰) و (وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) (زخرف؛ ۳۷)^۳ مسیر حق.

ابنُ السَّبِيل: مسافر، کسی که از منزلش به دور است. این کلمه (السَّبِيل) به هر آنچه انسان برای به دست آوردنش؛ خیر یا شر، به آن متوسل می‌شود گفته شده. و (سُبُلُ السَّلَام) (مائده؛ ۱۶) یعنی راه بهشت. أَسْبَلَ الزَّرْعُ: کشت، خوشه بر آورد. و السُّبُلَةُ: آنچه بر کشت است (خوشه): (أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ) (بقره؛ ۲۶۱)

سبأ

(وَجَنَّتٍ مِّنْ سَبَأٍ) (نمل؛ ۲۲) نام منطقه‌ای است که اهالی آن متفرق و

می‌شود. هفته را به خاطر هفت روز بودنش **الْأُسْبُوعُ** گویند.

السَّبْع: حیوان درنده. علت تسمیه به خاطر قدرت زیاد آن است.

سبغ

درعٌ سَابِغٌ: زره کامل و فراخ: (أَن أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ) (سبأ؛ ۱۱) و از باب استعاره گفته شده: **إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ** و **إِسْبَاغُ النَّعَمِ**: گرفتن وضوی کامل و بخشیدن نعمت فراوان: (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) (لقمان؛ ۲۰)^۱

سبق

السَّبَقُ: پیش افتادن در حرکت: (فَالسَّابِقَاتُ سَبَقًا) (نازعات؛ ۴)^۲ و **الْإِسْبَاقُ**: مسابقه دادن: (إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ) (یوسف؛ ۱۷) ما رفتیم و سرگرم مسابقه شدیم. سپس معنای آن توسعه یافته و به پیشی گرفتن از دیگران گفته شده: (مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ) (احقاف؛ ۱۱) از ما پیشی نمی‌گرفتند. این کلمه به صورت استعاره برای به دست آوردن فضل و بزرگی و ابراز وجود به کار رفته است:

۱ «و نعمتهای خود را - چه نعمتهای ظاهر و چه نعمتهای باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است».

۲ «و سوگند به همه چیزهایی که [در انجام وظائف محوّل بر دیگران] کاملاً سبقت می‌گیرند».

۳ «شیاطین این گروه را از راه [خدا] باز می‌دارند».

پراکنده شده‌اند.

آورده کردن نیازها و مصالح او و فرزندان‌شان قیام کنند.

(وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا) (بقره؛ ۵۸) یعنی فرمانبردارانه و مطیعانه وارد شوید. و در شریعت، «سجود» به همان رکن معروف در نماز یا در چیزهایی مثل آن مانند سجده تلاوت و شکر و... که معروف است اطلاق شده. گاهی هم از آن به نماز تعبیر می‌شود: (وَادْبَارَ السُّجُودِ) (ق؛ ۴۰) و بدنبال نمازها.

المَسْجِد: مکان ادای نماز. به اعتبار سجده گاه بودن آن به این نام نامیده شده است. (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) (جن؛ ۱۸) گفته شده: منظور از الْمَسَاجِد در این‌جا: ۱. همه زمین است چون بنا به روایتی تمام زمین مسجد و جای نماز است. ۲. مواضع سجود یعنی پیشانی، بینی، دو دست، دو زانو و دو پا هستند.

(وَاخْرُؤْا لَهُ سُجَّدًا) (یوسف؛ ۱۰۰) یعنی در برابرش کرنش بردند و گفته شده: این سجده بردن به روش خادمان در آن زمان در برابر بزرگانشان بوده است.

سَجَر

السَّجَر: بر افروختن: (وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ) (طور؛ ۶) و سوگند به دریای سراپا آتش و برافروخته. و السَّجِير: دوستی که در محبت کردن و دوستی ورزیدن بسیار صمیمی است.

سِت

اصل این کلمه «سُدُس» است که انشاءالله در جای خود به آن خواهیم پرداخت: (فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) (اعراف؛ ۵۴) در شش زمان.

سِتْر

السَّتْر: پوشاندن چیزی. السَّتْر و السَّتْرَة: پوشش: (حَبَابًا مَسْتُورًا) (اسراء؛ ۴۵) الإِسْتَار: پنهان شدن: (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونُ) (فصلت؛ ۲۲)^۱

سَجَد

السَّجْد: اصل این کلمه به معنای فروتنی و خشوع است و برای تذلل در برابر خداوند و عبادت او قرار داده شده و کلمه‌ای عام است و برای حیوان و انسان و جمادات نیز به کار می‌رود که دو نوع است: ۱. اختیاری و ۲. تسخیری و اجباری: (فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا) (نجم؛ ۶۲)، (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) (رحمن؛ ۶)

(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) (بقره؛ ۳۴) گفته شده: فرشتگان امر شدند به این که: ۱. آدم را قبله خود قرار دهند. ۲. مطیع او شوند و در جهت بر

۱ «شما اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید».

سجل

السَّجَلُ: دلو بزرگ. و برای بخشش بسیار استعاره شده است.

السَّجَلُ: سنگ و خاک آمیخته به هم. گفته شده: اصل این کلمه فارسی است که معرب شده. و السَّجَلُ: سنگی که بر روی آن چیزهایی نوشته می‌شود. سپس به هر چه بر آن، چیزهایی نوشته شود گفته شده: (كَطَلَى السَّجَلُ لِلْكَتَبِ) (انبیاء: ۱۰۴) به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود.

سجن

السَّجَنُ: حبس در زندان. (رَبَّ السَّجَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) (یوسف: ۳۳) کلمه السَّجَنُ هم به صورت فتحه و هم کسره قرائت شده است.

السَّجِنُ: یکی از نام‌های جهنم در برابر علیین [که نامی از نام‌های بهشت] است. اضافه شدن حروف دلالت بر توسعه معنا دارد. و نیز گفته شده: نامی است برای زمین هفتم.

سجی

(وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى) (ضحی: ۲) آرام گرفت. و این اشاره‌ای است به هَدَاتِ الْأَرْجُلُ یعنی پاها آرام گرفتند. و سَجَى الْبَحْرُ سَجَوْا: امواج دریا آرام گرفتند. و به صورت استعاره گفته شده: تَسْجِيَةُ الْمَيِّتِ:

پوشاندن مرده با پارچه.

سحب

السَّحَبُ: اصل این کلمه به معنای کشیدن است مانند کشیدن انسان با صورت بر زمین. السَّحَابُ: ابرهایی که آب داشته باشند یا نداشته باشند (باران‌زا یا غیر باران‌زا). وجه تسمیه یا به کشیده شدن آن‌ها به وسیله باد یا آب و یا کشیده شدن خود در حالت گذشتن و عبور بر می‌گردد: (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ) (قمر: ۴۸)^۱

گاهی از باب تشبیه منظور از السَّحَابُ سایه و تاریکی است: (مَنْ قَوْفَهُ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ) (نور: ۴۰)^۲

سحت

السُّحْتُ: پوستی که کنده شود: (فَيُسْحَتُكُمْ بَعْدَآبٍ) (طه: ۶۱)^۳ که به صورت «فَيُسْحَتُكُمْ» نیز قرائت شده است. سَحْتَهُ و أُسْحَتَهُ: نابودش کرد. السُّحْتُ: کاری که انجام دهنده‌اش را دچار ننگ می‌کند گویی که با انجام دادن آن، فرد دین و

۱ «روزی داخل آتش، بر رخساره، روی زمین کشیده می‌شوند».

۲ «و بر فراز امواج ابرهای تیره خیمه زده باشند. تاریکی‌ها یکی بر فراز دیگری جای گرفته».

۳ «که خدا شما را با عذاب [خود] نابود و ریشه کن خواهد ساخت».

از آن در نظر است: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» یعنی برخی سخنان به حدی قوی بیان می‌شوند که مخاطب را چنان تحت تأثیر قرار می‌دهند که گویی کار سحر کرده‌اند.

(بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ) (حجر؛ ۱۵) با سحر معرفت ما را دچار مشکل کرده‌اند (ما را جادو کرده‌اند).

السَّحَرُ و السَّحَرَةُ: آمیخته شدن تاریکی آخر شب با روشنایی روز. و بعداً اسمی برای چنین وقتی از زمان شده است. **المُسْحَر:** کسی که وقت سحر بیرون می‌رود. و **السَّحُور:** غذایی که سحر خورده می‌شود.

سحق

السَّحَق: خرد کردن چیزی، بیشتر در مورد خرد کردن دارو به کار می‌رود. و زمانی که لباسی کهنه می‌شود گفته می‌شود: **أَسْحَقَ:** کهنه شد. **السَّحَق:** لباس فرسوده. و بر این اساس گفته می‌شود: **أَسْحَقَ الضَّرْعُ:** پستان [به‌خاطر از بین رفتن شیر (تمام شدن)] خشک شد.

أَبْعَدَهُ اللَّهُ و أَسْحَقَهُ: خداوند او را دور و خرد کند. و گفته شده: **سَحَقَهُ:** او را فرسوده کرد: (فَسَحَقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) (ملک؛ ۱۱)^۲ (أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ

مروتش را از دست داده است: (أَكَاَلُونَ لِّلْسُحْتِ) (مائده؛ ۴۲) چیزهایی را می‌خورند که دینشان را از بین می‌برد. رشوه نیز **السُّحْت** نامیده شده [چون هم دین و هم شخصیت انسان را از بین می‌برد].

سحر

السَّحَر: کناره گلو، شش. گفته شده: **السَّحَر** از این کلمه مشتق شده و به معنای گلو درد است. «سحر» چند نوع است: ۱. نیرنگ و تخیلاتی که حقیقت ندارند؛ مانند آنچه شعبده باز انجام می‌دهد. و آنچه فرد سخن‌چین با کلامش انجام می‌دهد و سبب عدم گوش دادن به حقایق می‌شود: (فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ) (اعراف؛ ۱۱۶)^۱ ۲. کسب کمک و یاری شیطان از طریق تقرب به او: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ) (بقره؛ ۱۰۲) ۳. اسمی است برای کاری که افراد خاص با حرف‌های نامفهوم و نامشخص انجام می‌دهند و مدعی هستند که توان تغییر صورت و طبیعت اشیاء را دارند و انسان را به صورت خَر در می‌آورد و نزد خود آنان نیز حقیقت ندارد. گاهی نیز جنبه مثبت

۱ «هنگامی که [وسائل جادوگری خود را] پیدااختند، مردم را چشم‌پندی کردند و ایشان را به هراس افکندند و جادوی بزرگی از خود نشان دادند».

۲ «پس دوری [از رحمت خدا] بهره دوزخیان باد».

فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (حج: ۳۱)^۱

بَعْضًا سُخْرِيًّا (زخرف: ۳۲)^۲

سَخَرْتُ مِنْهُ وَاسْتَخَرْتُهُ لِلْهَزَاءِ: او را به باد استهزاء گرفتیم: (إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا

نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) (هود: ۳۸)

رَجُلٌ سُخْرَةٌ: مرد مسخره کننده. و سُخْرَةٌ:

مرد مسخره شده. و السُّخْرِيَّةُ و السُّخْرِيَّةُ:

کار مسخره کننده (استهزاء و تمسخر):

(فَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ سُخْرِيًّا) (مؤمنون: ۱۱۰) و

(سُخْرِيًّا) نیز خوانده شده که به دو وجه

حمل شده: ۱. تسخیر ۲. مسخره کردن.

سَخَط

السَّخَطُ و السُّخْطُ: عصبانیت شدیدی که

مقتضی عقوبت است: (وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا

إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) (توبه: ۵۸)^۳ اگر از سوی

خدا باشد به معنای انزال عقوبت است:

(لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخَطَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ) (مائده: ۸۰)^۴

سَدَّ

السَّدُّ و السَّدُّ: هر دو یکی است (مانع،

حایل). گفته شده: با ضمه یعنی مانع

طبیعی و با فتحه یعنی مانع غیر طبیعی.

اصل السَّدُّ مصدر سَدَدْتُهُ: مانعش شدم،

سَحَل

(فَلْيَلْقَهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ) (طه: ۳۹) کنار دریا.

اصل این کلمه از سَحَلَ الْحَدِيدَ یعنی آهن

را سایید و لایه‌ای از آن را برداشت.

گفته شده که اصل کلمه السَّاحِلُ،

مَسْحُول (بر وزن مفعول) است؛ اما بر

ورزن اسم فاعل ذکر شده است. و نیز

گفته شده: تصور بر این بوده که آب را

متفرق و پراکنده می‌سازد. و السَّحَالَةُ:

بُراده. و السَّحِيلُ و السَّحَالُ صدای عرعر

خر گویی که به صدای ساییدن آهن

تشبیه شده است. و الْمَسْحَلُ اللِّسَانُ:

صدای بلند، که از جهت بلندی به صدای

خر تشبیه شده نه از جهت زشت و

ناخوشایند بودن.

سَخَو

التَّسْخِيرُ: به اجبار راندن چیزی به سوی

هدفی مخصوص: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جَمِيعًا) (جاثیه: ۱۳) التَّسْخِيرُ: مسخر کننده

چیزی برای کاری. السُّخْرِي: مقهور (به

کار گرفته شده برای امری) پس با وجود

با اراده بودن رام می‌شود: (لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

۲ «تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند».

۳ «و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هرچه

زودتر خشم می‌گیرند [و احم و تخم می‌کنند]».

۴ «چه توشه بدی برای خود پیشاپیش [به آخرت]

می‌فرستند. توشه‌ای که موجب خشم خدا است».

۱ «یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوری پرتاب

می‌کند».

فرمود.^۱

السَّدرُ: متحیر شدن دیدگان. و **السَّادر:** فرد متحیر.

سدس

السُّدُسُ: جزئی از شش است (یک ششم): (قُلَامُهُ السُّدُسُ) (نساء؛ ۱۱) ست اصلش سدس^۲ است و السُّدُسُ فِي الْإِظْمَاءِ یعنی شش روز شتر را تشنه نگه داشت سپس به او آب داد. **سَدَسْتُ الْقَوْمَ:** ششمین قوم شدم. **جَاءَ سَادِسًا وَ سَاتًا وَ سَادِيًّا:** ششمین نفر آمد: (وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ) (مجادله؛ ۷)^۲

السُّدُسُ: دیبای نازک. در مقابلش الْإِسْتَبْرَقُ (دیبای ستبر) قرار دارد.

سدر

الْإِسْرَارُ: نقطه مقابل الإعلان (آشکار کردن) است: (سَرًّا وَعَلَانِيَةً) (بقره؛ ۲۷۴) «و به گونه پنهان و آشکار». و **السَّر:** سخنی که در دل نگه داشته می شود: (فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَآخَفَى) (طه؛ ۷) «او نهانی و پنهان تر را می داند».

(وَأَسْرَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ) (یونس؛ ۵۴) یعنی ۱. پشیمانی را

است: (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا) (یس؛ ۹) و سَدًّا نیز قرائت شده است. و «موانع» به آن تشبیه شده است.

السُّدَّةُ: مانند ظِلَّةِ یعنی سایبان است که بر دَرِ خانه ها قرار می دهند (سر دَر) تا از ورود باران جلوگیری به عمل آورد. و گاهی از آن به دَرِ تعبیر می شود.

السَّدَادُ وَ السَّدَدُ: پایداری و استقامت. و **السَّدَادُ:** آنچه سوراخ و مرزها را با آن می بندند. و از باب استعاره به آنچه فقر را از بین می برد گفته شده.

سدر

السَّدرُ: درختی است که فایده غذایی آن بسیار کم است (کُنَّار): (وَأَثْلٌ وَشَيْءٌ مِّنْ سَدْرٍ قَلِيلٍ) (سبأ؛ ۱۶) این درخت خارهایش بریده شده و از سایه آن استفاده می شود از این جهت مثالی است برای سایه بهشت و نعمت هایش: (فِي سَدْرٍ مَّخْضُودٍ) (واقعه؛ ۲۸) «زیر [سایه درخت] سدر بی خار آرمیده اند».

(إِذْ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى) (نجم؛ ۱۶) **السَّدْرَةُ:** ۱. اشاره به مکانی است که پیامبر (ص) در آنجا دارای افاضات الهی و نعمت های جسمانی خاصی بوده است. ۲. گفته شده: درختی است که زیر آن با پیامبر (ص) بیعت شده است و خداوند سکینه و آرامش را بر قلب مؤمنین نازل

۱ این معنا از السدره معنایی دور از ذهن است زیرا سدره در آسمان است نه زمین.

۲ «و نه پنج نفری مگر این که او ششمین ایشان است».

کتمان کردند. یا ۲. ندامت را ظاهر کردند؛ زیرا در آیه دیگر می‌فرماید:

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (انعام: ۲۷)^۱

أَسْرَرْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ حَدِيثًا: سخنی را پنهانی با فلانی در میان گذاشتم: (وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) (تحریم: ۳)

(تُسْرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ) (ممتحنه: ۱) «آنان را از محبتی که نسبت به آن‌ها در دلشان دارند آگاه کردند». و به معنای آشکار می‌کنند (محبتشان را نسبت به آن‌ها آشکار می‌کنند) تفسیر شده و این صحیح است زیرا گفتن راز نزد کسی اقتضای آشکار کردنش را دارد هر چند سرّ و راز در حقیقت یعنی مخفی کردن آن از غیر؛ پس وقتی گفته می‌شود: **أَسْرَرْتُ إِلَىٰ فُلَانٍ** از جهتی اقتضای اظهار دارد و از جهتی اقتضای پنهان کردن، و این که فرمود: (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) (نوح: ۹) «و به صورت نهانی [دعوت آسمانی را] بدیشان رسانده‌ام»، بر این اساس است.

همین کلمه (سرّ) به صورت کنایه به مقاربت گفته شده از این جهت که به صورت مخفی انجام می‌شود. و به صورت

می‌باشد. **السُّرُورُ:** آنچه از شادی که پوشیده یا مکتوم می‌ماند: (وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا) (انسان: ۱۱) و این که فرمود: (وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا) (انشقاق: ۹) هشداری است بر این که شادی دنیایی نقطه مقابل شادی اخروی است و با هم فرق دارند.

السَّرِيرُ: چیزی که کسی با شادی و سرور بر روی آن می‌نشیند (تخت)؛ زیرا چنین چیزی مخصوص صاحبان نعمت است. ج **أُسْرَةٌ وَ سُرُرٌ:** (مُتَكِّئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ) (طور: ۲۰)

سَرِيرٌ الْمَيِّت: تابوت. این تسمیه از باب تشبیه آن در ظاهر به تخت است و این که از باب تفاعل به شادی روح مُرده با رجوع به بارگاه پروردگار و نجاتش از زندان دنیاست.

سرب

السَّرَبُ: حرکت در مسیر سرایشی، مسیر سرایشی (شیب‌دار): (فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا) (کهف: ۶۱)^۲ **سَرَبَ الدَّمْعُ:** اشک جاری شد. و **السَّارِبُ:** رونده در هر مسیری که باشد: (وَسَارِبٌ

۱ «اگر تو آنان را مشاهده کنی بدان گاه که ایشان را [در کنار] آتش دوزخ نگاه می‌دارند آنان می‌گویند: ای کاش! به دنیا برمی‌گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و از زمره مؤمنان می‌شدیم».

۲ «و ماهی در دریا راه خود را پیش گرفت [و به درون آن خزید]».

سَرَّاجًا) (نوح؛ ۱۶) و (وَجَعَلْنَا سَرَّاجًا وَهَّاجًا) (نبا؛ ۱۳) یعنی خورشید.

سرح

السَّرْحُ: درخت با ثمر. مفرد آن سَرْحَةٌ است. سَرَحْتُ الْإِبِلَ: اصل این جمله یعنی چرانیدن شتر از ثمر درخت، سپس برای فرستادن [حیوانات] به چرا [به صورت مطلق] به کار رفته است: (وَحِينَ تَسْرَحُونَ) (نحل؛ ۶)^۲ و السَّارَح: چوپان. و السَّرْح جمع السَّارَح است همچون الشَّرْب [که جمع الشَّارِب است]. و التَّسْرِیح در مورد طلاق به کار می‌رود: (أَوْ تَسْرِیحُ يَاحَسَنَ) (بقره؛ ۲۲۹) یا رها کردن [او(زن)] با نیکی.

(وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَّاحًا جَمِيلًا) (احزاب؛ ۴۹)^۳ استعاره از همان تَسْرِیحُ الْإِبِل همچون کلمه الطَّلَاق که از إطلاق الْإِبِل (رها کردن شتر) استعاره شده است. از کلمه السَّرْح معنی رفتن مد نظر است و گفته می‌شود: نَاقَةٌ سَرَحٌ یعنی ماده شتر خوش حرکت (به آسانی حرکت می‌کند و راه می‌رود).

بِالنَّهَارِ) (رعد؛ ۱۰) و السَّرْب ج السَّارِب است مانند ركب و رَاكِب.

السَّرَّاب: درخشش و برقی که در بیابان چون آب [نمایان است]. «سراب» چیزی است که حقیقت ندارد (انسان تصور می‌کند که آب است اما آب نیست) و مانند «شراب» است با این تفاوت که «شراب» در چیزی است که حقیقت دارد: (كَسَّرَابٍ بَقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً) (نور؛ ۳۹)، (وَسَيَّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَّابًا) (نبا؛ ۲۰)^۱

سربل

السَّرْبَال: پیراهن، از هر جنسی که باشد یکسان است: (سَرَّابِيلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانَ) (ابراهیم؛ ۵۰) (وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمْ) (نحل؛ ۸۱) یعنی شما را هم از گرما نکه می‌دارد و هم در جنگ شما را [در مقابل نیزه و ضربه شمشیر] حفظ می‌کند.

سراج

السَّرَّاج: روشنای‌ای که با فتیله و روغن به وجود آید. و هر چیز نورانی و روشنی با آن تعبیر می‌شود: (وَجَعَلَ الشَّمْسَ

^۲ «و آن گاه که آنها را [بامدادان به چرا]

سرمی‌دهید».

^۳ «و به گونه محترمانه و زیبایی آنان را آزاد و رها سازید».

^۱ «و کوهها به حرکت انداخته می‌شوند و یک سراب بزرگی را تشکیل می‌دهند».

سرد

رونده راه می‌بلعد (می‌پیماید). هم‌چنین الطَّرِيق (راه)، لقمه نامیده شده و سالک راه، الْمُتَقِمُّ با این اعتبار که [گویی] راه را غورت می‌دهد [که به معنای همان پیمودن است].

سرع

السَّرعَة: شتاب که ضد البُطء (کندی) است: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ) (آل عمران؛ ۱۳۳)

(إِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحَسَابِ) (آل عمران؛ ۱۹۹) سَرِيعُ الْحَسَابِ بودن خدا هشدار می‌دهد بر این فرموده: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (یس؛ ۸۲)

سرف

السَّرَف: تجاوز از حد در هر کاری که انسان آن را انجام می‌دهد، هر چند در بخشش، بیشتر مشهور است: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا) (فرقان؛ ۶۷)

(وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) (انعام؛ ۱۴۱)، (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) (غافر؛ ۴۳) یعنی متجاوزین از حد و حدود کارهایشان. قوم لوط؛ «مُسرف» نامیده شده‌اند از این جهت که از جایگاه مخصوص بذر که خداوند زنان را برای آن قرار داده: (نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ) (بقره؛ ۲۲۳) تعدی کرده و از غیر جایگاه آن [که مردان باشند] استفاده

السَّرَد: دوختن چیزهای خشن و درشت مانند بافتن زره و دوختن پوست. و برای چیدن منظم آهن [نیز] به کار رفته است: (أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِی السَّرْدِ) (سبأ؛ ۱۱) 'سرد و زرد و السَّرَاد و الزَّرَاد هم‌چون سراط و صراط و زراط گفته می‌شود. و الْمَسَرَد: سوراخ کن، مته.

سردق

السَّرَادِق: این کلمه فارسی است که معرب شده است. در کلام عرب اسم مفردی که سومین حرف آن الف باشد و بعد از آن دو حرف وجود داشته باشد، نیست.

(أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) (کهف؛ ۲۹) گفته شده: سرادق خانه‌ی خیمه گونه است. خانه‌ای که چون سراپرده (خیمه و بارگاه و چادری که بر فراز صحن خانه کشند) ساخته می‌شود.

سراط

السَّرَاط: مسیر و راه هموار. اصل این کلمه از سَرَطَتُ الطَّعَامَ وَ زَرَدَتْهُ است که به معنای غذا را بلعیدم. پس [وقتی] گفته می‌شود: سِراط با این تصور [است] که

۱ «ما به داود دستور دادیم] که زره‌های کامل و فراخ بساز، و بافته‌های [حلقه‌های آنها] را به اندازه و متناسب کن».

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...) (قصص؛ ۷۱)^۲

سری

السَّرَى: رفتن در شب (شب روی). گفته می‌شود: **سَرَى و أسَرَى:** شب حرکت کرد: (فَأَسْرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ) (هود؛ ۸۱)^۳ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (اسراء؛ ۱) البته گفته شده: کلمه **أَسْرَى** از **سَرَى** نیست بلکه از **السَّرَاة** است که به معنای سرزمین وسیع و فراخ می‌باشد، و اصل آن واوی است. و بر این اساس آیه اخیر به این معناست که: «خداوند بنده‌اش را به سرزمین فراخ و وسیعی برد».

(قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ **سَرِيًّا**) (مریم؛ ۲۴) نهر، رود. و نیز گفته شده: این کلمه از **السَّرَو** است و به معنای «والایی» است. (**وَأَسْرُوهُ** بَضَاعَةً) (یوسف؛ ۱۹) یعنی در میان خود (یا خیال خود) چنین تخمین زدند که از فروش او به عنوان یک کالا چیزی (پولی) به دست آورند.

سطح

السَّطْح: بالای منزل (پشت بام). **سَطَحَتْ** **الْمَكَانَ:** آن‌جا را صاف و هموار کردم:

۲ «بگو: [ای مردم!] به من بگوئید اگر خداوند شب را

تا روز قیامت همیشه ماندگار کند...».

۳ «اهل و عیال خود را در پاسی از شب بکوچان».

می‌کردند.

(يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ) (زمر؛ ۵۳) اسراف در این آیه، هم اسراف در مال را شامل می‌شود و هم اسراف در غیر مال. این که در مورد قصاص فرمود: (فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ) (اسراء؛ ۳۳) اسراف در قصاص این گونه است که غیر قاتل کشته شود.

سرق

السَّرَقَة: در خفا برداشتن چیزی که نبایستی برداشته شود. و در شریعت به معنای برداشتن چیزی از جای ویژه و به اندازه معین: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (مائده؛ ۳۸)

استَرَقَ السَّمْعَ وقتی است که فردی مخفیانه به سخنان کسی گوش می‌دهد (استراق سمع): (إِلَّا مَن اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ) (حجر؛ ۱۸)^۱ و **السَّرَق و السرقة** یکی و به معنای حریر می‌باشند.

سرمد

السَّرْمَد: دائم. ابدی و همیشگی: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا

۱ «و اما هر که از آنها دزدکی گوش فرا دارد،

آذرخش روشنی به سراغ او می‌رود».

(وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) (غاشیه؛ ۲۰)^۱
 انْطَلَمَ الرَّجُلُ: آن مرد بر پشت دراز کشید.

سطر

السَّطْرُ و السَّطَرُ: ردیفی از کلمات نوشته شده و درختان کاشته شده و از گروهی که ایستاده‌اند. سَطَرَ فُلَانٌ كَذَا: فلانی خط به خط نوشت: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) (قلم؛ ۱) و (كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) (اسراء؛ ۵۸) یعنی ثبت شده و محفوظ است. جمع السَّطْر، أَسْطُر، سُطُور و أَسْطَار.

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (نحل؛ ۲۴): مُبَرَّد می‌گوید: أساطیر جمع أَسْطُورَة مانند أَحَادِيث و أُحْدُوثَة است و در این آیه که فرمود: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أُنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) (نحل؛ ۲۴) یعنی به گمان آن‌ها آیات قرآن چیزهایی است که به دروغ نوشته‌اند.

تَسَيطَرَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا و سَيطَرَ عَلَيْهِ وقتی است که فردی بر کسی یا چیزی هم‌چون اشراف و تسلط بر کلمات نوشته شده تسلط و اشراف پیدا کند: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) (غاشیه؛ ۲۲) تو بر آنان چیره و مسلط نیستی. (أَمْ هُمْ

۱ «و به زمین نمی‌نگرند که چگونه پهن و گسترانیده شده است».

سطا

السَّطْوَة: با بلند کردن دست بر روی کسی به او حمله کردن: (يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَلَىٰ هُمْ آيَاتِنَا) (حج؛ ۷۲)^۲ حمله‌ور شوند. به صورت استعاره برای طغیان آب هم به کار می‌رود: سَطَا الْمَاءُ: آب بالا آمد.

سعد

السَّعْدُ و السَّعَادَة: یاری و کمک انسان با عنایات و الطاف الهی جهت رسیدن به خیر، و نقطه مقابل آن الشَّقَاوَة است. سَعَدَ و أَسْعَدَهُ اللَّهُ: خداوند او را سعادتمند کرد و یاری نمود^۳ و به همین خاطر است که فرمود: (وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ) (هود؛ ۱۰۸)

المُسَاعَدَة: یاری دادن در کارهایی که فرد گمان می‌کند در انجام آن‌ها سعادت نصیب او می‌شود. و لَبَّيْكَ و سَعْدِيكَ: خداوند تو را پی در پی سعادتمند کند یا پی در پی یاریت دهد که معنای نخست بهتر است. و الإِسْعَاد همراهی کردن

۲ «نزدیک است به کسانی حمله‌ور شوند که آیات ما را بر ایشان می‌خوانند».

۳ ممکن است دعایی باشد یعنی خداوند او را سعادتمند گرداند.

به جایی رسید که قادر به انجام چیزی بود که در پی انجامش بود. و **السَّعی** به حرکت بین دو کوه صفا و مروه اختصاص دارد.

السَّعیة: سخن چینی، گرفتن صدقه، کاسبی برده برای آزاد کردن خود.

المَسَاعاة: فسق و فجور، ولی **المَسَاعاة**: طلب بزرگی است.

(وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ) (حج؛ ۵۱) تلاش کردند که عجز و ناتوانی‌ای از سوی ما در آیاتی که نازل کردیم پیدا کنند و آشکار نمایند.

سغب

(أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) (بلد؛ ۱۴) از **السَّغْب** است و آن به معنای گرسنگی همراه با سختی و رنج، و نیز گفته شده: تشنگی توأم با رنج و خستگی (فرد در مشکلات و سختی‌هایی گرفتار شده و در چنین وضعیتی به شدت گرسنه یا تشنه است).

سفر

السَّفَر: برداشتن پرده. و به اجسام اختصاص دارد مثلاً گفته می‌شود: **سَفَرَ الْعِمَامَةِ عَنِ الرَّأْسِ** و **الْخِمَارَ عَنِ الْوَجْهِ**: عمامه را از سر و پوشش را بر صورت برداشت.

دیگران در گریه کردن. و **السَّاعد**: بازو که تصور یاری دادن از آن می‌رود. و دو بال پرنده سَاعِدَین نامیده شده هم‌چنان که دو دست یَدَین نامیده شده‌اند.

سعر

السَّعَر: شعله آتش. **سَعَرْتُهَا** و **سَعَّرْتُهَا** و **أَسَعَرْتُهَا**: آتش را شعله‌ور کردم: (وَأَذَا الْجَحِيمُ سَعَرَّتْ) (تکویر؛ ۱۲) که با تخفیف عین نیز خوانده شده. و **السَّعَر**: چوبی که آتش با آن برافروخته می‌شود. **السُّعَار**: گرمای آتش. (وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا) (نساء؛ ۱۰) و (وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) (حج؛ ۴) گرم و داغ و سوزنده که فعل به معنای مفعول است. (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسَعِيرٍ) (قمر؛ ۴۷) آتش سراپا شعله.

السَّعَرُ فِي السُّوقِ: قیمت بازار که تشبیهی است به شعله‌ور شدن آتش؛ زیرا آن‌چه بازار را گرم می‌کند قیمت کالا است.

سعی

السَّعی: راه رفتن سریع. این غیر از دویدن است و برای جدیت به خرج دادن در انجام کارهای خوب یا بد به کار می‌رود: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) (لیل؛ ۴) البته بیشترین کاربرد این کلمه در انجام کارهای پسندیده و محمود است.

(قَلَمًا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ) (صافات؛ ۱۰۲) یعنی

الإِسْفَار به رنگ اختصاص دارد: (وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ) (مدثر؛ ۳۴) یعنی رنگش ظاهر شد یا درخشید.

سَفَرُ الرَّجُلُ: آن مرد مسافرت کرد.

السَّفَر: کتاب، که پرده از روی حقایق بر می‌دارد. ج اسفار: (كَمَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) (جمعه؛ ۵) لفظ اسفار در این‌جا هشداری است بر این‌که تورات هر چند مطالبی روشن و آشکار در آن است اما انسان جاهل از درکش ناتوان است.

(بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كَرَامَ بَرَّة) (عبس؛ ۱۶-۱۵) منظور از آن فرشتگان است؛ فرشتگانی که آن‌ها را این‌چنین توصیف می‌کند: (کرماً کاتبین) (انفطار؛ ۱۱)^۱

السَّفِير: فرستاده‌ای که در میان مردم وظیفه‌اش ایجاد صلح و سازش و رفع تنش و نزاع بین آن‌ها است. این لفظ (سَفِير) فعل به معنای فاعل است. و السَّفَارَةُ: رسالت و پیام. پس الرسول و الملائكة و الكتب هر سه در معنا مشترکند و هر سه کارشان تبیین مسایلی است که برای مردم مبهم مانده است.

سفع

السَّفْع: گرفتن موهای پیشانی اسب یعنی موهای سیاه موجود در پیشانی: (كَلَّا لَئِنْ

۱ «نگاه‌بانانی که [در پیشگاه پروردگار مقرب و] محترم هستند و پیوسته [اعمال شما را] می‌نویسند».

لَمْ يَنْتَه لَنْسَفْعًا بِالنَّاصِيَةِ) (علق؛ ۱۵)^۲

سفک

السَّفْكُ فِي الدَّم: ریختن خون: (وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ) (بقره؛ ۳۰) هم‌چنین در مورد ذوب شده و اشک نیز به کار می‌رود.

سفل

السُّفْلُ ضِدُّ الْعُلُو است (پایین و بالا): (فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا) (حجر؛ ۵۴) و أَسْفَلَ ضِدُّ أَعْلَى است (پایین‌تر و بالاتر): (وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (انفال؛ ۴۲)

سَفَّلَ: در قسمت پایین قرار گرفت: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) (تین؛ ۵) و جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى) (توبه؛ ۴۰) و السُّفْلَةُ مِنَ النَّاسِ: فرومایگانی از مردم (مردمان پست و فرومایه و بی‌کاره).

سفن

السَّفْنُ: کنده‌کاری و تراشیدن ظاهر چیزی؛ مثلاً: تراشیدن ظاهر چوب. و سَفَنَ الرِّيحُ التُّرَابَ عَنِ الْأَرْضِ: باد خاک را از روی زمین کند. و به اعتبار

۲ «هرگز! هرگز! اگر او پایان ندهد، موی پیشانی‌اش را می‌گیریم و [او را به سوی آتش دوزخ] کشان کشان می‌بریم».

۳ «سپس ما او را به میان پست‌ترین پستان برمی‌گردانیم».

خورشید او را آتش زد، گرفته شده. و **صَقَرَتْهُ** نیز گفته شده یعنی خورشید او را ذوب کرد. این کلمه اسم علم برای جهنم و دوزخ شده است: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) (مدثر: ۴۳)

و چون این کلمه در اصل مقتضی ذوب شدن و گداختن است این چنین از آن خبر و بدان هشدار می دهد که: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ) (مدثر: ۲۹-۲۷)^۳

سَقَطَ

السَّقُوطُ: پرتاب و افتادن چیزی یا از جای بلند به جای پایین مانند سقوط انسان از پشت بام، یا دولا شدن انسان زمانی که بزرگ و پیر می شود: (أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) (توبه: ۴۹)

السَّقَطُ و السَّقَاطُ: چیزی که توجه به آن کم است. **رَجُلٌ سَاقِطٌ**: انسان پست و بی شخصیت.

(وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ) (اعراف: ۱۴۹)

پشیمان شدند.

سَقَف

سَقَفُ الْبَيْتِ: بالای منزل (از جهت ارتفاع). **ج سَقَفٌ**. و در این آیه خداوند

تراشیدن، کشتی را **السَّفِينَةَ** گفته اند (یا به اعتبار تراشیدن چوب و درست کردن کشتی از این طریق است یا به اعتبار شکافتن آب دریا به وسیله کشتی و جلو رفتن به چنین اسمی نامگذاری شده است). سپس چنین کلمه ای از معنی کشتی تجاوز کرده و به هر مرکب همواری که شبیه آن باشد اطلاق شده است.

سَفَه

السَّفَه: سستی و نادانی ایجاد شده در بدن. و بر این اساس است که گفته شده: **ثَوْبٌ سَفِيهٌ**: لباسی که بافتش بد است. و برای سبکی جان انسان نیز که ناشی از نقصان عقل است، در امور دنیوی و اخروی به کار می رود و گفته می شود: (مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ) (بقره: ۱۳۰) یعنی «خود را خوار و کوچک داشته است» که در اصل سَفَه نَفْسُهُ است که فعل از آن منصرف شده است. (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) (نساء: ۵)^۱ (وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا) (جن: ۴)^۲

سَقَر

سَقَرٌ: این کلمه از **سَقَرَتْهُ الشَّمْسُ** یعنی

۳ «تو چه می دانی که دوزخ چگونه است. دوزخ نه می میراند و نه نابود می کند. پوست تن را به کلی سیاه و دگرگون می سازد».

۱ «اموال کم خردان را به خود آنان تحویل ندهید».
۲ «نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروایی می گفته اند».

آسمان را سقف قرار داده است: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا) (انبیاء؛ ۳۲)، (لَبِیْوَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ) (زخرف؛ ۳۳) و السَّقِیَّة هر مکانی است که دارای سقف باشد.

سقم

السَّقْم و السَّقْم: بیماری که در جسم به وجود می‌آید زیرا بیماری گاهی جسمی است و گاهی روحی: (فِی قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ) (بقره؛ ۱۰)، (فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ) (صافات؛ ۸۹) وقتی در جایی ترسی باشد به آن‌جا گفته می‌شود: مَكَانٌ سَقِیمٌ.

سقی

السَّقَى و السَّقَا: دادن نوشیدنی به کسی که بخواهد آن را بنوشد. الإِسْقَاء: کسی نوشیدنی‌ای در اختیار کسی بگذارد و او نیز آن‌گونه که خود می‌خواهد آن‌را بنوشد. پس الإِسْقَاء بلیغ‌تر از السَّقَى است: (وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) (انسان؛ ۲۱) و در مورد الإِسْقَاء می‌فرماید: (وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا) (مرسلات؛ ۲۷) و (فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) (حجر؛ ۲۲) آن‌را آبشخور [مزارع و مواشی] شما قرار می‌دهیم. و الإِسْقَاء درخواست آب به هر دو شکل السَّقَى و الإِسْقَاء: (وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ) (بقره؛ ۶۰)

(جَعَلَ السَّقَايَةَ فِی رَحْلِ أَخِيهِ) (یوسف؛ ۷۰) پیمانه پادشاه.

نامگذاری آن به السَّقَا به‌خاطر نوشیدن آب با آن است و نامگذاری آن به صَوَاع به‌خاطر پیمانه کردن [گندم یا جو یا...] با آن است.

سکب

مَاءٌ مَّسْكُوبٌ: آب ریزان (از بالا به پایین جاری): (وَمَاءٌ مَّسْكُوبٌ) (واقع؛ ۳۱)

سکت

السُّكُوت: این کلمه اختصاص به سخن نگفتن دارد. رَجُلٌ سَكِيتٌ و سَاكُوتٌ: مرد بسیار ساکت و بی‌حرف. و السَّكَّة و السَّكَات: سکوتی که انسان در اثر بیماری به آن دچار می‌شود (بیماری‌ای که سبب شود انسان نتواند حرف بزند). و چون سکوت نوعی سکون (آرامش) است در این آیه به صورت استعاره برای آن به کار رفته است: (وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ) (اعراف؛ ۱۵۴)

سکر

السُّكْر: حالتی است که بین انسان و عقلش عارض می‌شود (عقل دچار خلل می‌گردد) و گاهی نیز در اثر خشم و عشق به وجود می‌آید. و سَكَرَاتُ الْمَوْت از این باب است: (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) (ق؛ ۱۹)

السُّكْر: اسمی است برای آنچه سبب

السَّكَنُ: چاقو، چون حرکت حیوان سر بریده را آرام می‌کند.

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) (فتح: ۴) گفته شده: ۱. فرشته‌ای است که دل مؤمنان را آرامش می‌دهد و آن‌ها را ایمن می‌بخشد. همچنان که امیر المؤمنین؛ فرمود: «إِنَّ السَّكِينَةَ لَتَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ». ۲. عقل.

گفته شده: السَّكِينَةُ و السَّكَنُ یکی هستند و آن از بین رفتن و زوال رعب و وحشت است و این فرموده خدا بر این اساس است: (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ) (بقره: ۲۴۸)

المسكين: گفته شده یعنی کسی که چیزی ندارد و این بلیغ‌تر از فقیر است. و این که فرمود: (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ) (کهف: ۷۹) یعنی آن مساکین کشتی‌ای داشتند، یا مسکین بودنشان بعد از خراب شدن کشتی بود یا این که کشتی‌ای داشتند که در کنار فقری که با آن روبرو بودند چیزی نبود.

(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) (بقره: ۶۱) گفته شده: در مورد کلمه الْمَسْكَنَةُ دو قول وجود دارد که صحیح‌ترین آن دو این است که: حرف میم در این کلمه زائد است.

سل

سَلُّ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ: جدا کردن و بیرون

مستی می‌شود: (تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا) (نحل: ۶۷)

السَّكْرُ: بند کردن آب (نگه داشتن آب در جایی و جلوگیری کردن از جاری شدنش) و **السَّكْرُ** جای بند آمده: (إِنَّمَا سَكَّرْتُ أَبْصَارُنَا) (حجر: ۱۵) «حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند». گفته شده: این چشم‌بندی یا به سبب السَّكْر یعنی سد شدن جلو دیدگان است یا از السَّكْر یعنی مستی.

سکن

السُّكُونُ: ساکن شدن چیزی بعد از حرکت. و در وطن گزیدن نیز به کار می‌رود. **سَكَنَ فُلَانٌ مَّكَانًا** کذا: فلانی فلان جا را محل سکونت قرار داد. **مَسْكَن** اسم مکان است و جمعش مَسَاكِن می‌باشد: (فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ) (احقاف: ۲۵)

السَّكَنُ: سکون و آرامش و هر آنچه که با آن آرامش به دست می‌آید: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا) (نحل: ۸۰)، (إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (توبه: ۱۰۳)

السَّكَنُ: آتشی که انسان در کنارش آرام می‌گیرد. و **السُّكْنَى**: جایی که انسان بدون دادن چیزی (اجاره) در آن‌جا سکونت می‌کند. و **السَّكَنُ**: ساکنان خانه. جمع سَاكِن، سُكَّان است.

است برای هر چشمه‌ای که آبش دارای جریان سریعی است.

سَلَب

السَّلبُ: جدا کردن و گرفتن چیزی از کسی با زور و اجبار: (وَأِنْ يَسْلُبْهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) (حج؛ ۷۳)
الأساليب: روشهای مختلف.

سَلَح

السَّلاحُ: هر آنچه با آن جنگ شود. ج. أسلحة: (وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ) (نساء؛ ۱۰۲) یعنی همه وسایل جنگی موجود. و **الإسلیح:** نام گیاهی است که شتر وقتی آن را می‌خورد چاق و قوی می‌شود گویی که با قوی شدنش اسلحه‌ای برداشته (دارای اسلحه شده) و از ذبحش جلوگیری می‌کند. و **السَّلاحُ:** فضولاتی است از گیاه اسلیح که شتران دفع می‌کنند. و به صورت کنایه به هر مدفوعی اطلاق می‌شود.

سَلَخ

السَّخ: کندن پوست حیوان، و از باب استعاره گفته شده: **سَلَخْتُ دَرْعَهُ:** زره‌اش را بیرون آوردم. و **سَلَخَ الشَّهْرُ:** ماه به پایان رسید: (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (توبه؛ ۵)
(وَأَيَّةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ

آوردن چیزی از چیزی مانند بیرون آوردن شمشیر از غلافش. (يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لَوِاذًا) (نور؛ ۶۳) [از میان شما خودشان را جدا می‌کنند].

(وَأَلْقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) (مؤمنون؛ ۱۲) گفته شده: ۱. از عصاره‌ای که از زمین بیرون آورده می‌شود. ۲. کنایه از نطفه است با این تصور که نطفه حاصل چیزهایی است که از زمین گرفته می‌شود.

السَّل: بیماری‌ای است که هم توان و هم جسم انسان را از بین می‌برد و ضعیف می‌کند. و **تَسَلَّلَ الشَّيْءُ:** آن چیز تکان خورد. **السَّلَسَلَة:** (زنجیر) از همین کلمه است: (فِي سُلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا) (حاقه؛ ۳۲)

مَاءٌ سَلَسَلٌ: آبی که در جای خود در حرکت است تا صاف و خالص شود. و در مورد معنای [اصلی] **سَلَسَبِيل** در این آیه که فرمود: (عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا) (انسان؛ ۱۸) چندین نظریه است: ۱. همواره خوش طعم و گوارا و به سرعت جاری. ۲. نام چشمه‌ای است در بهشت. ۳. این کلمه مرکب از: سَل سَبِيلًا مانند الحَوْقَلَة (لا حول ولا قوة إلا بالله) و امثال این کلمات مرکب است. ۴. نامی

۱ «در میان شما خویشتن را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند».

گفته می‌شود: **إِمْرَأَةٌ سَلِيطَةٌ**: زن بد دهن.

سلف

السَّلف: پیشگام، پیش‌رو: (فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ) (زخرف؛ ۵۶)^۱ پیشینیانی قابل عبرت [برای دیگران].

(فَلَهُ مَا سَلَفَ) (بقره؛ ۲۷۵) از گناهانی که قبلاً انجام داده‌اند دور گردانیده میشوند (پاک می‌گردند). و (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) (نساء؛ ۲۲) «جز آن‌چه قبلاً (قبل از ایمان) انجام داده‌اید که بر شما گناهی نیست (به‌خاطر آن محاکمه نخواهید شد)». در این‌جا استثناء (إِلَّا) نسبت به گناه است نه انجام فعل (فعل، کار درستی نبوده و نیست اما چون در زمان جاهلیت انجام داده‌اید گناهش بخشیده می‌شود).

لِفُلَانٍ سَلَفٌ كَرِيمٌ: فلان شخص دارای پیشینیانی بزرگوار است. جمع سَلَف، أسلاف و سُلُوف است. و **السَّلف**: پیش پرداخت قیمت کالایی که خریداری می‌شود.

سلق

السَّلق: به زور پهن کردن و خواباندن [کسی یا چیزی]، خواه با دست یا با زبان: (فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ

النَّهَارِ) (یس؛ ۳۷) یعنی روز را از آن برمی‌گیریم، بیرون می‌کشیم.

سلط

السُّلْطَة: قدرت و نیروی ناشی از جبر (غلبه و چیرگی با زور و قدرت). (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ) (نساء؛ ۹۰) «و اگر خداوند می‌خواست ایشان را بر شما چیره می‌کرد». و بر این اساس است که حاکم را السُّلْطَان نامیده‌اند؛ زیرا با قدرتی که دارد بر دیگران حکم می‌راند و چیره می‌شود. **السُّلْطَان** در مورد هر فردی که با قدرت بر دیگری چیره می‌شود گفته شده است: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا) (اسراء؛ ۳۳)، (لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (رحمن؛ ۳۳)

و حجت و دلیل، **السُّلْطَان** نامیده شده به این خاطر که دل‌ها مورد یورش و حمله آن قرار می‌گیرند. این توجه بیشتر نسبت به اهل علم و حکمت از مؤمنین مطرح است (علما و حکما). [پس سلطان دو معنی دارد: ۱. قدرت و تسلط. ۲. دلیل و برهان:] (هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ) (حاقه؛ ۲۹) منظور از آن هر دو معنای سلطان است.

السَّليط: در زبان مردم یمن به معنای روغن زیتون است. و **سَلَاطَةُ اللِّسَان**: فردی که زبان آور و زبان دراز است که بیشتر به شکل مذموم به کار می‌رود؛ مثلاً

۱ «ما آنان را پیشگامانی [در کفر] و پیشینیانی [برای کفار] و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران ساخته‌ایم».

حدّاد(احزاب؛ ۱۹)^۱

سَلَقَ امر آتیه زمانی است که مرد زنش را بخواباند و با او همبستر شود. و **السَّليقة**: نان نازک. ج سَلَاتِق. **السَّليقة**: طبیعت‌های متفاوت. و **السَّلَق**: جای قابل اطمینان از زمین.

سَلَك

السُّلُوك: وارد شدن در یک مسیر و پیمودن آن. **سَلَكْتُ الطَّرِيقَ**: راه را طی کردم (در پیش گرفتم): (لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا) (نوح؛ ۲۰)
سَلَكْتُ فِي طَرِيقِهِ: در راه و مسیرش وارد شدم: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ) (مدثر؛ ۴۲) چه چیزهایی شما را به دوزخ وارد کرد؟ (كَذَلِكَ سَلَكَنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) (شعراء؛ ۲۰۰)^۲

سَلِمَ

السَّلَامَةُ: سالم بودن از بیماری‌های ظاهری و درونی (جسمی و روحی): (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (شعراء؛ ۸۹) یعنی قلبی عاری از هر گونه حيله و مکر و نادرستی، و این بیماری درونی است.

۱ «ما هنگامی که خوف و هراس نماند [و جنگ به پایان رسید] زبانهای تند و تیز خود را بی ادبانه بر شما می‌گشایند».

۲ «ما این گونه قرآن را [با بیانی گویا و رسا] به دل‌های بزهکاران وارد می‌گردانیم».

(مُسَلَّمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا) (بقره؛ ۷۱) «از هر عیبی پاک است». و این اشاره به سالم بودن ظاهری (جسمی) دارد.
سَلَّمَ يَسْلَمُ سَلَامَةً و **سَلَامًا** و **سَلَمَهُ** الله: سالم شد و خداوند او را سالم گردانید (می‌تواند دعایی نیز باشد): (وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ) (انفال؛ ۴۳)

(ادْخُلُوهَا **بِسَلَامٍ** آمین) (حجر؛ ۴۶) یعنی «در سلامتی وارد بهشت شوید». و سلامت واقعی در هیچ جا جز بهشت نیست زیرا تنها در بهشت بقای بدون فنا و غنای بدون فقر و عزت بدون ذلت و صحت بدون سقم وجود دارد هم‌چنان که فرمود: (لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (انعام؛ ۱۲۷)

السَّلَام: گفته شده این کلمه اسمی از اسما الله است. خداوند با این کلمه توصیف می‌شود به این علت که ذات خداوند از آفات و عیوبی که به مخلوقات می‌رسد مبری است: (السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ) (حشر؛ ۲۳)
(سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) (یس؛ ۵۸)، (قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) (ذاریات؛ ۲۵) سلام از سوی انسان با قول است و از سوی خدا با فعل. و آن همان بخشیدن نعمت‌هایی است که بیان شدند (در آیات بیان شده‌اند).

(وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (فرقان؛ ۶۳) منظور از سلام در این

آیه: ۱. سلامتی. ۲. سخن راست و درست.

(لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا) (واقعه؛ ۲۶-۲۵) در این جا «سلام» توأمان، هم قولی است و هم فعلی. و (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ) (صافات؛ ۷۹) و امثال این آیات تنبیهی است از سوی خدا بر این که خداوند این پیامبران را در وضعیتی قرار داده است که ثنا می‌شوند و برایشان دعای خیر می‌گردد.

السَّلَام، السَّلْم، السَّلَم: صلح: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) (انفال؛ ۲۰۸) که به شکل «لِلسَّلْمِ» نیز قرائت شده است.

الإِسْلَام: وارد شدن در صلح و آرامش. اسلام در شریعت دو گونه است: ۱. به درجه ایمان نرسیده است و آن اعتراف با زبان است که با این اعتراف خوشن امان است: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) (حجرات؛ ۱۴) ۲. فوق ایمان است و آن علاوه بر اعتراف با زبان دارای اعتقاد قلبی و وفای با فعل است و در تمام اموری که خداوند مقدر کرده است تسلیم خداوند است هم‌چنان که در مورد ابراهیم فرمود: (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ) (بقره؛ ۱۳۱) و (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (آل عمران؛ ۱۹) به این معنی

است.

(تَوَقَّيْ مُسْلِمًا) (یوسف؛ ۱۰۱) یعنی: ۱. مرا تسلیم رضایت خود گردان. ۲. مرا از گیر و بند شیطان سالم گردان.

(إِنْ تَسْمَعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ) (نمل؛ ۸۱) یعنی منقاد و فرمانبردار حق.

السَّلْم: آنچه برای بالا رفتن به جاهای بلند به آن متصل می‌شوند و امید سلامتی از آن می‌رود (فرد امیدوار است که با وصل شدن به آن به سلامتی بالا رود و نیفتد): (أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ) (طور؛ ۳۸) «آیا نردبانی دارند و بالای آن [می‌روند و] گوش فرا می‌دارند».

السَّلْم و السَّلَام: نام درختی بزرگ است. وجه تسمیه چنان درختی با این نام با این تصور است که آن درخت به خاطر بزرگی و تنومندیش از آفات به دور است.

السَّلَام: سنگ سخت و محکم.

سلا

(وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَى) (بقره؛ ۵۷) اصل این کلمه به معنای چیزی است که انسان با آن آرامش خاطر می‌یابد. و کلمات السَّلْوَان و التَّسْلَى از این کلمه هستند. و نیز گفته شده: السَّلْوَى نام پرنده‌ای است چون بلدرچین. ابن عباس گفته است: الْمَنّ آن چیزی است که از

فی سیره: شتر در حین راه رفتن سرش را بال گرفت، گرفته شده است.

سمر

السُّمَرَةُ: رنگ مرکب از سفید و سیاه (خاکستری). و **السَّمَرَاءُ** کنایه از گندم است (گندمگون بودن). و **السَّمَار:** شیر رقیقی که رنگش تغییر کرده است. و **السَّمَر:** سیاهی شب، سخن گفتن شبانه: (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ **سَامِرًا** تَهْجُرُونَ) (مؤمنون؛ ۶۷)^۱ که در این جا کلمه مفرد اما معنای جمع (سَمَار) دارد. و نیز گفته شده: سامر به معنای شب تار یا تاریک است.

سمع

السَّمْع: نیروی موجود در گوش است که با آن اصوات درک می شود. **سَمِعَ سَمْعًا:** شنید. این کلمه دارای چندین معناست: ۱. به معنای گوش است: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ) (بقره؛ ۷). ۲. به معنای خود شنیدن است: (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ) (شعراء؛ ۲۱۲). ۳. به معنای فهم کردن است: (قَالُوا سَمِعْنَا) (بقره؛ ۹۳). ۴. به معنای اطاعت و فرمانبرداری است.

هرجا که خداوند سمع را برای مؤمنین

۱ «از این عقب گرد و روی گردانی، به خود می بالیدید و [آیات ما را] در گفتگوهای شبانه خود به باد استهزاء می گرفتید و [از آنها] بدگویی می کردید».

آسمان نازل می شود و السَّلَوَى نام پرنده - ای است. برخی گفته اند: ابن عباس به گوشت و گیاهان که خداوند برای بندگانش روزی داده و در این آیه نمونه ای از آنها را نام می برد اشاره کرده است. اصل السَّلَوَى از التَّسَلَّى است و السَّلَوَان یعنی چیز آرام بخش.

سمم

السَّمَّ و السُّمَّ: هر سوراخ تنگی چون سوراخ سوزن، سوراخ بینی، سوراخ گوش. ج سُمُوم: (حَتَّى يَلْجَأَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) (اعراف؛ ۳۰)

سَمَهُ: در آن داخل شد. و واژه **السَّامَةُ** که برای افرادی به کار می رود که به درون کارها نفوذ می کنند (سطحی نگر نیستند)، از آن گرفته می شود. و **السَّمَّ:** ماده کشنده و وجه تسمیه اش به این خاطر است که این ماده به آرامی به درون بدن نفوذ می کند [و فرد را از بین می برد].

السَّمُوم: هوای گرم. هوایی که تأثیرش هم چون سم است (از بس که گرم است کشنده می باشد): (وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ) (طور؛ ۲۷)

سمد

السَّامِد: فردی که کار بیهوده می کند و سر خود را از تکبر بالا نگه می دارد: (وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (نجم؛ ۶۱) از **سَمَدَ الْبَعِيرِ**

و آنچه می‌گویی گوش می‌دهند تنها و تنها به این خاطر که آنرا تکذیب کنند. **الِاسْتِمَاعُ**: گوش دادن: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) (انعام؛ ۲۵)
 (أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ) (یونس؛ ۳۱)
 چه کسی [غیر از خدا] گوش‌ها و دیدگان [شما انسان‌ها] را به وجود آورده و محافظت می‌نماید؟
المسموع و المسموع: سوراخ گوش.

سمک

السَّمَكُ: سقف و ارتفاع خانه. **سَمَكُهُ**: او را بلند کرد: (رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوَّاهَا) (نازعات؛ ۲۸)^۱ و **السَّمَاک**: آنچه با آن خانه را بالا می‌برند، نام ستاره‌ای است. و **السَّمَك**: ماهی.

سمن

السَّمَنُ ضد لاغری است. گفته می‌شود: **سَمِنَ وَ سَمَانَ**: چاق، پرگوشت: (إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَمَانَ) (یوسف؛ ۴۳)
أَسْمَنَتْهُ وَ سَمَنَتْهُ: او را چاق و فربه کردم: (لَا يَسْمَنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) (غاشیه؛ ۷) و **أَسْمَنَتْهُ**: در حالی که چاق بود آن را خریدم یا بخشیدم. **أَسْتَسْمِنُ**: آنرا چاق یافتم. **السَّمْنَةُ**: داروی چاق کننده. و **السَّمَن** یعنی روغن. علت تسمیه به این

به کار برده و آنرا از کافرین نفی کرده است و به پیگیری و جستجوی آن تشویق نموده است، منظور درک معنی و تفکر در معنا است: (أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بَهَا) (اعراف؛ ۱۹۵). [یعنی نسبت به آنچه از آیات ما که می‌شنوند تفکر و اندیشه نمی‌کنند.] و هرگاه خداوند را با این کلمه (السَّمْع) توصیف کنی منظور از آن علم خداوند به مسموعات و برشمردن موارد آن برای مجازات است: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) (مجادله؛ ۱)

(إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَاتِ) (نمل؛ ۸۰) یعنی تو نمی‌توانی آن‌ها (کافران) را به فهم و درک آنچه می‌گویی (حقیقت) وادار کنی زیرا حال و وضعیت آن‌ها هم‌چون حال و وضعیت فرد مُرده است و این به کارهای زشت و عدم به کارگیری نیروی عقلشان که حیات انسانی در گرو آن است برمی‌گردد.

(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا) (مریم؛ ۳۸)
 یعنی کافران در آن روز که پیش ما می‌آیند (روز قیامت) آنچه را که بر آنان مخفی و پوشیده بود می‌شنوند و می‌بینند و امروز به خاطر ستم به خود و عدم اندیشیدن و تفکر [نسبت به حقایق موجود] در دنیا، آنچه را که تکذیب کردند از دست دادند.

(سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ) (مائده؛ ۴۱) یعنی به تو

۱ «ارتفاع و بلندای آن را بالا برد و گسترش داد».

خاطر است که روغن سبب چاقی است.

سما

بالای هر چیز «سَمَاء» آن چیز است. برخی گویند: هر چیزی به نسبت چیزهای پایینش «سَمَاء» و نسبت به چیزهای بالایش «أَرْض» نامیده می‌شود جز «السَّمَاءُ الْعُلْيَا» (آسمان بالا) که «سَمَاء» بدون «أَرْض» می‌باشد و این فرموده خدا به این امر اشاره دارد: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) (طلاق؛ ۱۲) به باران «سَمَاء» گفته شده چون از آنجا نازل می‌شود. برخی گفته‌اند: نامیده شدن باران به سماء تا زمانی است که به زمین نرسیده است پس به اعتبار ما تقدم به آن سماء گفته‌اند نه به اعتبار افتادن بر زمین. و به گیاه و نباتات «سَمَاء» گفته شده یا به این دلیل که در اثر بارش باران رشد می‌کنند یا به این دلیل که از سطح زمین بالاترند.

السَّمَاء در مقابل الأرض یعنی زمین قرار دارد و مؤنث است و گاهی هم به شکل مذکر به کار می‌رود. این کلمه، هم در معنای مفرد و هم جمع به کار می‌رود و گاهی هم در معنای جمعش گفته می‌شود: «السَّمَاوَاتِ»: (ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ) (بقره؛ ۲۹)، (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (بقره؛ ۱۶۴) در این آیه که فرمود: (السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ

به) (مزمّل؛ ۱۸) به شکل مذکر به کار رفته است و در آیه: (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) (انفطار؛ ۱) به شکل مؤنث است و توجیه آن این است که این کلمه مانند النخل است که چون اسم جنس است به هر دو شکل مذکر و مؤنث به کار می‌رود و به دو شکل مفرد و جمع بیان می‌شود؛ اما «سَمَاء» به معنای باران همیشه مذکر است و جمعش اُسْمِیَّة است.

الإِسْم: هر آنچه ذات چیزی با آن شناخته شود. اصل آن یا «سَمُو» به دلیل کلمات «أَسْمَاء و سُمِی» است یا «السُّمُو» یعنی آنچه از طریقش مَسْمُی (هر آنچه که دارای اسم است) آشکار می‌شود و شناخته می‌گردد: (بِسْمِ اللَّهِ) (فاتحه؛ ۱)

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) (بقره؛ ۳۱) منظور از «الأَسْمَاء» الفاظ و معانی مفرد و مرکب است.

(وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا سَمُوهُمْ) (رعد؛ ۳۲) در این جا منظور نام بردن بت‌ها مثلاً لات و عزی نیست بلکه به معنای این است که: آنچه نسبت به آن‌ها ادعا دارید و به همین جهت آن‌ها را اله قرار داده‌اید به ما نشان دهید. آیا معانی این نام‌ها در آن‌ها یافت می‌شود و به همین خاطر است که در ادامه آیه می‌فرماید: (أَمْ تَتَّبِعُونَ بَمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَّاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ) (رعد؛ ۳۳)

دارای اختلافاتی است اما هدف آن‌ها یکی است و غیر قابل تبدیل و تغییر و آن تطهیر نفس و آماده کردن آن برای رسیدن به اجر و پاداش خداوند و تقرب به جوار اوست.

(مَنْ حَمَلًا مَسْنُونًا) (حجر؛ ۲۶)^۱ متغیر. و (فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ) (بقره؛ ۲۵۹) تغییر نکرده است. حرف هاء در آخر کلمه حرف سکت است.

سنم

(وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) (مطففین؛ ۲۷) گفته شده: نام چشمه‌ای در بهشت است که بسیار ارزشمند است و آیه بعد آن را تفسیر می‌کند: (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (مطففین؛ ۲۸)

سنا

السَّنا: نور ساطع (درخشان، تابان، پراکنده): (يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ) (نور؛ ۲۳)^۲ و السَّناء: بزرگی، والایی. و السَّانیة: آنچه با آن آب بیرون آورده می‌شود و وجه تسمیه آن به این نام به خاطر با ارزش بودن آن است.

(تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ) (رحمن؛ ۷۸) یعنی برکت و نعمت‌های سرشار در صفات خداست، اگر در نظر گرفته شود (در هنگام استفاده از نعمت‌ها نام خدا و صفات او در نظر گرفته شود).

(هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا) (مریم؛ ۶۵) یعنی نظیر و همانندی برای او وجود دارد که مستحق اسمش باشد یا موصوفی را می‌شناسی که واقعاً مستحق صفاتش باشد.

سنن

السَّن: دندان. ج أسنان: (وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ) (مائده؛ ۴۵) و السَّنون: دارویی است که [بیماری] دندان با آن معالجه می‌شود. و سَنُّ الحَدِيدِ: ذوب و تیز کردن آهن. و المَسَن: وسیله تیز کردن. و السَّنان: مخصوص آن چیزی است که بر سر نیزه گذاشته می‌شود (سر نیزه).

سَنَنَه و سَنَنَه: راه و روش. و السَّنن جمع السُّنَّة و سُنَّةُ الْوَجْهِ: راه و روش او. و سُنَّةُ النَّبِيِّ: راه و روش پیامبر؛ راهی که آن‌را انتخاب کرده [و در پیش گرفته] است. و سُنَّةُ اللَّهِ: گاهی به حکمت خدا (روش حکیمانه او در اداره هستی) و گاهی به روش اطاعت از او گفته می‌شود: (سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) (فتح؛ ۲۳) این آیه بر این مطلب تأکید دارد که فروع شریعت‌ها (ادیان) اگر چه در شکل با هم

۱ «از گل تیره شده گندیده‌ای».

۲ «درخشش برق [حاصل از اصطکاک] ابرها نزدیک است چشمها را از میان بردارد».

سنه

السَّنة: اصل این کلمه از ۱. «سَنَهَة»: سَأْنَهْتُ فَلَانًا: سال به سال با او معامله کردم. و «سَنِيَّة» مصغر سَنَة است. گفته شده: (لَمْ يَتَسَنَّهْ) (بقره؛ ۲۵۹) یعنی با مرور سالیان بر آن هیچ تغییری وارد نشده و طراوت و شادابی را از دست نداده است. ۲. اصل آن واو است به دلیل این- که می‌گویند: سَنَوَاتٌ و آن از سَأْنِيَّةٌ یعنی خوشنود کردم، مدارا کردم، به نرمی با او رفتار کردم، است و حرف هاء برای وقف است هم چون کلمات کتابیه و حَسَابِيه: (وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) (احقاف؛ ۱۵) (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ) (اعراف؛ ۱۳۰) خشکسالی و قحطی، و بیشترین کاربرد این کلمه زمانی است که [مردم] در آن سال دچار خشکسالی و قحطی شوند؛ گفته می‌شود: أَسْنَتَ الْقَوْمُ: مردم دچار خشکسالی شدند. (لَا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (بقره؛ ۲۵۵) از این باب نیست بلکه از «الْوَسْن» است.

سهر

السَّاهِرَة: گفته شده به معنای ۱. روی زمین. ۲. سرزمین قیامت، است. در هر صورت حقیقت این کلمه زمینی است که رفت و آمد بر آن بسیار زیاد است [فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ] (نازعات؛ ۱۴) و **الأسهران:** دو رگ موجود در بینی.

سهل

السَّهْل ضد الحَزَن (جا و مکان سخت و مرتفع) است یعنی جای صاف و هموار. ج سُهُول: (تَتَخَذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا) (اعراف؛ ۷۴) و **أَسْهَل:** در زمین صاف و همواری قرار گرفت. و **رَجُلٌ سَهْلِي:** مردی که منسوب به زمین صاف و همواری است. و **رَجُلٌ سَهْلُ الخُلُق:** و حَزَنُ الخُلُق: مرد نرم خو و مرد خشن. و **سَهِيل:** نام ستاره‌ای است.

سهم

السَّهْم: آنچه پرتاب می‌شود و آنچه از تیردان با آن قرعه کشی می‌شود (تیرهای موجود در تیردان که کار قرعه کشی را با آن‌ها در زمان جاهلیت انجام می‌دادند): (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (صافات؛ ۱۴۱) و **استهموا:** قرعه کشی کردند. و **سهم وجهه:** چهره- اش تغییر کرد. **برد سهم:** جامه‌ای که شکل تیر بر آن است یا نقاشی شده است. و **السَّهَام:** بیماری‌ای است که سبب تغییر چهره انسان می‌شود.

سها

السَّهْو: اشتباه و خطایی که از روی غفلت صورت می‌گیرد که دو نوع است: ۱. این که سبب و علتش خود انسان نیست؛ مثلاً: فرد دیوانه‌ای کسی را دشنام دهد. ۲.

انداختن پس جریان یافت، آمده است.

ساح

السَّاحَة: مکان فراخ و وسیع. **سَاحَةُ الدَّار:** حیاط منزل: (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) (صافات؛ ۱۷۷) ^۲ و **السَّائِح:** آبی که همواره در مکان فراخ و وسیعی در حال جریان است. و **سَاحَ فُلَانٌ فِي الْأَرْض:** فلانی هم‌چون جریان آب بر روی زمین عبور کرد (آزادانه و بدون محدودیت): (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) (توبه؛ ۲) و **رَجُلٌ سَائِحٌ فِي الْأَرْضِ وَ سَيَّاحٌ:** مردی که در زمین بسیار می‌گردد، جهانگرد.

(**السَّائِحُونَ**) (توبه؛ ۱۱۲) یعنی روزه‌داران. برخی می‌گویند: روزه دو نوع است: ۱. روزه حقیقی (روزه مقرر در شرع) که همان عدم خوردن و نوشیدن و همبستری است. ۲. روزه حکمی یعنی این که فرد جوارح خود را از ارتکاب گناه به دور می‌دارد و حفظ می‌کند؛ بنابراین **السَّائِح** فردی است که روزه نوع دوم را علاوه بر نوع اول می‌گیرد. و [نیز] گفته شده: **السَّائِحُونَ** همان افرادی هستند که مقتضیات این آیه را در خود محقق می‌کنند: (أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ

این که خود انسان سبب و عامل آن است؛ مانند: نوشیدن شراب و مست شدن و سپس سر زدن کار زشتی از همین فرد؛ کاری که [در حالت عادی] قصد انجام آن را نداشته است. نوع اول مورد غفران خداست و نوع دوم مورد مؤاخذه است و خداوند این نوع را ذم می‌کند و می‌فرماید: (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) (ذاریات؛ ۱۱) ^۱ (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (ماعون؛ ۵)

سبب

السَّابَّة: شتری که بعد از پنج شکم (وضع حمل) در چراگاه رها می‌شود و آب و علف در اختیارش می‌گذارند (یا از آب و علوفه منع نمی‌شود) [: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَّةٍ...) (مائده؛ ۱۰۳)]

السَّابَّة: بنده و برده‌ای که آزاد می‌شود اما ولایتش همچنان تحت نظارت آزاد کننده‌اش است و آزاد کننده هر طور که بخواهد وضعیتش را رقم می‌زند و هر طور بخواهد اموالش را به مصرف می‌رساند و این همان چیزی است که در شرع از آن نهی شده است. و **السَّيْب:** عطا و بخشش. و **السَّيْب:** محل عبور آب و اصل آن از **سَبَبَة قَسَاب:** آنرا به جریان

۲ «هنگامی که عذاب ما در حیاط منازلشان [و در میدان زندگیشان] فرود آمد، بیم‌شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت».

۱ «همان کسانی که در گرداب ضلالت و جهالت، غافل و سرگشته‌اند».

عمران؛ ۳۹) که در مورد حضرت یحیی گفته شد به این معنی است.

(وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) (یوسف؛ ۲۵) به شوهر «سید» گفته شده به خاطر تدبیر امور همسرش (تدبیر امور خانواده).
(أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا) (احزاب؛ ۶۷) سران و تدبیر کنندگان امورمان.

سار

السَّيْرُ: روی زمین راه رفتن. رَجُلٌ سَائِرٌ وَ سَيَّارٌ: مرد رونده و بسیار سیر کننده (همیشه در حرکت). و السَّيَّارَةُ:

جماعت: (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ) (یوسف؛ ۱۹)
سَرَتْ: سیر کردم: (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) (انعام؛ ۱۱) سَرَتْ بَفُلَانٍ: فلانی را بردم: (سَارَ بِأَهْلِهِ) (قصص؛ ۲۹) سَرَتْهُ: او را بردم. [مثال] چنین قسمتی در قرآن نیامده است. سَيَّرَتْهُ: او را بسیار به گردش بردم: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (یونس؛ ۲۲)

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) (انعام؛ ۱۱) در مورد این آیه گفته شده: ۱. تشویقی است بر گردش جسمانی در زمین. ۲. تشویقی است بر تفکر در حال و اوضاع اقوام گذشته در زمین (گردش فکری).

التَّسْيِيرُ: حرکت کردن که دو نوع است: ۱. با فرمان و اختیار و اراده از سوی رونده: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (یونس؛ ۲۲) ۲. با جبر و مسخر

أَلَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا) (حج؛ ۴۶)

سود

السَّوَادُ: رنگی که ضد رنگ سفید است یعنی سیاه. أَسْوَدَ وِ اسْوَادَ: سیاه شد: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ) (آل عمران؛ ۱۰۶) منظور از سفیدی صورت مسرت و خوشحالی است و سیاهی صورت ناراحتی است. و برخی این دو کلمه را به معانی محسوسشان حمل کرده اند؛ اما معنای نخست از این دو کلمه اولی تر است. بر اساس معانی اول برای سفیدی گفته می شود: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ) (قیامت؛ ۲۲) و برای سیاهی گفته شده: (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ) (قیامت؛ ۲۴)

به فردی که از دور نمایان است تعبیر به السَّوَاد می شود. و نیز به سیاهی چشم و همینطور از آن به جماعت بسیاری [نیز] تعبیر می شود. و السَّيِّدُ: فردی که سرپرست جمعیت زیادی است و آن جماعت به او نسبت داده می شود و گفته می شود: سَيِّدُ الْقَوْمِ. و سَادَ الْقَوْمَ يَسُودُهُمْ: آن قوم را سرپرستی کرد. شرط سرپرستی جماعت و گروه نیز این است که فرد سرپرست تهذیب نفس داشته باشد و بر این اساس است که هر کس دارای چنان تهذیبی باشد «سید» گفته می شود. و (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا) (آل

المَدِينَة: دیوار شهر که همه‌ی شهر را در بر گرفته است. و **سُورَةُ الْقُرْآن** به آن (به دیوار شهر) تشبیه شده؛ زیرا قرآن سوره‌ها را چون دیوار احاطه کرده است یا هر سوره [در قرآن] دارای منزلت والایی چون ماه است. و کسی هم که می‌گوید: سوره از **سُورَة** است پس آن را از **أَسَارَت** یعنی قسمتی از آن را باقی گذاشتم گرفته است و گویی که هر سوره از قرآن قسمتی از کل قرآن است (یا قطعه‌ای جداگانه از کل قرآن است) و این که فرمود: (سُورَة أَنْزَلْنَاهَا) (نور؛ ۱) یعنی قسمتی از احکام و شرایع.

سوط

السَّوْط: پوست تابیده شده‌ای که با آن [کسی یا چیزی را] می‌زنند (تازیانه). اصل این کلمه به معنای آمیخته شدن چیزی با چیز دیگر است. پس تازیانه را «سوط» گفته‌اند چون رشته‌های آن با هم تابیده و آمیخته شده‌اند. و این که فرمود: (فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطًا عَذَابٍ) (فجر؛ ۱۳) تشبیهی است به عذاب دادن دنیا با تازیانه. و نیز گفته شده: اشاره به مخلوط شدن انواع عذاب دارد؛ انواع عذابی که چنین به آن اشاره میکند: (حَمِيمًا وَعَسَاقًا) (نبا؛ ۲۵)

کردن؛ همانند تسخیر کوه‌ها: (وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ) (تکویر؛ ۳)

السَّيْرَة: حالتی که انسان و غیر انسان به صورت خدادادی (سرشتی) یا اکتسابی بر آن قرار دارد؛ مثلاً گفته می‌شود: فلانی دارای سیرهٔ حَسَنَة و سیرهٔ قَبِيحَة؛ منشی نیکو و منشی زشت است.

(سَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى) (طه؛ ۲۱) به حالتی که بر آن بوده یعنی چوب بر می‌گردانیم.

سور

السُّور: جهش همراه با برتری. و در مورد شراب و خشم و غضب به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: **سُورَةُ الْغَضَبِ** و **سُورَةُ الشَّرَابِ**: چیره شدن خشم بر انسان و شراب بر عقل. **سُرْتُ إِلَيْكَ**: به سویت جهیدم. و **سَاوَرَنِي فَلَانٌ**: فلانی بر من جهید (چیره شد). و **فُلَانٌ سَوَّارٌ**: فلانی بسیار جهنده است.

الأسوار کلمه‌ای فارسی است که معرب شده و به معنای تیراندازان سپاه است. **سَوَّارُ الْمَرْأَةِ**: اصل این کلمه «دستوار» و معرب است و به معنای دستبند می‌باشد: (قُلُوبًا أَلْقَى عَلَيْهِ أَسْوَرةً مِّنْ ذَهَبٍ) (زخرف؛ ۵۳)، (وَحُلُّوا أَسْوَارَ مِنْ فِضَّةٍ) (انسان؛ ۲۱) هر دو جمع «سوار» هستند.

السُّورَة: منزلت والا و رفیع. و **سُور**

ساعه

السَّاعَةُ: قسمتی از زمان و از آن تعبیر به قیامت می‌شود: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) (قمر؛ ۱) قیامت به آن تشبیه شده به‌خاطر سرعت حسابرسی در آن همان‌طور که فرمود: (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) (انعام؛ ۶۲) یا در موردش چنین خبر می‌دهد که: (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (نازعات؛ ۴۶)^۱

سَوَاعٍ: نام بتی است: (وَلَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا...) (نوح؛ ۲۳)

ساغ

سَاغَ الشَّرَابُ فِي الْحَلْقِ: نوشیدنی به راحتی در گلو عبور کرد (خوردن نوشیدنی به حدی راحت بود که برای فرد گوارا آمد): (لَبَنًا خَالِصًا سَاغًا لِلشَّارِبِينَ) (نحل؛ ۶۶) گوارا. (يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ) (ابراهیم؛ ۱۷)^۲

سوف

سَوَفَ: حرفی است مخصوص افعال مضارع زمانی که در آن معنای آینده مد نظر باشد و از معنای حال جدا گردد:

(سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) (یوسف؛ ۹۸) و مقتضای معنای تأخیر است و کلمه‌ی التَّسْوِيفُ نیز به اعتبار قول و وعده وعده دهنده که می‌گوید: سَوْفَ أَفْعَلُ كَذَا از این کلمه مشتق شده است.

السَّوْفُ: بوی خاک و بول. السَّوَّافُ: بیماری مخصوص شتر که آن‌را به دم مرگ می‌کشاند، به این دلیل که بوی مرگ را استشمام می‌کند.

ساق

سَوْقُ الْإِبِلِ: گرفتن شتر و راندن آن. و السَّيْقَةُ: آنچه از چهارپایان که رانده می‌شوند. و سَقَّتِ الْمَهْرَ إِلَى الْمَرْأَةِ: مهریه را برای زن بردم. و این زمانی است که مهر زن شتر باشد.

(إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) (قیامت؛ ۳۰) راندن، مرجع، و این همانند این آیه است که: (وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى) (نجم؛ ۴۲)^۳ (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) (ق؛ ۲۱) یعنی فرشته‌ای که او را می‌راند و دیگری که بر علیه یا به نفع او شهادت می‌دهد. و گفته شده این آیه همانند این فرموده است: (كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) (انفال؛ ۶) «انگار که به سوی مرگ رانده می‌شوند».

۱ «روزی که آنان برپائی رستاخیز را می‌بینند [چنین احساس می‌کنند که در دنیا] گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند».

۲ «آن را جرعه جرعه می‌نوشد، و به هیچ وجه گوارایش نمی‌یابد».

۳ «و این که قطعاً پایان راه به پروردگار تو منتهی می‌شود».

يَا مُوسَى (طه؛ ۳۶)

التَّسْوِيلُ: تزیین چیزی که انسان بر آن حریص است و نشان دادن صورتی زیبا از چیزی قبیح و زشت: (بَلْ سَوَّيْتُ لَكُمُ أَنْفُسَكُمْ أُمْرًا) (یوسف؛ ۱۸)، (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ) (محمد؛ ۲۵)

سَال

سَالَ الشَّيْءُ سَيْلًا و **أَسْلَتْهُ** أُنَا: آن چیز روان شد و آن را روان و جاری کردم: (وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ) (سبا؛ ۱۲) ^۱ **الْإِسَالَةُ** در حقیقت حالتی در مس است که بعد از ذوب شدنش حاصل می‌شود.

السَّيْلُ: این کلمه در اصل مصدر است و اسمی است برای آبی که به سوی تو می‌آید در حالی که بر تو نباریده است (در جای دیگر باریده است): (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ) (سبا؛ ۱۶) ^۲

سَال

السُّؤَالُ: طلب شناخت یا آنچه منجر به شناخت [نسبت به چیزی می‌شود]. و طلب مال یا آنچه منجر به کسب مال می‌شود. طلب معرفت بر عهده زبان یا دستی است که کار زبان را می‌کند از جمله: کتابت یا.... و طلب مال کار دست است و زبان

(وَأَلْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) (قیامت؛ ۲۹) در معنای این آیه چنین گفته شده: ۱. پیچ خوردن دو ساق پا هنگام خروج روح از بدن. ۲. پیچاندن دو ساق پا هنگام کفن کردن مُرده. ۳. فرد مُرده است پس دو پایش که در زمان حیات دنیوی او را حمل می‌کردند دیگر این کار را نمیکند. ۴. منظور از پیچیدن دو ساق پا دچار شدن به سختی‌های پی در پی بعد از مرگ است.

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ) (قلم؛ ۴۲) عرب می‌گوید: كَشَفَتِ الْحَرْبُ عَن سَاقِهَا: جنگ شدت گرفت. برخی نیز گفته‌اند: آیه به سختی و شدت [روز قیامت] اشاره دارد. و گفته شده: وقتی که بچه شتر در شکم مادرش می‌میرد و صاحبش در رحم آن دست می‌برد و پای بچه شتر مرده را می‌گیرد و بیرون می‌کشد این همان **الْكُشْفُ عَنِ السَّاقِ** است. و برای هر کار سخت و دشواری به کار رفته است. جمع ساق، سُوَق است: (فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ) (فتح؛ ۲۹)

السُّوقُ: جایی که وسایل برای خرید و فروش به آنجا برده می‌شود. جِ أسْوَاقٍ: (وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) (فرقان؛ ۷)

سُول

السُّؤَالُ: نیازی که نفس [برای رفعش] بر آن حریص است: (قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

۱ «و چشمه مس مذاب را برای او روان ساختم».

۲ «بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان روان کردیم».

سام

السَّوْمُ: اصل این کلمه به معنای رفتن برای به دست آوردن چیزی است. این کلمه لفظی است که دارای معنای مرکبی از رفتن (**سَامَتِ الْإِبِلُ**: شتر به چراگاه رفت) و طلب کردن (**سُمْتُ كَذَا**: دنبال کردم) است. (**يَسْأَلُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ**) (بقره: ۴۹) و نیز گفته شده: **سِيمَ فُلَانٍ الْخَسَفَ**: فلانی دچار خواری شد، از همین کلمه است.

سُمْتُ الْإِبِلَ فِي الْمَرْعَى: شتر را در چراگاه چرانیدم: (**وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ**) (نحل: ۱۰)^۱

السِّيَمَاءُ وَ السِّيَمَاءُ: علامت و نشانه: (**سِيَمَاءُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مَنْ أَرَّ السُّجُودَ**) (فتح: ۲۹) و **مُسَوِّمِينَ**: آنان که دارای علامت هستند. **مُسَوِّمِينَ**: علامت گذاران خود یا حیوانات و یا فرستادگانشان.

سأم

السَّأَمَةُ: آزرده گی و به ستوه آمدن از چیزی که مدت‌ش طولانی شده؛ این چیز ممکن است کاری باشد یا چیز دیگری باشد که انسان تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد: (**وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ**) (فصلت: ۳۸)

که به جای آن کار می‌کند که کارش یا با وعده دادن است یا جواب دادن. اگر گفته شود چگونه صحیح است که گفته شود سؤال برای کسب معرفت است و این در حالی است که بدیهی است خداوند از بندگانش سؤال می‌کند و مثلاً می‌فرماید: (**وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ...**) (مائده: ۱۱۶) در جواب چنین سؤالی گفته شده: چنین سؤالی برای آگاهی مردم از وضعیت خودشان است نه آگاه شدن خدا از وضعیته‌شان زیرا خداوند دانای نهانی‌هاست؛ پس سؤال از همان معنای اصلی خود که کسب معرفت است خارج نمی‌شود؛ اما گاهی جهت استعمال است و گاهی جهت سرزنش: (**وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ**) (تکویر: ۸)

سؤال هرگاه برای کسب معرفت باشد گاهی بدون حرف جر به مفعول دوم نیاز دارد و گاهی با حرف جر: **سَأَلْتُهُ كَذَا** و **سَأَلْتُهُ عَنْ كَذَا** و بکذا، که بیشتر با حرف جر «عن» همراه است: (**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ**) (اسراء: ۸۵) و اگر برای طلب مال باشد یا به تنهایی و یا با حرف جر «من» متعدی می‌شود: (**وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ**) (نساء: ۳۲)

السَّائِلُ: فرد فقیری است زمانی که چیزی را طلب می‌کند: (**وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ**) (ضحی: ۱۰)

۱ «و به سبب آن گیاهان و درختان می‌رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها می‌چرانید».

نهایت کمال خود رسید.

تَسْوِيَةُ الشَّيْءِ: قرار دادن چیزی به صورت مساوی (سر و سامان دادن) یا در رفعت یا در خواری: (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ) (انفطار؛ ۷) یعنی آفرینش تو را آن گونه که حکمت اقتضاء دارد انجام داد.

سَوَى در چیزی است که از نظر اندازه و کیفیت از افراط و تفریط محفوظ است: (ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) (مریم؛ ۱۰)
مَكَانٌ سَوَىٌّ وَ سَوَاءٌ: وسط: (فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) (صافات؛ ۵۵) و **سَوَى** و **سَوَاءٌ:** غیر. و **السَّوَاءُ** در چیزهای متعارفی است که قیمت گذاری شده است؛ گفته می شود: **هَذَا الثَّوبُ يَسَاوِي كَذَا:** این لباس مساوی آن لباس دیگری است. و اصل آن: **سَاوَاهُ فِي الْقَدَرِ:** [این چیز] در اندازه مساوی آن [چیز] است: (حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ) (کهف؛ ۹۶)^۱

سَوَا

السَّوَاءُ: هر چیزی که انسان را دچار ناراحتی کند.
(تَخْرُجُ بَيَّضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ) (طه؛ ۲۲)
بدون این که آفتی که به بیماری پیسی تفسیر شده، دچار شده باشد. برص یا پیسی آفتی است که بر دست عارض

سِين

طُورٌ سَيْنَاءٌ: کوه معروفی است: (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ) (مؤمنون؛ ۲۰) که سیناء نیز قرائت شده است.

سَوَا

السَّوَاةُ: تعادل معتبر با ذراع، وزن و کیل. [این تعادل] گاهی از جهت کیفیت [نه کمیت] مد نظر است: **هَذَا السَّوَادُ مُسَاوٍ لِذَلِكَ السَّوَادِ:** این سیاهی برابر با آن سیاهی است.

اسْتَوَى: این کلمه هرگاه با حرف «عَلَى» متعدی شود به معنای استیلاء است: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه؛ ۵) و نیز گفته شده که آیه به این معنی است: هر آن چه در آسمان ها و زمین است بر اساس اراده و خواست خدا و تسویه از جانب خدا پابرجا و استقرار یافته است. و نیز گفته شده: هر چیزی نسبت به خداوند برابر است و هیچ چیزی نسبت به چیز دیگر به خداوند نزدیک تر نیست؛ زیرا خداوند هم چون اجسام نیست که در جایی باشد و در جای دیگر نباشد. و هر گاه با حرف «إِلَى» متعدی شود مقتضی معنای انتهاء آن چیز به سوی خداست (کمال هر چیز به اراده خداست) که این انتهاء یا به ذات است یا با تدبیر: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) (فصلت؛ ۱۱) [آسمان به امر خدا به

۱ «تا کاملاً میان دو طرف دو کوه را برابر کرد».

می‌شود.^۱

هر چیز قبیح به السَّوْأِ که در مقابلش الحُسْنی قرار دارد تعبیر می‌شود: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَاوُوا السَّوْأِ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) (روم؛ ۱۰)، (لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) (یونس؛ ۲۶) و السَّيِّئَةُ: کار قبیح و زشت که در مقابلش الحَسَنَةُ قرار دارد: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) (نساء؛ ۷۹) و این دو (قبیح و حسن) بر دو نوع هستند: ۱. به اعتبار عقل و شرع: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَالٍهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) (انعام؛ ۱۶۰) ۲. به اعتبار طبیعت و سرشت بشری: (فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ) (اعراف؛ ۱۳۱)

أَسَأْتُ إِلَى فُلَانٍ: به فلانی بدی کردم: (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) (اسراء؛ ۷) و (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ) (نساء؛ ۱۲۳) یعنی کار زشت. و (عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ) (توبه؛ ۹۸) یعنی آنچه، سرانجام آن‌ها را ناراحت می‌کند. و آیات زیر نیز به این معانی است: (وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (نساء؛ ۹۷)، (إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (فرقان؛ ۶۶) (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) (صافات؛ ۱۷۷) و (سَاءَ

مَثَلًا...) (اعراف؛ ۱۷۷) در این جا کلمه «سَاءَ» در معنای «بئس» به کار رفته است.

(سَيِّئٌ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (ملک؛ ۲۷) نسبت دادن سَيِّئَت به چهره بر این اساس است که اثر شادی و ناراحتی معمولاً در چهره ظاهر می‌شود.

به «فرج (عورت، شرمگاه)» به صورت کنایه سَوَاءٌ گفته می‌شود: (كَيْفَ يُوَارِي سَوَاءَ أَخِيهِ) (مائده؛ ۳۱)، (قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاءَ تَكُمُ) (اعراف؛ ۲۶)

شبهه

الشَّبهَ و الشَّبهَ و الشَّبهَ: در حقیقت به معنای همانند بودن [دو چیز با هم] از جهت کیفیت هم‌چون رنگ و طعم و هم‌چون همانندی در عدالت و ظلم. و الشَّبهَه: این است که تمییز یک چیز از دیگری به‌خاطر همانند بودنشان ممکن نباشد؛ این همانندی ممکن است از جهت معنی باشد یا از جهت ذات.

(وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا) (بقره؛ ۲۵) یعنی برخی [از این میوه‌ها] در رنگ نه در طعم و نه در ذات همانند برخی دیگر هستند.

(كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) (بقره؛ ۱۱۸) یعنی دلهایشان در گمراهی و جهالت همانند

هم است.

(مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) (آل عمران؛ ۷) آیات متشابهه آیت‌ای است که تفسیرشان به‌خاطر شباهتشان به آیات دیگر مشکل است.

این تشابه یا از جهت لفظ است یا از جهت معنا. فقها گفته‌اند: آیه متشابهه آیتی است که ظاهرش خبر از مراد و منظورش

نمی‌دهد (از ظاهر آیه مفهوم آیه فهمیده نمی‌شود). آیات نسبت به هم سه نوع هستند: ۱. برخی مطلقاً محکم هستند (دارای معانی واضح است). ۲. برخی مطلقاً متشابه هستند. ۳. برخی از جهتی محکم و از جهتی متشابه. متشابه به طور خلاصه سه نوع است: ۱. متشابه از جهت لفظ. ۲. متشابه از جهت معنا. ۳.

متشابه از جهت لفظ و معنا.^۱

(وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ) (نساء؛ ۱۵۷) یعنی آن فرد در برابرشان همسان حضرت عیسی شد و آن‌ها او را حضرت عیسی گمان کردند.

شتت

الشَّتَّ: چند راهه شدن درّه. ^۲ شَتَّ جَمْعُهُمْ شَتًّا و شَتَاتًا: جمعشان متفرق و پراکنده شد. جَاءُوا أَشْتَاتًا: جدا جدا و بدون نظم

۱ چون این بحث بیشتر مربوط به علوم قرآن است لذا از ادامه آن خودداری می‌کنیم. [مترجم]

۲ در لسان العرب چنین آمده است: الشَّتُّ: تَفَرَّقَ و جدا شدن افراد یک شعب از هم. [ویراستار]

شج

الشَّج: بخالت توأم با حرص و ولع و این در چیزی است (نسبت به چیزی است) که به صورت عادت باشد: (وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجَّ) (نساء: ۱۲۸) و انسانها بآ بخل سرشته شده‌اند. رَجُلٌ شَحِيحٌ و قَوْمٌ أَشْحَةٌ: مرد و قوم بخیل: (أَشْحَةٌ عَلَيْكُمْ) (احزاب: ۱۹)

آمَدْنَد: (يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا) (زلزال: ۶) و وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) (حشر: ۱۴) یعنی چنین افرادی بر خلاف افرادی هستند که درباره آنها فرمود: (وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ) (انفال: ۶۳) شَتَان: اسم فعل هم چون وَشَكَانَ (شتاب، سرعت) است.

شتا

(رِحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ) (قریش: ۲) زمستان. شَتَّى و أَشْتَى: وارد زمستان شد.

شجر

الشَّجَر: گیاه دارای ساقه. به دو صورت شَجَر و شَجَرَة گفته شده: (إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (فتح: ۱۸)، (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) (رحمن: ۶)

الشَّجَار و الْمُشَاجِرَة و التَّشَاجُر: منازعه، مشاجره، درگیری: (حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (نساء: ۶۵) و شَجَرَنِي عَنْهُ: مرا با منازعه از او منصرف کرد. و شَجَرَهُ بِالرَّمْحِ: او را با نیزه زد و این زمانی است که زدن به حدی بوده که نیزه در بدن طرف باقی مانده است.

شحن

(فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) (شعراء: ۱۱۹) یعنی مملو و پر. و الشَّحْنَاء: دشمنی و عداوتی که درون انسان از آن پر است (درون را فرا می گیرد).

شخص

الشَّخْص: سیاهی جسم انسان ایستاده‌ای که از دور پیداست. شَخْصٌ مِنْ بَلَدِهِ: از شهرش بیرون رفت. [شَخْصٌ إِلَى...:

۱ «در میان آنان الفت ایجاد نمود [و دل‌های پر از حقد و کینه آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد].»

که به معنای فاعل باشد یعنی الْمُتَشَدَّدُ (بخیل، گویی که کیسه خود را محکم بسته است).

(حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) (احقاف؛ ۱۵) این آیه هشدار است بر این امر که انسان وقتی سنش به چهل رسید اخلاقیات و رفتارش ثبات و استحکام پیدا می کنند و بعد از آن، این اخلاقیات از او زایل نمی شوند.

شَدَّ فُلَانٌ و اشَدَّتْ زَمَانِي است که فرد شتاب می گیرد. اشَدَّتِ الرِّيحُ: باد سرعت گرفت، به سرعت وزید: (اشَدَّتَتْ به الرِّيحُ) (ابراهیم؛ ۱۸) یعنی باد به تندی بر آن وزید و آن را پراکنده ساخت.

شر

الشَّرُّ: هر آنچه همه از آن متنفر و بیزارند. همان طور که الخیر چیزی است که همه به آن تمایل دارند: (أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا) (یوسف؛ ۷۷)

قبلاً در قسمت الخیر درباره این کلمه توضیحاتی داده شد. رَجُلٌ شَرِيرٌ و شَرِيرٌ: مرد شریر و آماده برای شر. و الشَّرُّ: این کلمه به چیزهای ناپسند اختصاص دارد. و شَرَّارُ النَّارِ: شعله آتش و این نامگذاری به خاطر اعتقاد به وجود شر در آن (شعله آتش) است: (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ

برگشت). [شَخَصَ سَهْمُهُ و بَصَرُهُ: تیرش از بالای هدف رد شد و چشمش به هدف خیره شد و پلک نزد: (إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) (ابراهیم؛ ۴۲)، (فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ) (انبیاء؛ ۹۷) یعنی پلک چشمانشان هیچ حرکتی نکرد (مات و مبهوت به یک جایی خیره شده بودند). اشْخَصَهُ صَاحِبُهُ: همراهش او را اذیت کرد. [اشْخَصَ به: او را غیبت کرد].

شد

الشَّدُّ: گره محکم. شَدَّتْ الشَّيْءُ: آن چیز را محکم گره زد (بستم): (وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ) (انسان؛ ۲۸)، (فَشَدُّوا الْوُثَاقَ) (محمد؛ ۴) [اسیران را] محکم ببندید. کلمه الشَّدَّةُ در گره زدن، در مورد بدن، و در مورد نیروی درونی و نیز در مورد عذاب به کار می رود: (وَكَاثِبُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً) (فاطر؛ ۴۴)، و (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) (نجم؛ ۵) یعنی جبرئیل بس نیرومند آن را بدو آموخته است. و (فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ) (ق؛ ۲۶) الشَّدِيدُ و الْمُتَشَدَّدُ: بخیل: (وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) (عادیات؛ ۸) ^۱ کلمه‌ی الشَّدِيد جایز است که به معنای مفعول باشد یعنی «سخت گردانیده شد». و نیز جایز است

۱ «انسان به علت دوست داشتن اموال و دارائی بخیل

کَافَقَصْرٍ (مرسلات: ۳۲)^۱**شرب**

الشَّرْبُ: نوشیدن هر مایعی خواه آب باشد یا غیر آب: (لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ) (انعام؛ ۷۰) ج أَشْرَبَةٍ. **شَرَبْتُهُ شَرَبًا وَ شَرِبًا**: آنرا نوشیدم: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي) (بقره؛ ۲۴۹)

الشَّرْبُ: نصیبی از آب، مقداری از آب: (هَذِهِ نَاقَةُ لِّهَآ شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ) (شعراء؛ ۱۵۵) و **المَشْرَبُ**: این کلمه مصدر و اسم زمان و مکان الشَّرْب است: (قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ) (بقره؛ ۶۰) و **الشَّرِيبُ**: آب آشامیدنی و نیز کسی که در نوشیدن با تو مشارکت می‌نماید و یا کسی که زیاد می‌نوشد. و موی سبز شده بر لب بالایی (سیل) و [نیز] رگی که در درون حلق وجود دارد **شَارِب** و جمع آن شَوَارِب نامیده شده و این تسمیه با تصور این است که [در زمان نوشیدن آب] این دو نوشنده آیند.

(وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ) (بقره؛ ۹۳)^۲ گفته شده: این جمله از: أَشْرَبْتُ الْبَعِيرَ: ریسمان را در گردن شتر محکم بستم، گرفته شده. گویی که

به‌خاطر علاقه شدیدشان به گوساله، گوساله محکم به دل‌هایشان بسته شده. برخی نیز می‌گویند: این جمله یعنی: محبت گوساله در دل‌هایشان نفوذ کرده است. عادت عرب است که وقتی بخواهند محبت و یا بغض [نسبت به چیزی] را در دل انسان تعبیر کنند آنرا با کلمه الشَّرَاب که بلیغ‌ترین کلمه در تأثیر کردن در دل انسان است بیان می‌کنند.

شرح

الشرح: پهن کردن گوشت و امثال آن. **شَرَحْتُ اللَّحْمَ وَ شَرَحْتُهُ**: گوشت را پهن کردم. و **شَرَحَ الصِّدْرَ** نیز از همین ماده است و به معنای فراخ و باز کردن سینه [و درون] با نور الهی و سکینه و آرامش و مهربانی و بخشایشی از سوی اوست: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (طه؛ ۲۵) و **شرح** **المُشْكِلِ مِنَ الْكَلَامِ**: باز کردن مطلب و آشکار کردن معانی نهان آن.

شرد

شَرَدَ الْبَعِيرُ: شتر رم کرد و در رفت. و **شَرَدْتُ فَلَانًا فِي الْبِلَادِ** و **شَرَدْتُ بِهِ**: نسبت به فلانی [در اثر کاری که انجام داد] کاری کردم که دیگران از این که چون او [آن‌چنان کاری] انجام دهند دوری می‌کنند (کاری کردم که مایه عبرت

۱ «آتش که آتشپاره‌هایی از خود بیرون می‌دهد که انگار کوشک هستند».

۲ «دل‌هایشان بر اثر کفر، با [محبت] گوساله آبیاری شده بود».

دیگران شود). (فَشَرَّدَ بِهِمْ مَن خَلَقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (انفال؛ ۵۷) یعنی «آنها را مایه عبرت برای کسانی قرار ده که بعد از آنان قصد [حمله به] تو را دارند». **فُلَانٌ طَرِيدٌ شَرِيدٌ**: فلانی رانده شده و فراری است.

شرذم

الشَّرِذْمَةُ: گروه‌های جدا جدا: (إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرِذْمَةُ قَلِيلُونَ) (شعراء؛ ۵۴)

شرط

الشَّرْطُ: هر حکم مشخص و معلومی که وقوع کاری بستگی به وقوع آن دارد. گویی که این امر [که وقوع کاری به وجودش تعلق دارد] هم‌چون علامتی است برای آن کار. کلمات **شَرِيطٌ**: بند بافته شده از نخل] و **شَرَاطُ** از همین کلمه هستند. و **أَشْرَاطُ السَّاعَةِ**: علامت و نشانه‌های روز قیامت: (فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا) (محمد؛ ۱۸)

شرع

الشَّرْعُ: برنامه و راه روشن. **شَرَعْتُ لَهُ طَرِيقًا**: راهی را برایش روشن و آشکار کردم (قرار دادم). و **الشَّرْعُ**: این کلمه مصدر است، سپس اسمی برای «راه» شده است پس به آن گفته شده: **شَرِعَ** و **شَرَع** و **شَرِيعَةً**. سپس برای راه و مسیر الهی

استعاره شده است: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا) (مائده؛ ۴۸) ابن عباس می‌فرماید: **الشَّرْعَةُ** آن چیزی است (برنامه‌ای است) که در قرآن آمده است و **الْمَنْهَاجُ** آن چیزی است که در سنت وارد شده است. و (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) (شوری؛ ۱۳) اشاره به اصولی است که تمام ادیان [الهی] بر آن اتفاق نظر دارند و نسخ در مورد آنها صحیح نیست؛ اصولی هم‌چون معرفت خداوند متعال و امثال این مورد که این آیه به آنها اشاره می‌کند: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا) (نساء؛ ۱۳۶)

برخی در وجه تسمیه برنامه خدا به «شریعت» چنین گفته‌اند: برنامه خدا شریعت نامیده شده به‌خاطر تشبیه آن به **شَرِيعَةُ الْمَاءِ** (مسیر آب)؛ زیرا هر کس مسیر آب را به درستی پیدا کند، هم از آن سیراب می‌شود و هم به وسیله آن پاک می‌گردد.

(إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَاتُهُمْ يَوْمَ سَابِقَتِهِمْ شَرْعًا) (اعراف؛ ۱۶۳) جمع **شَارِع**. و **شَارِعَةُ الطَّرِيقِ** که جمع آن **شَوَارِع** است یعنی راه عمومی، خیابان.

۱ «در روزی که شبیه می‌کردند ماهیان آشکار بر روی آب می‌آمدند».

شرق

شَرَقَتِ الشَّمْسُ شَرْقًا: خورشید طلوع کرد. و أَشْرَقَتْ: درخشید.

(يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) (ص: ۱۸) یعنی زمان طلوع خورشید. و الْمَشْرِقُ و الْمَغْرِبُ وقتی به تنهایی به کار روند اشاره به جهت‌های شرق و غرب دارند؛ اما زمانی که هر کدام به صورت تثنیه به کار روند (مشرقین و مغربین) اشاره به طلوع و غروب [خورشید در] زمستان و تابستان دارند. و اگر به صورت جمع به کار روند (مشارق و مغارب) به اعتبار طلوع و غروب روزانه یا فصلی [خورشید] است: (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) (شعراء: ۲۸)، (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ) (رحمن: ۱۷)، (قُلْ أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) (معارج: ۴۰) (إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا) (مریم: ۱۶) یعنی جهت شرق.

شرک

الشِّرْكَه و الْمُشَارَكَه: آمیخته شدن دو ملک و دارایی با هم. و گفته شده: الشِّرْک چیز مشترک بین دو یا چند نفر می‌باشد؛ مانند حیوانیت که بین انسان و اسب مشترک است. و مشارکت دو اسب [یا چند اسب] با هم در رنگ سرخی و سیاهی. این اشتراک ممکن است جنبه عینی داشته باشد یا جنبه معنی.

شِرْكَه (با او شریک شدم)، شَارَكْتُهُ (با او شراکت کردم)، تَشَارَكُوا (در کاری شراکت کردند)، اشْتَرَكُوا (در چیزی شریک شدند یا شراکت کردند) و أَشْرَكْتُ فِي كَذَا (او را در آن کار شریک کردم): (وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي) (طه: ۳۲) «او را در کارم شریک گردان». (فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) (صافات: ۳۳) «آنها در عذاب شریک هم هستند». ج الشِّرْک، شُرَکَاء است: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) (اسراء: ۱۱۱)، (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ) (شوری: ۲۱)

شرک انسان در دین دو نوع است: ۱. شرک کبیر (بزرگ): قرار دادن شریک برای خدا. اَشْرَکَ فُلَانٌ بِاللَّهِ: فلانی قایل به شریک برای خدا بود (فلانی برای خدا شریک قرار داد) و این بزرگ‌ترین کفر است (بزرگ‌ترین گناه کبیره است): (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) (نساء: ۴۸). ۲. شرک صغیر: همراه کردن (در نظر گرفتن) غیر خدا با خدا در برخی از امور. مثال چنین شرکی هم‌چون ریا و نفاق است که در این آیات به آن اشاره شده است: (جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (اعراف: ۱۹۰)، (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف: ۱۰۶) برخی در معنی (إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) گفته‌اند: در شرک دنیا و دام‌های آن واقع شده‌اند. و بر این

یک از طرفین (فروشنده و خریدار)، هم مشتری باشد و هم فروشنده. و بر این اساس است که لفظ **الْبَيْع** و **الشَّرَاءُ** به جای هم به کار می‌روند: (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) (یوسف؛ ۲۰) **شَرَوْهُ** یعنی او را فروختند. و جایز است که لفظ **الشَّرَاءُ** و **الِإِشْتِرَاءُ** نسبت به هر چیزی که از این طریق (داد و ستد) به دست می‌آید به کار رود: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) (آل عمران؛ ۷۷)، (أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى) (بقره؛ ۱۶)

گروه **خَوَارِجِ الشَّرَاءِ** ناامید می‌شوند و این تسمیه با استفاده از تأویل آیه زیر است: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) (بقره؛ ۲۰۷) در این آیه کلمه **يَشْرِى** به معنای **يَبِيعُ** است.

شَطَط

الشَّطَطُ: افراط در دوری. **شَطَطَتِ الدَّارُ** و **أَشْطَتْ**: آن خانه دور است و او دور شد. این دوری، هم جنبه مکانی دارد و هم در زمینه حکم و هم نرخ و قیمت به کار می‌رود. و از آن تعبیر به ظلم و ستم [نیز] می‌شود. (لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا) (کهف؛ ۱۴) سخنی به دور از حق.

شَطَر

شَطَرُ الشَّيْءِ: نصف و وسط آن چیز. (قَوْلٌ

اساس است که حضرت فرمود: «الشَّرْكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَيِّبِ الثَّمَلِ عَلَى الصَّفَا» یعنی «شرک (واقع شدن شرک) در این امت (امت اسلام) خفیه‌تر از حرکت مورچه بر سنگ صاف است». لفظ «شرک» جزو الفاظ مشترک است؛ مثلاً این لفظ را در این آیه به هر دو معنای ذکر شده حمل کرده‌اند: (وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (کهف؛ ۱۱۰)، و در این آیه بیشتر فقهاء آن را به همه کفار حمل می‌کنند: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (توبه؛ ۵) و برخی هم اهل کتاب را از آن مستثنی کرده‌اند؛ زیرا در آیه زیر مشرکین را از یهود و نصاری جدا کرده است: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (حج؛ ۱۷)

شَرَى

الشَّرَاءُ: این کلمه با کلمه **الْبَيْع** ملازم هم هستند. فرد خریدار (**المُشْتَرِي**) کسی است که پولی می‌دهد و چیزی می‌گیرد و فرد فروشنده (**البَّائِع**) کسی است که چیزی می‌دهد و بهایش را می‌گیرد. این زمانی است که معامله و خرید و فروش با پول (درهم و دینار) و کالا باشد؛ اما زمانی که این امر به صورت کالا به کالا باشد در این صورت صحیح است که هر

وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (بقره؛ ۱۴۴)
یعنی سمت و سو و جهت مسجد الحرام.
شَاطِرُهُ شَطَارًا: دو نصفش کردم. و **شَطَرَ**
بَصْرَهُ: نگاه خود را دو قسم کرد؛ هم به
تو و هم به دیگری نگاه کرد (در یک
حال به دو نفر می نگرد). و **الشَّاطِر:** کسی
است که از حق دور می شود. ج **شَطَار.**

شطن

الشَّيْطَان: گفته شده: ۱. حرف نون در این
کلمه جزو حروف اصلی است و از **شَطَن:**
دور شد، گرفته شده است. و **شَطَنَتِ الدَّارُ:**
منزل دور شد، از همین باب است. ۲.
حرف نون در آن زاید است و از **شَاطِ**
يَشِيْطُ: بر اثر خشم سوخت و نابود شد،
گرفته شده است. شیطان مخلوقی [آفریده
شده] از آتش است: (وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ
مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ) (رحمن؛ ۱۵) و به همین
خاطر دارای قوت خشم و غضب بسیار و
تعصب مذموم است و از سجده بردن بر
آدم خودداری کرد: [اَسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ] (کهف؛ ۵۰)

ابوعبیده می گوید: **الشَّيْطَان** اسمی است
برای هر موجود شرور، فاسد و سرکش
از جن و انسان و حیوانات: (شَيَاطِينُ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ) (انعام؛ ۱۱۲)، (وَإِذَا خَلَوْا إِلَى
شَيَاطِينِهِمْ) (بقره؛ ۱۴) یعنی یارانسان از
جن و انس.

(طَلَعَهُ) **كَأَنَّ** **رُؤُوسَ**
الشَّيَاطِينِ) (صافات؛ ۶۵) شکوفه و میوه
درخت زقوم که در جهنم می روید و
غذای جهنمیان است هم چون کله های
شیاطین است. گفته شده: منظور از
شیاطین در این آیه که سرشان به میوه
درخت زقوم تشبیه شده: ۱. ماری است
که دارای جسمی ضعیف است (ماری که
جسمی ضعیف و سری بزرگ دارد). ۲.
جنیان پلیدی هستند که به خاطر قباحت
تصورشان به آن تشبیه شده اند.

(وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ) (بقره؛ ۱۰۲)
سرکش، یاغی و متجاوزان جن، و صحیح
است که یاغی و متجاوزان انس نیز
باشند.

هر اخلاق و رفتار مذموم و ناپسند انسان،
شیطان نامیده شده است. پیامبر (ص)
فرمود: «الْحَسَدُ شَيْطَانٌ وَالْغَضَبُ شَيْطَانٌ».
«حسد و غضب شیطان هستند».

شطا

شَاطِئُ الْوَادِي: کناره دره: (نُودِي مِنْ
شَاطِئِ الْوَادِي) (قصص؛ ۳۰)

شَطَاءُ الزَّرْع: پا جوش، نهال کشت و آن-
چه از آن بیرون می آید. **تَفَرَّغَ فِي شَاطِئِهِ:**
دو طرفش جوانه زد. ج **أَشْطَاءُ.** (وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ) (فتح؛ ۲۹)
یعنی جوانه اش را بیرون زده. و به شکل
شَطْأُهُ نیز هم چون النَّهْرُ و النَّهْرُ خوانده

شده.

هُوَ شَاعِرٌ (انبیاء؛ ۵)

(لشاعر مَجْنُون) (صافات؛ ۳۶)، (شاعرٌ
تَتَرَبَّصُّ بِهِ) (طور؛ ۳۰) بسیاری از مفسرین

کلمه «شاعر» را بر این امر حمل کرده‌اند که دشمنان، پیامبر را متهم به آوردن کلامی موزون کرده‌اند و کارشان تا جایی پیش رفته بود که هر کلام شبیه به کلام موزونی را در قرآن تأویل به شعر می‌کردند. برخی از محققین می‌گویند: دشمنان پیامبر او را با این هدف که گفته شده، متهم به شاعر بودن نکردند؛ زیرا ظاهر قرآن بر اسلوب شعر نیست و این بر عامه غیر عرب مخفی نیست تا چه برسد به بلیغان عرب؛ بلکه منظور آن‌ها متهم کردن پیامبر به کذب و دروغ‌گویی بود و [با این تصور که] الشَّاعِر به معنای دروغ‌گو است و بر این اساس خداوند در وصف عامه شعرا می‌فرماید: (وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) (شعراء؛ ۲۲۴)^۱ و چون شعر مقرر و جایگاه دروغ است گفته شده: «أَحْسَنُ الشُّعْرِ أَكْذَبُهُ». «بهترین اشعار شعرهایی است که دروغ در آن‌ها بیشتر باشد».

الشَّاعِر: حواس. و (وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) (حجرات؛ ۲) و امثال این آیات به این معنی است که: شما مسایل را با

شعَب

الشَّعْب: قبایل جدا شده از یک قبیله بزرگ (جمع بزرگ)، دره. ج شُعُوب: (شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ) (حجرات؛ ۱۳)

شُعْب: مصدر شَعَب (قبیله) است. یا مصغر شَعْب (دره) است که مصدر یا اسم می‌باشد.

(إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ) (مرسلات؛ ۳۰) در این مورد بعداً سخن خواهیم گفت.

شعر

الشَّعْر: مو که معروف [عام و خاص] است. ج أشعار: (وَمِنْ أَصْوَفَاهَا وَأَوْبَاهَا وَأَشْعَارُهَا) (نحل؛ ۸۰) و شَعَرَتٌ: به مو رسیدم. و از باب استعاره گفته می‌شود: شَعَرْتُ كَذَا: علمی را چنان با دقت یاد گرفتم که گویی به مویی دست یافته‌ام (پیدا کردن مو به‌خاطر نازک بودنش دقت بسیار می‌خواهد). و «شاعر» به دلیل زیرکی و دقت معرفت و دانشش به این اسم نامیده شده. پس «شعر» در اصل اسمی است برای علم دقیق همان‌طور که می‌گویند: لَيْتَ شِعْرِي یعنی ای کاش به خوبی می‌دانستم. و در کلام متعارف به کلامی موزون و دارای قافیه «شعر» گفته می‌شود و «شاعر» کسی است که بر این صنعت مسلط باشد: (بَلِ اقْتَرَاهُ بَلْ

۱ «سرگشتگان و گمراهان از شعراء پیروی می‌کنند».

شَعَف

(قَدْ شَفَعَهَا حَبًّا) (یوسف؛ ۳۰) کلمه «شَفَعَهَا» به صورت «شَعَفَهَا» نیز قرائت شده است.^۱ و این از شَفَعَةِ الْقَلْب: سر قلب که بند دل به آن چسبیده و به وسیله آن، بند آویزان است، می‌باشد. و شَعَفَةُ الْجَبَل: قله کوه. و فُلَانٌ مَشْعُوفٌ بَكَذَا: فلان شخص شیفته و دیوانه و سرگشته فلان شخص یا فلان چیز است گویی که محبت او همه قلبش (وجودش) را فرا گرفته است.

شَعَلَ

الشَّعَلُ: زبانه و شعله‌های آتش. شُعْلَةٌ مِنْ النَّارِ: شعله‌ای از آتش. أَشْعَلْتُهَا: آنرا شعله‌ور کردم. و الشَّعِيلَةُ: فتیله، وقتی که مشتعل است. بَيَاضٌ يَشْتَعِلُ: سفیدی می‌درخشد: (وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (مریم؛ ۴) که به شعله‌ور شدن آتش، به‌خاطر شباهت رنگش، تشبیه شده است. و [زمانی که گفته می‌شود: أَشْتَعَلَ فُلَانٌ غَضَبًا]: فلانی از خشم آتش گرفت، تشبیه از جهت «حرکت» چنین فردی در چنین حالتی به شعله آتش است (وجه شبه حرکت است).

حواس درک نمی‌کنید اگر چه در بسیاری از آیاتی که (لَا يَشْعُرُونَ) آمده است جایز نیست که چنین معنا شود زیرا بسیاری از امور وجود دارند که محسوس نیستند اما همین امور گاه گاهی معقول هستند.

مَشَاعِرُ الْحَجِّ: نشانه‌های آشکار حج که با حواس درک می‌شوند. مفردش مَشْعَر است.

شَعَائِرُ الْحَجِّ: علامت و نشانه‌های حج. مفرد آن شَعِيرَةٌ است: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ) (حج؛ ۳۲)

(لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ) (مائده؛ ۲) یعنی آنچه به بیت الله هدیه می‌شود.

الشَّعَارُ: لباسی که جسم را می‌پوشاند و مستقیم با جسم در تماس است. وجه تسمیه به‌خاطر برخورد آن با موی بدن است. و همین کلمه به معنای چیزی است که انسان در جنگ خود را با آن معرفی می‌کند.

أَشْعَرَهُ الْحُبُّ: محبت او را فرا گرفت. و الْأَشْعَرُ: مو بلند.

الشَّعِيرُ: جو. الشَّعْرَى: نام ستاره‌ای است و نام بردن اختصاصی این ستاره در آیه زیر به‌خاطر این است که قومی از عرب آنرا می‌پرستیدند: (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى) (نجم؛ ۴۹)

۱ این قرائت قرائتی شاذ است.

شَغَفَ

۱. الشَّغَفَ یعنی مخلوقات، از این جهت که همه آنها مرکب هستند همان طور که خداوند به این امر اشاره دارد و می فرماید: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) (ذاریات: ۴۹) و الوتر یعنی خداوند، از این جهت که آن ذات از هر جهت تنها است.

۲. الشَّغَفَ یعنی روز قربانی (عید قربان)، از این جهت که روزی هم چون آن روز (روز عرفه) وجود دارد که این روز (عید قربان) به دنبالش می آید. و الوتر یعنی روز عرفه.

۳. الشَّغَفَ یعنی فرزند آدم. و الوتر یعنی آدم؛ زیرا او از هیچ پدری به دنیا نیامده است.

الشَّافَعَةُ: انضمام به دیگری به خاطر کمک کردن به او و درخواست از او و بیشترین کاربردش در انضمام و پیوستن فرد پایین تر به فرد بالاتر از خود از جهت بزرگی و مرتبت است. و «شفاعت در قیامت» بر این اساس است: (لَا يَمْلِكُونَ الشَّافَعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا) (مریم: ۸۷)، (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) (انبیاء: ۲۸)

(فَمَا تَفْعَلُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (مدثر: ۴۸) یعنی «هیچ شفاعت کننده ای آنها را شفاعت نمی کند».

(مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً) (نساء: ۸۵)، (وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً) (نساء: ۸۵) یعنی فردی

(شَغَفَهَا حُبًّا) (یوسف: ۳۰) حسن می گوید: یعنی محبت و عشق [یوسف] به درون دلش رسید و اصابت کرد. اُبی علی میگوید: یعنی محبت و عشق [یوسف] به وسط دلش اصابت کرد. هر دوی این معانی به هم نزدیک هستند.

شَغَلَ

الشَّغَلَ و الشُّغْلُ: چیزی که بر انسان عارض می شود و او را دچار غفلت و فراموشی [نسبت به چیزهای دیگر] میکند: (إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكُهُونَ) (یس: ۵۵) ^۱ که به صورت «شُغْل» نیز قرائت شده است. و **شُغِلَ فَهُوَ مَشْغُولٌ** او مشغول شد پس سرگرم است. و گفته نمی شود: أَشْغَلَ. ^۲

شَفَعَ

الشَّفَعَ: منضم کردن چیزی به چیزی همانند آن. و گاهی به المَشْفُوع (چیز دوم که چیزی به آن منضم شده است)، شَفَعَ گفته می شود.

(وَالشَّفَعُ وَ الوتر) (فجر: ۳) در مورد این دو کلمه (جفت و تک) چنین گفته شده:

۱ «بهشتیان در چنین روزی، سخت سرگرم خوشی و شادانند».

۲ سرقسطی می گوید: به کار بردن چنین لغتی [به این شکل] بسیار ناپسند است. (الأفعال ۲: ۳۲۵)

شفق

الشَّقَقُ: در هم آمیختن روشنایی روز با سیاهی شب هنگام غروب خورشید: (فَلَا أَقْسِمُ بِاللَّشَقِقِ) (انشقاق: ۱۶)
الْإِشْقَاقُ: توجه آمیخته با خوف و ترس؛ زیرا مشفق مشفق علیه را دوست دارد و از آنچه (مشکلات) به او می‌رسد بیم دارد: (وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) (انبیاء: ۴۹) این کلمه هرگاه با حرف «من» متعدی شود معنای خوف و بیم در آن ظاهرتر است و هرگاه با حرف «فی» متعدی شود معنای توجه و عنایت در آن ظاهرتر است: (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِی أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) (طور: ۲۶)،^۱ (مُشَفِّقِينَ مِمَّا كَسَبُوا) (شوری: ۲۲)^۲

شفا

شَفَا الْبَرِّ وَ غَيْرِهَا: کناره و لبه چاه و غیر آن. و آنرا برای نزدیک شدن به هلاکت و نابودی مثل می‌زنند: (عَلَى شَفَا جُرْفٍ) (توبه: ۱۰۹) بر لبه پرتگاه. (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ) (آل عمران: ۱۰۳)، و **أَشْفَى فُلَانٌ عَلَى الْهَلَاكِ:** فلانی در لبه هلاکت قرار گرفت. و **الشِّفَاءُ مِنَ الْمَرَضِ:** [رهایی از بیماری و] دست یافتن به سلامتی است. و این کلمه

که به دیگری می‌پیوندد و او را یاری می‌دهد و در کار خیر یا شر شفیع برای او می‌شود و او را تقویت می‌کند و در سود و ضرر با او مشارکت می‌نماید. گفته شده: شفاعت در این دو آیه به این معنی است که فردی برای فرد دیگر راه و مسیر خیر یا شر را تعیین می‌کند و این چنین گویی که شفیع برای او شده است و این امر همانند آن چیزی است که پیامبر فرمود: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرَ مَنْ عَمَلَ بِهَا، وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَ زُرُّهَا وَ زُرَّ مَنْ عَمَلَ بِهَا».^۱
 (مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) (یونس: ۳)
 یعنی همه کارها به دست خدا رقم می‌خورد و کسی جز ذات او حق هیچ کاری را ندارد مگر فرشتگانی که به اذن خداوند کارهایی را بعد از دستور خداوند انجام می‌دهند.

اسْتَشْفَعْتُ بِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ: از فلان شخص برای فلان فرد شفاعت خواستم. و **تَشَفَّعَ لِي:** مرا شفاعت کرد. و **شَفَّعَهُ:** جواب شفاعتش را داد.

۱ «کسی که روش نیکویی را اساس گزارد برای اوست مزد آن و مزد کسی که بعد از او آن کار را انجام دهد. و کسی که روش بدی را اساس گزارد بر وی گناه آن است و گناه کسی که مرتکب آن می‌شود». [مسلم، باب الزکاة برقم (۱۰۱۷)]. و أحمد ۴/

۲ «ما پیش از این (در دنیا) در میان خانواده و

فرزندانمان متوجه حق بوده‌ایم».

۳ «از [کیفر] کارهایی که کرده‌اند سخت بیمناکند».

بَيْنَهُمَا) (نساء؛ ۳۵)، (فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ) (بقره؛ ۱۳۷)^۱ یعنی مخالفت و جبهه‌گیری. و (وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (انفال؛ ۱۳) یعنی او در طرف و جهتی است غیر از طرف و جهت اولیای خدا. این آیه همانند آیه: (مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ) (توبه؛ ۶۳) است.

شقا

الشَّقَاوَةُ: این کلمه نقطه مقابل السَّعَادَةِ (خوشبختی) و به معنای بدبختی است. و افعال آن عبارتند از: شَقِيَ، يَشْقَى شَقْوَةً و شَقَاوَةً و شَقَاءً. (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا) (مؤمنون؛ ۱۰۶) بدبختی ما. این کلمه به شکل «شَقَاوَتُنَا» نیز قرائت شده است. این کلمه هم‌چون «سعادت» از جهت اضافه شدن انواعی دارد؛ مثلاً: سعادت دنیوی و أُخْرَوَى. سپس سعادت دنیوی سه نوع است: روحی، جسمی و بیرونی (خارج از این دو نوع). شقاوت و بدبختی نیز بر این انواع است. در مورد شقاوت و بدبختی أُخْرَوَى خداوند می‌فرماید: (فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) (طه؛ ۱۲۳)، (غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقْوَتُنَا) (مؤمنون؛ ۱۰۶) و در مورد شقاوت

اسمی برای بهبودی شده است: (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) (نحل؛ ۶۹)، و خداوند در توصیف قرآن فرمود: (هُدًى وَ شِفَاءٌ) (فصلت؛ ۴۴)، (وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ) (یونس؛ ۵۷)

شقی

الشَّقَى: شکاف به وجود آمده در چیزی. **شَقَقْتُهُ بِنَصْفَيْنِ:** آن را دو نیم کردم: (ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) (عبس؛ ۲۶) (وَ أَنْشَقَ الْقَمَرَ) (قمر؛ ۱) در مورد دو نیم شدن ماه گفته شده: ۱. منظور دو نیم شدن آن در زمان پیامبر است. ۲. دو نیم شدنی که در روز قیامت بر ماه عارض می‌شود. ۳. آیه به معنای آشکار شدن امر (حقیقت) است (این عادت عرب بود که برای آشکار شدن کار به ماه مثل می‌زدند).

الشَّقَّةُ: قطعه و قسمت جدا شده؛ مانند یک نیم جدا شده چیزی.

الشَّقَى: مشقت و سختی و شکستی که بر نفس و جسم عارض می‌شود: (لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ) (نحل؛ ۷) و **الشَّقَّةُ:** جایی که در رسیدن به آنجا سختی به تو می‌رسد: (بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ) (توبه؛ ۴۲)

الشَّقَاقُ: مخالفت. و این‌گونه است که تو در طرفی هستی غیر از طرفی که دوست در آن قرار دارد: (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ

۱ «پس راه اختلاف و دشمنانگی را [با شما] در پیش گرفته‌اند».

دنیوی می فرماید: (فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى) (طه: ۱۱۷)
 برخی می گویند: کلمه الشَّقَاءُ به جای [گاهی به معنای] کلمه التَّعَب (سختی) است؛ مثلاً: شَقِيتُ فِی كَذَا: به سختی افتادم. هر شَقَاوَتِی التَّعَب (سختی) است؛ اما هر التَّعَب (سختی) شقاوت نیست؛ بنابراین التَّعَب (سختی) عام تر از شقاوت است.

شکک

الشَّكْک: اعتدال و یکسانی دو نقیض نزد انسان. و این یکسانی یا به وجود دو نشانه و علایم مساوی در دو نقیض یا به عدم نشانه و علایمی در آن دو برمیگردد. و این امر (الشَّكْک) چه بسا در ذات آن چیز و این که آیا آن چیز موجود است یا موجود نیست باشد و چه بسا در جنس آن باشد یعنی آن چیز از چه جنسی است. و چه بسا در مورد برخی از ویژگی ها و یا در مورد هدفی باشد که آن چیز برایش به وجود آمده است. [واقعیت این است که] این امر (الشَّكْک) نوعی از جهل و عدم آگاهی است و اخص از آن است؛ زیرا «جهل» گاهی به عدم آگاهی نسبت به دو نقیض برمیگردد؛ بنابراین هر شکّی جهل است؛ اما هر جهلی شکّ نیست: (وَإِنَّهُمْ لَفِی شَكٍّ مِنْهُ مِرْیَبٍ) (هود: ۱۱۰)، (فَإِنْ كُنْتَ

فِی شَكٍّ) (یونس: ۹۴)
 این کلمه یا از: شَكَّتُ الشَّیْءَ: آن چیز را شکاف دادم (شکاف در آن چیز ایجاد کردم) آمده است، که در این جا گویی که شک ایجاد کردن، ایجاد شکاف در چیزی است. یا از چسبیدن بازو به جنب است و آن این گونه است که دو نقیض چنان به هم چسبیده اند که جایی برای فهم و اظهار نظر در مورد آن ها نیست.
 الشَّكْکة: سلاحی که با آن چیزها از هم جدا می شود.

شکر

الشُّكْر: تصور نعمت و اظهار آن. این کلمه مقلوب کلمه «الکُشْر» یعنی کشف است. نقطه مقابل آن (ضد آن) «الکُفْر» است و آن به معنای فراموشی نعمت و پوشاندن آن است. گفته شده: اصل این کلمه (الشُّکر) از عَیْنِ شُکْرَی: چشمه پُر، است. پس بر این اساس الشُّکر یعنی پُر بودن [دل از] یاد و ذکر منعم (صاحب نعمت).

«شکر» سه نوع است: شکر قلب، و آن تصور نعمت است. ۲. شکر زبان، و آن ثنای منعم است. ۳. شکر سایر جوارح، و آن موضع گیری صحیح در برابر نعمت به اندازه استحقاق آن است (استفاده صحیح از نعمت).

(اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) (سبا: ۱۳) در مورد

شکس

الشَّكْسُ: بد اخلاق. (رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ) (زمر؛ ۲۹)^۱ یعنی به خاطر بد اخلاق بودنشان با هم منازعه و مشاجره می کنند.

شکل

المُشَاكَلَةُ: در هیئت و شکل است، و ند؛ همانند و همتا در جنسیت. و شَبَهَ در کیفیت است. (وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا) (ص؛ ۵۸) یعنی در هیئت و کارکرد شبیه آن است.

الشَّكْلُ: گفته شده: ناز و عشوه، و آن در واقع فرآیند انس و الفتی است که در شیوه و طریقت بین دو مثل وجود دارد. و بر این اساس است که گفته شده: «النَّاسُ أَشْكَالٌ وَ أَلْفٌ». مردم همانند هم و تأثیر پذیر از هم هستند (مألوف هم هستند).

اصل الْمُشَاكَلَةُ از الشَّكْل به معنای بستن چهارپایست: **شَكَلْتُ الدَّابَّةَ:** چهارپا را بستم. و الشَّكَالُ: آنچه [حیوان] با آن بسته می شود. و از باب استعاره گفته می شود: شَكَلْتُ الْكِتَابَ که همانند این است که گفته شود: قَيَّدْتُهٔ آن را بستم.

(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) (اسراء؛ ۸۴)

کلمه «شُكْرًا» در این آیه گفته شده: ۱. تمییز است و معنای آیه این است: «ای خاندان داوود! آنچه از عمل [که برایتان میسر است] به عنوان شکر برای خدا انجام دهید». ۲. مفعول است چون فرمود: «اعْمَلُوا» و نفرمود: «اشْكُرُوا». این امر به خاطر التزام به هر سه نوع شکر (قلب، زبان و سایر جوارح) است: (أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) (لقمان؛ ۱۴)، (وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) (آل عمران؛ ۱۴۵) و در این آیه که فرمود: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سبأ؛ ۱۳) هشدار و آگاهی دادن بر این امر است که انجام دادن شکر خدا به تمام و کمال، امر بسیار سختی است. و به همین خاطر خداوند متعال اولیای خود را جز در دو مورد نسبت به شکر نستوده است: ۱. نسبت به حضرت ابراهیم (ع) فرمود: (شَاكِرًا لِنِعْمِهِ) (نحل؛ ۱۲۱)، ۲. نسبت به حضرت نوح (ع) فرمود: (إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) (اسراء؛ ۳) و زمانی که خداوند به «شکر» توصیف می شود: (وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) (تغابن؛ ۱۷) به خاطر (به معنای) عطای نعمت به بندگان و جزا و پاداش دادن به آنها در برابر عباداتی است که انجام می دهند.

نَاقَةُ شُكْرَةٍ: شتری که پستانش پُر از شیر است. و الشُّكْرُ کنایه از فرج زن و نکاح است.

۱ «مردی را که برده شریکانی است که پیوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغولند».

شمت

الشَّمَاتَة: خوشحالی نسبت به مصیبت وارد شده بر کسی که نسبت به هم دشمنی دارید. **شَمَتَ بِهِ فَهُوَ شَامِتٌ:** نسبت به مشکل و مصیبت او شاد شد: (فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ) (اعراف؛ ۱۵۰) یعنی «دشمنان را به من (با سرزنش من) شاد مکن».

التَّشْمِيتُ: دعا برای فردی که عطسه کرده است (در جواب الحمد لله فرد عطسه کننده گفتن یرحمک الله). گویی که [فرد دعا کننده] با این دعا شماتت دشمنان را نسبت به او زایل می کند. این کلمه هم چون کلمه «تمرّیض» نسبت به از بین بردن بیماری است.

شمخ

(روایسی **شامخات**) (مرسلات؛ ۲۷) یعنی سر به فلک کشیده. **شَمَخَ بِأَنفِهِ** عبارت از تکبر است.

شماز

(وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) (زمر؛ ۴۵) یعنی بیزار می گردد، دل هایشان می گیرد.

شمس

الشَّمْسُ: قرص خورشید و نور منتشر شده از آن. با کلمه شَمُوس جمع بسته می شود: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا) (یس؛ ۳۸)

یعنی هر کس [در عمل و کار کرد] بر اخلاق و خویی ای است که او را مقید کرده است (او را در یک چهارچوب مشخصی محدود کرده است).
الْأَشْكَاةُ: نیازی که انسان را مقید [به امری] می کند (نیازی که دست و پای انسان را می بندد).

شکا

الشَّكْوُ، الشَّكَايَةُ، الشَّكَاةُ وَ الشَّكْوَى: اظهار اندوه و دلواپسی و غم و غصه [؛ اندوهی که انسان نتواند آن را از دیگران پوشاند و از ظاهرش هم نمایان است]. **شَكَّوْتُ وَ اشْتَكَيْتُ:** شکایت کردم (شکوه نمودم): (إِنَّمَا أَشْكُوا بَثًى وَ حُزْنَ إِلَى اللَّهِ) (یوسف؛ ۸۶)، (وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ) (مجادله؛ ۱) و **أَشْكَاهُ**: ۱. شکایتی برای او پیش آورد (او را به شکایت واداشت). ۲. شکایتش را بر طرف کرد. اصل کلمه **الشَّكْوُ** به معنای گشودن (نمایاندن) است.

الشَّكْوَةُ: ظرف یا مشک کوچک آب و نشان دادن محتویاتش است. و **المَشْكَاةُ:** دریچه یا طاقچه ای که سوراخ نیست: (كَمْشَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) (نور؛ ۳۵) و این مثال دل آدمی است و مصباح مثال نور خداوند است که در آن (در دل) وجود دارد.

دارم او را پلید دانستم: (لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ) (مائده؛ ۸) یعنی بغض و کینه نسبت به آنها. و از این کلمه است: (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (کوثر؛ ۳)^۱

شهب

الشَّهَابُ: شعله درخشان و تابان از آتش بر افروخته و بالا آمده در هوا: (فَاتَّبَعَهُ شُهَابٌ ثَاقِبٌ) (صافات؛ ۱۰)^۲
الشَّهْبَةُ: سفیدی آمیخته با سیاهی که به شعله آمیخته با دود تشبیه شده است.

شهد

الشُّهُودُ وَ الشَّهَادَةُ: حضور همراه با مشاهده (یعنی حاضر و ناظر بر یک امر)؛ این مشاهده ممکن است با بصر (چشم) یا با بصیرت انجام گیرد. این کلمه گاهی تنها به معنای حضور به کار می‌رود: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ) (السجده؛ ۶) شُهُودٌ با حضور مجرد اولی‌تر است در حالی که الشهادة همراه با مشاهده اولی‌تر است. و به محل حضور گفته می‌شود: مَشْهَدٌ و به زنی که همسرش نزدش حضور دارد مَشْهَدٌ گفته می‌شود. و جمع مَشْهَدٌ، مَشَاهِدٌ است. و مَشَاهِدُ الْحَجِّ یعنی مکان‌های

و شَمَسَ يَوْمَنَا و أَشَمَسَ: روز ما آفتابی شد. و شَمَسَ فُلَانٌ شَمَاسًا زمانی است که فرد بی‌تابی می‌کند و آرام و قرار ندارد و از این جهت به خورشید تشبیه شده است.

شمال

الشَّمَالُ: مقابل الیمین (راست) است یعنی چپ: (عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ) (ق؛ ۱۷) و به لباسی که فرد با آن پوشانیده می‌شود گفته شده: الشَّمَالُ.

الاشْتِمَالُ بِالثَّوْبِ: پارچه‌ای که انسان آنرا بر خود می‌پنجد و آنرا به قسمت چپ [بدنش] می‌افکند.

الشَّمْلَةُ وَ الْمُشْمَلُ: جامه‌ای که بدن را می‌پوشاند. شَمَلَهُمُ الْأَمْرُ: آن کار، آنها را در بر گرفته است (به خود مشغول کرده است). و به خُلُق و خوی گفته می‌شود شَمَالٌ از این جهت که هم‌چون پوشانیدن بدن توسط جامه، انسان را می‌پوشاند.

الشَّمُولُ: شراب زیرا عقل انسان را می‌پوشاند.

الشَّمَالُ: بادی که از قسمت شمال کعبه می‌وزد. به این باد شَمَالٌ و شَامِلٌ نیز گفته شده. و به کنایه به شمشیر الْمُشْمَلٌ گفته‌اند همان‌طور که به الرِّدَاءُ نیز الْمُشْمَلٌ گفته شده.

شنا (شنا)

الشَّوْشَةُ: به خاطر بغض و کینه‌ای که از او

۱ «بدون شک، دشمن کینه‌توز تو بی‌خیر و برکت و بی‌نام و نشان خواهد بود».

۲ «فورا آذرخشی سوراخ کننده به دنبال او روان می‌گردد».

شریفی [در مکه] که فرشتگان و نیکوکارانی از مردم در آنجا حاضر می‌شوند. و نیز گفته شده: **مَشَاهِدُ الْحَجِّ** جاهایی است که مناسک حج در آنجا انجام می‌گیرد.

(**ما شَهِدْنَا مَهْلَكَ أَهْلَهُ**) (نمل؛ ۴۹) یعنی حضور نیافتیم. (**وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ**) (فرقان؛ ۷۲) یعنی [بندگان خدای رحمان] کسانی هستند که نه با حضور فیزیکی و نه با همت و اراده (نیت و تصمیم) بر امر باطلی جمع نمی‌شوند.

الشَّهَادَةُ: کلامی که با آگاهی و علم حاصل شده از طریق مشاهده با بصیرت یا بصر به دست می‌آید.

(**أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ**) (زخرف؛ ۱۹) یعنی آیا با چشم شاهد آفرینشان بوده‌اند؟ و این که در ادامه فرمود: (**سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ**) (زخرف؛ ۱۹) یعنی اظهار نظر و گواهی ایشان ثبت و ضبط می‌شود و این هشدار است بر این که کلمه الشَّهَادَةُ از شُهود است. و این که فرمود: (**لَمْ تَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ**) (آل عمران؛ ۷۰) یعنی می‌دانید.

(**مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ**) (کهف؛ ۵۱) یعنی آن‌ها (ابلیس و فرزندان) را جزو کسانی که با بصیرتشان بر آفرینش آسمان‌ها و زمین آگاهی یافته‌اند قرار ندادم.

(**عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ**) (سجده؛ ۶) یعنی

آنچه از حواس انسان‌ها و بصیرت آن‌ها نهان و آنچه با آن‌ها مشاهده می‌کنند از خداوند نهان نیست و او آن‌ها را می‌داند.

شَهِدْتُ: به کار بردن این جمله به دو معنی است: ۱. در حکم علم [بر امری] است.

با گفتن آن، امر شهادت انجام می‌گیرد و گفته می‌شود: **أَشْهَدُ بكذا**. و از شاهد پذیرفته نمی‌شود که بگوید: **أَعْلَمُ**؛ بلکه باید بگوید: **أَشْهَدُ**. ۲. حکم قسم را دارد. گفته می‌شود: **أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنْ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ** که در این جا قسم است. برخی می‌گویند: اگر فرد در جمله فوق لفظ **بِاللَّهِ** را نکفت باز هم قسم است.

شَاهد و شَهِيد و شَهِدَاءُ: این سه کلمه دارای یک معنی هستند: (**وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ**) (بقره؛ ۲۸۲)، (**وَاسْتَشْهَدُوا شَهِدَيْنِ**) (بقره؛ ۲۸۲)

شَهِدْتُ كذا: بر آن امر حضور یافتم. و **شَهِدْتُ عَلَى كذا**: بر آن امر شهادت دادم: (**شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ**) (فصلت؛ ۲۰)، و گاهی کلمه شهادت به «حکم» تعبیر می‌شود: (**وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا**) (یوسف؛ ۲۶) یعنی داوری کرد. و گاهی به «اقرار و اعتراف» تعبیر می‌شود: (**وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ**) (نور؛ ۶) شهادت در این آیه شهادت بر خویش است.

(**وَ مَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا**) (یوسف؛ ۸۱)

بَعِيدُ) (فصلت؛ ۴۴)

(أَقِمِ الصَّلَاةَ ... إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (اسراء؛ ۷۸) یعنی انجام دهنده این امور شاهد شفا و رحمت و توفیقات و آرامش می شود و این همان چیزی است که در آیه دیگر درباره اش فرمود: (وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ) (اسراء؛ ۸۲)

(وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ) (بقره؛ ۲۳) چنین تفسیر شده است: همه آنچه را که معنای شهادت مقتضی آن است فرا خوانید. ابن عباس می گوید: یعنی یاری دهندگانتان را فراخوانید. مجاهد می گوید: آنان را که به نفع شما شهادت و گواهی می دهند فراخوانید. و برخی نیز می گویند: آنان را که نیاز به حضورشان [برای چنین امری] می رود فراخوانید.

(وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (نساء؛ ۷۹) اشاره به این فرموده ها دارد که: (لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) (غافر؛ ۱۶)، (يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى) (طه؛ ۷)

الشَّهيد: آن که در حال احتضار (جان دادن) است. وجه تسمیه به خاطر ۱. حضور فرشتگان بر اوست: (تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا...) (فصلت؛ ۳۰) ۲. یا به خاطر مشاهده نعمت هایی است که خداوند برای آن ها آماده کرده است و آن ها در آن حالت به این نعمت ها نگاه می کنند. ۳. یا به این دلیل است که

یعنی خبر نداریم. و (شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ) (توبه؛ ۱۷) یعنی اقرار کنندگان.

(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ) (آل عمران؛ ۱۸) در این آیه شهادت خداوند بر وحدانیت خود با ایجاد آنچه بر وحدانیتش در جهان و در ما (عالم آفاق و انفس) دلالت می کند صورت می گیرد. و شهادت فرشتگان با انجام آنچه به آن ها امر می شود، صورت می گیرد. و شهادت اولو العلم به معنای آگاهی و اطلاع یافتن آن ها بر احکام و قوانین خداوند و اقرار به آن ها است. این شهادت مختص به اهل علم است و جاهلان از این نوع شهادت به دورند. و بر این اساس است که فرمود: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (فاطر؛ ۲۸) و چنین افرادی همان هایی هستند که در این آیه به آن ها اشاره دارد: (أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ) (نساء؛ ۶۹)

الشَّهيد: گاهی به شاهد (گواهی دهنده) نسبت به امری و گاهی به بیننده چیزی اطلاق می شود: (مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ) (ق؛ ۲۱) یعنی کسی که به نفع یا بر علیه او گواهی می دهد. (أَوْ أُلْقَى السَّمْعُ وَ هُوَ شَهِيدٌ) (ق؛ ۳۷) یعنی بر آنچه با دل هایشان می شنوند گواهی می دهند بر ضد آنان که درباره اشان گفته شده: (أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ

یک ماه مانندم. و **شَهِیرَ فُلَانٍ** و **اَشْتَهَرَ**:
فلانی مشهور شد، که هم در خیر و هم
در شرّ به کار می‌رود (مشهور شدن در
خیر و شر).

شَهَق

الشَّهَقُ: صدای دم. و **الزَّفِيرُ**: بیرون
کشیدن نفس (بازدم) (صدای ناشی از
بازدم): (قَامَا الَّذِيْنَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ
فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهَقٌ) (هود: ۱۰۶)^۱
(سَمِعُوا لَهَا شَهَقًا) (ملک: ۷) اصل این
کلمه از **جَبَلٍ شَاهِقٍ**: کوه بسیار بلند و
مرتفع، است. معنی آیه: «صدای
وحشتناک از آن می‌شنوند».

شَهَا

الشَّهْوَةُ: اصل این کلمه به معنای گرایش
و میل نفس به آنچه می‌خواهد، می‌باشد.
این امر در دنیا دو نوع است: صادق و
کاذب. صادق آن چیزهایی است که بدن
بدون آن‌ها کارش مختل می‌شود مانند
غذا به هنگام گرسنگی. و کاذب
چیزهایی است که بدن بدون آن‌ها
کارش مختل نمی‌شود. گاهی به چیزهای
خواسته شده **شَهْوَةُ** گفته می‌شود. و گاهی
به نیرویی که [نفس با آن] اشتهای

۱ «و اما آنان که بدحال و پدختند در آتش دوزخ
جای دارند و در آن‌جا همراه با دم و بازدم خود ناله و
فریاد سر می‌دهند».

ارواحشان نزد خدا حاضر می‌شود: (و لَا
تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرَحِمَنَ بِمَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (آل عمران: ۱۷۰-۱۶۹)
(و شَاهِدَ وَ مَشْهُودٌ) (بروج: ۳) گفته شده:
مشهود ۱. روز جمعه، ۲. روز عرفه، ۳.
روز قیامت است. و شاهد هر فردی است
که در آن روز حضور داشته باشد.
(يَوْمَ مَشْهُودٌ) (هود: ۱۰۳) یعنی روزی که
همه شاهد آن هستند. و این تنبیهی است
بر وقوع حتمی آن.
الشَّهْدُ: ادای شهادتین. و در کلام
متعارف اسمی برای تحیات و ذکر
است که [در جای مشخصی] در نماز
قرائت می‌شود.

شَهْر

الشَّهْرُ: مدت معینی [از زمان که یا] به
اعتبار پیدا شدن [و نهان شدن] ماه [در
آن مدت است]، یا به اعتبار دوازده دوره
گردش خورشید است که از نقطه‌ای
شروع و برگشتن آن به همان نقطه است.
یعنی «شهر» جزئی از دوازده جزء از
گردش خورشید است که از نقطه‌ای
شروع و به آن نقطه برمی‌گردد: (شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (بقره: ۱۸۵)
المُشَاهَرَةُ: معامله ماهانه. همانند کلمات
المُسَانَهَةُ و **المِياومة** (معامله سالیانه و
روزانه) و **أَشْهَرْتُ بِالْمَكَانِ**: در آن‌جا

شیخ

الشَّيْخُ: به فردی که پا به سن گذاشته گفته شده. و گاهی هم از آن، به کسی که در میان ما [نسبت به بقیه] دارای علم بیشتری است تعبیر می‌شود. به این دلیل که شأن و مقام چنین فردی (الشَّيْخ) چنین اقتضا می‌کند که دارای تجارب و معارف زیادی باشد.

الشَّيْخُ: فرد پا به سن گذاشته، فردی که آثار پیری در او نمایان است: (هَذَا بَعْلِي شَيْخًا) (هود: ۷۲)، (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) (قصص: ۲۳)

شید

(وَقَصْرٌ مَشِيدٌ) (حج: ۴۵) یعنی بنا شده با گچ و آهک (محکم)، و گفته شده: به معنای مرتفع است. و گفته می‌شود: **شَيْدٌ قَوَاعِدُهُ:** ستون و پایه‌های آنرا محکم ساخت گویی که آنرا با گچ و آهک بنا نهاده است. **الْإِشَادَةُ:** بلند کردن صدا.

شور

الشُّوَارُ: آنچه از وسایل خانه که نمایان است و از آن کنایه به فرج و هر اسباب دیگری هم می‌شود. و **شَوْرَتُهُ:** به نسبت به او کاری انجام دادم که خجالت زده‌اش کردم، گویی که عورتش را آشکار کردی.

چیزی را می‌کند شَهْوَةً گفته می‌شود. (زَيْنَ اللَّتَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ) (آل عمران: ۱۴) در این آیه احتمال هر دو نوع شهوت وجود دارد، [اما در این جا که فرمود: (اتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ) (مریم: ۵۹)] منظور شهوت‌های کاذب و چیزهایی است که انسان بی‌نیاز از آنهاست. و این که فرمود: (وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ أَنْفُسُكُمْ) (فصلت: ۳۱) در مورد صفت بهشت است.

رَجُلٌ شَهْوَانٌ و شَهْوَانِيٌّ و شَيْءٌ شَهِيٌّ: مرد شهوت پرست. و چیز هوس انگیز.

شوب

الشُّوْبُ: آمیخته شدن، خلط: (لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ) (صافات: ۶۷) آب داغ آلوده [به زردابه و خونابه]. عسل «شَوْب» نامیده شده و دلیل چنین تسمیه‌ای یا به‌خاطر این است که با شربت‌ها (شیره‌های گیاهان) آمیخته می‌شود یا به‌خاطر آمیخته شدن آن با موم است. و گفته شده: **مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ و لَا رَوْبٌ:** نزد او نه عسل است و نه شیر.

شیب

الشَّيْبُ و الْمَشِيبُ: سفیدی مو: (وَ أَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) (مریم: ۴) موهای سرم سفید شده است.

هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ (قصص؛ ۱۵)، (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
أَشْيَاعَكُمْ) (قمر؛ ۵۱)

شوک

الشُّوْک: قسمتی از گیاه که نوکش نازک و سفت است. از این کلمه و کلمه **الشَّکَّة** تعبیر به سلاح و سختی می‌شود: (غَیْرَ ذَاتِ الشُّوْکَةِ) (انفال؛ ۷) و به نیش عقرب به خاطر شباهتش [به آن قسمت از گیاه] **شوک** نامیده می‌شود. و **شَجَرَةُ شَاکَةٍ** و **شَاکِیَّة:** درخت خاردار. و **شَاکِی الشُّوْک:** خار به بدنم فرو رفت.

شان

الشَّان: وضعیت و کاری که اتفاق می‌افتد و اصلاح می‌شود و تنها در امور و کارهای بسیار بزرگ به کار می‌رود: (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (رحمن؛ ۲۹)

شوی

شَوِیْتُ اللَّحْمَ و **اشْتَوَيْتُهُ:** گوشت را کباب کردم: (يَشْوِي الْوُجُوهُ) (کهف؛ ۲۹) و **الشَّوْی:** جوانب و اطراف؛ هم‌چون دست و پا [ی انسان]: (نَزَّاعَةً لِّلشَّوْیِ) (معارج؛ ۱۶) و به کار آسان از این جهت که اگر اندامی از بدن دارای مشکل شد مرگ آور نیست گفته می‌شود:

الشَّاور، المَشاوَرَة و المَشوَرَة: استخراج [و رسیدن به] یک رأی و نظر با مراجعه برخی به برخی دیگر: (وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأُمْرِ) (آل عمران؛ ۱۵۹) و **الشُّورَى:** کاری که در مورد آن مشاوره‌هایی (نظرخواهی) می‌شود: (وَأْمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (شوری؛ ۳۸)

شیط

الشیطان، در این زمینه قبلاً بحث شد.

شوظ

الشُّوَاط: شعله بدون دود: (شُوَاطٌ مِّنْ نَّارٍ وَ نُّحَاسٌ) (رحمن؛ ۳۵)

شیع

الشیاع: انتشار و پراکنده کردن و تقویت نمودن. گفته می‌شود: **شَاعَ الْخَبَرُ:** خبر گسترش یافت و قوت گرفت. و **شَاعَ الْقَوْمُ:** آن قوم پراکنده شده و زیاد شدند. و **شَبِعَتِ النَّارُ بِالْخَطْبِ:** آتش را با چوب تقویت کردم. و **الشَّيْعَة:** کسانی که فردی با آنها تقویت می‌شود و نیرو می‌گیرد و آن افراد از او منتشر می‌شوند (سرچشمه آنها به او برمی‌گردد). و به فرد شجاع گفته می‌شود: **فَشِيعَ.** و گفته می‌شود که کلمات: **شِيعَة، شِيعَ و أَشْيَاع** هر سه به یک معنی هستند: (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ) (صافات؛ ۸۳)، (هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَ

شَوَى و **الشَّاءَ**: گوسفند. اصل این کلمه شَاهَة می‌باشد؛ زیرا عرب می‌گوید: شَيَاءٌ و شَوِيهَةٌ (جمع و مصغر الشَّاء).

شِئ

الشَّيْءُ: گفته شده: این لغت به معنی چیزی است که شناختن و خبر دادن درباره آن امری صحیح است. نزد بسیاری از متکلمین وقتی که این کلمه در مورد خدا و غیر خدا به کار می‌رود دارای معنای مشترکی است و بر [چیزهای] موجود و غیر موجود واقع می‌شود. و نزد برخی عبارت است از چیزهای موجود. اصل این کلمه مصدر شَاءَ می‌باشد و هرگاه خداوند با آن توصیف شود به معنای شَاءَ (خواهنده) است و هرگاه غیر خدا با آن توصیف شود به معنای الْمَشِئَة (خواسته شده) است. در معنای دوم (خواسته شده): (قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) (رعد؛ ۱۶) در این جا کلمه «شِئ» بدون استثنا است و بر عموم دلالت دارد؛ زیرا در این جا مصدر به معنای مفعول است. و در این فرموده: (قُلْ أَيْ شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً) (انعام؛ ۱۹) به معنای فاعل است همانند این فرموده خدا که: (قَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) (مؤمنون؛ ۱۴)

الْمَشِئَة: این کلمه نزد بسیاری از متکلمین هم چون اراده است و نزد برخی

در اصل به معنای ایجاد و رسیدن به چیزی است اگر چه در کلام متعارف گاهی به جای اراده به کار می‌رود. پس الْمَشِئَة از طرف خدا به معنای ایجاد است و از طرف مردم به معنای رسیدن به چیزی است. [و نیز گفته شده] الْمَشِئَة از طرف خدا اقتضای وجود آن چیز را دارد و بر این اساس گفته شده: «مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ و مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ». «آنچه خدا بخواهد می‌شود و آنچه نخواهد نمی‌شود». و اراده از طرف خدا (میرید بودن خدا) مقتضی وقوع حتمی مورد اراده نیست، مگر به این آیه توجه نمی‌کنی که فرمود: (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ) (غافر؛ ۳۱)، می‌گویند: یکی از فرق‌های اراده و مشیت این است که: گاهی اراده انسان بدون این که اراده خدا بر آن مسبوق باشد حاصل می‌شود؛ مثلاً: انسان گاهی می‌خواهد نمیرد (آرزوی مرگ نمی‌کند) اما مشیت خداوند بر آن قرار ندارد [پس چنین کاری صورت نمی‌گیرد]. اما مشیت انسان حتماً بعد از مشیت خدا قرار دارد چون فرمود: (وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) (انسان؛ ۳۰) اگر غیر از این بود مردم اموراتشان را معلق به مشیت خدا نمی‌دانستند: (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (صافات؛ ۱۰۲)، (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) (یوسف؛ ۶۹)، (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ

يَشَاءُ اللَّهُ (كهف؛ ۲۴)

نِسْبَة

نِسْبَة: اصل این کلمه وَشِيَة است و مربوط
به باب واو می باشد.

صَبَب

صَبَّ الْمَاءُ: سرازیر شدن آب. **صَبَّيْتُه** قَتَصَبَبْتُ: آب را ریختم پس آب ریخته شد: (أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) (عبس؛ ۲۵)

صَبَّ إِلَى كَذَا صَبَابَةً: روحش به خاطر دوست داشتنش متمایل به او شد. و اسم فاعل این کلمه الصَّبُّ است؛ مثلاً گفته می شود: **فُلَانٌ صَبَّ بِكَذَا:** فلان شخص دوستدار فلان چیز است.

الصَّبِيبُ: ریخته شده آب باران، عصاره چیزی، خون. و **الصَّبَابَةُ وَ الصَّبَّةُ:** باقی مانده آب و ... [در ظرفی] که شایسته است دور ریخته شود.

صَبَح

الصُّبْحُ وَ الصَّبَاحُ: ابتدای روز. و این زمانی است که افق با نور خورشید [یا قسمتی از آن] قرمز می شود: (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) (هود؛ ۸۱)، (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) (صافات؛ ۱۷۷)

التَّصَبُّعُ: خواب صبحگاهی. و **الصُّبُوحُ:** نوشابه صبحگاهی (آنچه صبحگاهان نوشیده می شود). **صَبَّحْتُهُ:** صبحگاهان او

را نوشاندم.

الْمَصْبَاحُ: ظرفی که در آن آب نوشند، شتری که زانو می زند و بر زمین می نشیند و تا صبح بلند نمی شود، آنچه چراغ در آن قرار می دهند: (مَثَلُ نُورِهِ كَمَشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) (نور؛ ۳۵) و به چراغ **مِصْبَاح** گفته می شود. و **الصَّبَاحُ** خود چراغ است. و **الْمَصَابِيحُ:** روشنایی ستارگان: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ) (ملک؛ ۵)

الصَّبْحُ: شدت قرمزی موجود در مو. که به صبح و صباح (اول و ابتدای روز) تشبیه شده است.

صَبِر

الصَّبْرُ: خودداری در تنگنا. **صَبَرْتُ الدَّابَّةَ:** حیوان را بدون علف حبس کردم.

الصَّبْرُ: نگهداشتن (محبوس کردن) نفس از آنچه عقل و شرع اقتضای آن را دارند (عقلاً و شرعاً نفس باید از آنها دوری کند). یا از آنچه که عقل و شرع خودداری نفس را از آن می خواهند (عقل

و شرع بر دوری نفس از آن‌ها حکم میکنند). پس «صبر» لفظ عامی است و چه بسا بر حسب مواقع مختلف اسم‌های متعددی به خود بگیرد؛ مثلاً: خودداری نفس در هنگام مصیبت صبر نامیده میشود و ضد آن جزع است. و نگهداشتن نفس در جنگ شجاعت نامیده می‌شود و ضد آن جُبْن (ترس). و اگر نسبت به امری باشد که باعث دلتنگی انسان گردد رَحَب الصدر (با حوصله) نامیده می‌شود و ضد آن دلتنگی (بی حوصلگی) است. و اگر در ترک کلام باشد کتمان نامیده می‌شود و ضد آن افشا کننده سر است. خداوند متعال همه موارد ذکر شده را صبر نامیده است و این‌چنین از آن خبر داده است: (وَ الصَّابِرِينَ فِي الْآسَاءِ وَ الضَّرَاءِ) (بقره؛ ۱۷۷)، (وَ الصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ) (حج؛ ۳۵)، (وَ الصَّابِرِينَ الصَّابِرَاتِ) (احزاب؛ ۳۵) و روزه صبر نامیده شده زیرا نوعی خودداری نفس است. پیامبر (ص) فرمود: «صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ». «روزه ماه رمضان و سه روز [روزه] در هر ماه خشم و غضب و کینه دل را از بین می‌برد».

(فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) (بقره؛ ۱۷۵) ابو عبیده می‌گوید: این لغت به معنای جرأت است. و دلیلش این قول اعرابی است که به دشمنش گفت: مَا أَصْبَرَكَ

عَلَى اللَّهِ یعنی «چقدر بر عذاب خدا که برایت تقدیر کرده است تحملت زیاد است آنگاه که جرأت ارتکاب نافرمانی خدا را داری». و چنین کلامی به این مطلب برمی‌گردد که: «مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النَّارِ». «مَا أَعْمَلَهُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ». در چنین مواردی کسی که در حقیقت صبر ندارد به صبر توصیف می‌شود و این به اعتبار فردی است که شاهد حال او است و به کار بردن تعجب در چنین مواردی به اعتبار خلق و مخلوق است نه به اعتبار خالق.

(اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا) (آل عمران؛ ۲۰۰) یعنی نفستان را بر عبادت خدا وادار کنید و با هواهای نفسانیتان جهاد کنید.

(وَ اصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ) (مریم؛ ۶۵) یعنی با تلاش و کوشش صبر و بردباری را در مسیر عبادت خدا تحمل کن.

(أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْعُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا) (فرقان؛ ۷۵) یعنی به‌خاطر تحمل حلم و بردباری‌ای است که در مسیر رسیدن به رضایت خدا از خود نشان داده‌اند...

(فَصَبِّرْ جَمِيلًا) (یوسف؛ ۱۸) در این جا امر و تشویق بر در پیش گرفتن صبر است. و **الصبور**: توانای بر صبر. و زمانی که در بردباری و صبر نوعی تکلف و مجاهدت باشد گفته می‌شود: **الصَّيَّار**: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) (شوری؛ ۳۳)

است: (قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) (مریم؛ ۲۹) و **صَبَاً** **فُلَانٌ** **يَصْبُوْ صَبُوًّا** و **صَبُوَّةٌ** زمانی است که فرد مشتاق [چیزی] شد و کار بچه گانه انجام داد: (وَالْأَن تَصْرَفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (یوسف؛ ۳۳) و **أَصْبَانِي** **فَصَبَوْتُ**: مرا مشتاق کرد پس مشتاق شدم.

الصَّبَا: بادی که به سمت قبله می وزد. و **الصَّابِتُونَ**: قومی بودند که بر دین حضرت نوح (ع) بودند. و به هر کس که از دینی بیرون رود و به دین دیگری بگراید **صَابِئٌ** گفته شده: (وَالصَّابِّينَ وَالتَّصَارِي) (حج؛ ۱۷)

صحب

الصَّاحِب: همراه. این همراه ممکن است انسان باشد یا حیوان. یا ممکن است از جهت زمانی باشد یا مکانی. و این همراهی فرقی نمی کند که با بدن باشد (همراهی جسمی) که اصل و بیشتر به این قسمت مربوط است یا با عنایت و قصد و اراده باشد. و در عرف جز به کسی که همراهیش بسیار باشد گفته نمی شود. به مالک چیزی صاحب گویند. و به فردی که حق تصرف در چیزی را دارد نیز صاحب گویند: (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ) (توبه؛ ۴۰)، (وَأَصْحَابِ الْمَدِیْنِ) (حج؛ ۴۴)

«انتظار» به صبر تعبیر می شود زیرا از آن جدا ناپذیر و خود انتظار نوعی صبر است: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ) (طور؛ ۴۸) یعنی منتظر حکم پروردگارت به نفع تو بر علیه کافرین باش.

صبغ

الصبغ: این کلمه مصدر **صَبَغْتُ**: رنگ کردم، است. و **الصبغ**: رنگ شده. و (**صِبْغَةُ** **اللَّهِ**) (بقره؛ ۱۳۸) اشاره به عقل و قدرت تمیزی دارد که خداوند در مردم آفریده و با این کار آن ها را از حیوانات، همانند تفاوت و تمیز آن ها در فطرت، جدا کرده است. و نصاری وقتی فرزندی در میانشان به دنیا می آمد او را بعد از هفت روز به صورت عمودی در آب فرو می بردند (غسل تعمید) با این اعتقاد که چنین کاری صبغه (سبب پاکی معنوی) است و خداوند در برابر چنین اعتقادی فرمود: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً) (بقره؛ ۱۳۸) [یعنی اتخاذ آیین توحیدی و مزین شدن به ایمان راستین سبب پاکی معنوی است نه چنان کاری که نصاری می کنند].

(وَصِبْغٌ لِلْكَالِیْنِ) (مؤمنون؛ ۲۰) یعنی برای آن ها نان خورش است.

صبا

الصَّبَا: فردی که به سن بلوغ نرسیده

إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى) (اعلی؛ ۱۹)
 (يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ
 قِيَمَةٌ) (بینه؛ ۳-۲) گفته شده: منظور از آن
 قرآن است. و منظور از این که فرمود:
 (فِيهَا كُتِبَ)، به خاطر این است که قرآن
 بیش از کتاب‌های الهی پیشین دارای
 مطالب است.

الْمُصْحَفُ: آنچه در آن نوشته‌ها جمع
 شده‌اند. ج مَصَاحِف. و التَّصْحِيفُ: خواندن
 مصحف و بیان آن بر خلاف آنچه در
 آن است و این به اشتباه حروفش بر
 می‌گردد.

صخ

الصَّخَاةُ: شدت صدای هر صاحب نطقی.
 صَخَّ يَصْخُ صَخًا فَهُوَ صَاخٌ: فریاد زد.
 (فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَاةُ) (عبس؛ ۳۳) یعنی
 قیامت، بر اساس این آیه که به آن اشاره
 شده است: (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي
 الصُّورِ) (انعام؛ ۷۳) که أَصَاخُ يُصِيخُ مَقْلُوبُ
 آن است.

صخر

الصَّخْرُ: سنگ سخت: (فَتَكُنْ فِي
 صَخْرَةٍ) (لقمان؛ ۱۶)، (وَتُؤَمِّدُ الَّذِينَ جَابُوا
 الصَّخْرَ بِالْوَادِ) (فجر؛ ۹)^۱

۱ «و با قوم ثمود چه کرده است؟ همان قومی که
 سنگ‌های بزرگ سخت را در وادی القری [میان
 مدینه و شام] می‌بردند و می‌تراشیدند».

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ آلَا
 مَلَائِكَةً) (مدثر؛ ۳۱) یعنی موکلین آتش
 جهنم نه معذبین.

الْمُصَاحِبَةُ وِ الْإِصْطِحَابُ: این دو کلمه
 بلیغ‌تر از اجتماع هستند؛ زیرا مصاحبت
 مقتضی طولانی بودن ملازمت است پس
 هر «إِصْطِحَاب»ی اجتماع است اما هر
 «اجتماع»ی اصطحاب نیست.

در این آیه: (ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ
 جِنَّةٍ) (سبأ؛ ۴۶) که پیامبر (ص) صاحب
 قوم معرفی می‌شود هشداری است بر این
 امر که قوم با پیامبر (ص) همراهی کرده
 و با او مدتها بوده و او را آزموده‌اند و
 ظاهر و باطن او را می‌شناسند و از او
 مشکل و دیوانگی‌ای ندیده‌اند.

الْإِصْحَابُ لِلشَّيْءِ: منقاد چیزی شدن. و
 اصل آن این است که فرد همراه آن چیز
 شود.

أَصْحَبَ فُلَانٌ زمانی است که فرزند فردی
 بزرگ شود و همراه او گردد.

(وَلَا هُمْ مِنْنا يُصْحَبُونَ) (انبیاء؛ ۴۳) یعنی
 «نیست برای آن‌ها از سوی ما چیزی که
 سبب سکینه و آرامش و راحتی آن‌ها
 شود».

صحف

الصَّحِيفَةُ: باز شده چیزی؛ مانند باز شدن
 صورت. و الصَّحِيفَةُ: آنچه در آن نوشته
 می‌شود. ج صَحَائِف و صُحُف: (صُحُفِ

صدر

الصُّدُودُ وَ الصَّدَّ: انصراف و امتناع از چیزی (روی گرداندن و خودداری کردن): (يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) (نساء: ۶۱) و گاهی به معنای بازداشتن و منع کردن است: (وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) (نمل: ۲۴)، (وَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ) (حج: ۲۵)^۱

صرف فعلی آن به این شکل است: **صَدَّ** **يَصُدُّ** **صُدُّوا** (روی گرداند، اعراض کرد)، و **صَدَّ** **يَصُدُّ** **صَدَّ** (بازداشت، منع کرد).

الصَّدِيد: چرکی (خونابه، عفونتی) که بین گوشت و پوست قرار می گیرد. و این به عنوان غذای اهل آتش مثال زده می شود: (وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) (ابراهیم: ۱۶)^۲

صدر

الصَّدْر: سینه: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (طه: ۲۵) ج **صُدُور:** (وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) (عادیات: ۱۰) این کلمه بعدها برای ابتدای چیزی همانند ابتدای سر نیزه (نوک)، بالای مجلس (صدر مجلس)،

ابتدای کتاب، ابتدای کلام و... استعاره شده است. **صَدْرَه:** سینه او را زد یا قصد آنرا کرد.

رَجُلٌ مَصْدُورٌ: فردی که از درد سینه شکایت می کند. این کلمه (الصدر) هرگاه با حرف «عن» متعدی شود به معنای بازگشت است: **صَدَرَتِ الْإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ** صدراً؛ شتر از آبشخور بازگشت.

المصدر در حقیقت از: **صَدَرَ عَنِ الْمَاءِ** یعنی بازگشت از آبشخور و به مکان و زمان بازگشت نیز اطلاق می شود. و نزد نحویین این کلمه لفظی است که صدور فعل ماضی و مضارع از آن سرچشمه می گیرد. و **الصَّدَار:** پارچه و لباسی که سینه با آن پوشیده می شود. که آنرا **الصُّدْرَة** نیز گویند.

برخی از حکما گفته اند: هر جا خداوند قلب را نام می برد اشاره به عقل و علم دارد؛ مثلاً: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) (ق: ۳۷) و هر جا «صدر» را نام می برد اشاره به سینه و سایر نیروها از جمله شهوت و هوی و غضب و امثال آنها دارد و در این آیه که فرمود: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي) (طه: ۲۵) درخواست از اصلاح تمام نیروها است. و نیز در این آیه که فرمود: (وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) (توبه: ۱۴) اشاره به شفا یافتن مؤمنین [از تمام جهات] دارد. و این که فرمود: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

۱ «منافقان را خواهی دید که سخت به تو پشت می کنند [و از تو می گیرند و دیگران را نیز از تو باز می دارند]».

۲ «و [مردمان را] از راه خدا و از [ورود به] مسجد الحرام باز می دارند».

۳ «و [در آن (دوزخ)] از خونابه نوشانده می شود».

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (حج؛ ۴۶)
یعنی عقل‌هایی که بین سایر
نیروها (نسبت به سایر نیروها) ضعیف
شده و هدایت یافته نیست. و خداوند به
این موضوع داناتر است.

صدع

الصدع: ایجاد شکاف در چیزهای سخت
مانند شیشه و آهن و ... **صَدَعَتْ فَأَنصَدَعُ**،
و **صَدَعَتْهُ فَتَصَدَعُ**: آن را شکستم پس
شکسته شد: (يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ) (روم؛ ۴۳)
در آن روز تقسیم می‌گردند (بینشان
شکاف و جدایی به وجود می‌آید) و از
آن **صدع الامر**: آن کار را قطع کرد (به
اتمام رساند)، استعاره می‌شود: (فَأَنصَدَعُ
بِمَا تُؤْمَرُ) (حجر؛ ۹۴)^۱ و نیز از آن **الصداع**
که نوعی شکاف در سر به‌خاطر درد
شدید آن است استعاره شده: (لَا يُصَدَّعُونَ
عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ) (واقعیه؛ ۱۹)^۲ و **تصدع**
القوم: قوم از هم جدا شدند.

صدف

صَدَفَ عَنْهُ: به شدت از او روی گرداند:
(قَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بآيَاتِ اللَّهِ وَ

۱ «پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده
می‌شوی».

۲ «از نوشیدن آن (شراب بهشتی)، نه سر درد
می‌گیرند، و نه عقل و شعور خود را از دست
می‌دهند».

صدق

الصدق و الکذب اصل این دو کلمه
مربوط به کلام است. این کلام خواه
ماضی باشد یا مضارع، خواه در زمینه
وعده دادن باشد یا غیر آن، یکسان است.
منظور از کلام نیز فقط نوع خبر آن مد
نظر است. و بر این اساس فرمود: (وَمَنْ
أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) (نساء؛ ۱۲۲)، (وَإِذْ كُنَّا
فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ
الْوَعْدِ) (مریم؛ ۵۴) گاهی هم در نوع
دیگری از کلام هم چون استفهام و امر و
دعا نیز به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود:
أَزِيدُ فِي الدَّارِ؟ که در ضمن این استفهام،
خبری است از این جهت که سائل از
حال و وضعیت زید بی اطلاع است (از
این جهت باز هم خبر است). و **الصدق**:

مطابقت قول از دو جهت: ۱. اعتقاد
درونی فرد خبر دهنده نسبت به خبر داده
شده. ۲. مطابقت خبر با واقعیت موجود.
اگر یکی از این دو شرط منتفی شود،
کلام، دیگر کلامی صادق نیست و به

۳ «کسانی را که از آیات ما رویگردان شوند بدترین
عذاب خواهیم داد، و سزای رویگردانی ایشان را
هرچه زودتر بدانان خواهیم رساند».

گاهی هم الصّدق و الکذب در هر آنچه در زمینه اعتقاد [به چیزی] به دست می‌آید و محقق می‌شود اطلاق می‌گردد؛ مثلاً: صَدَقَ ظَنِّي وَ كَذَبَ: گمانم [نسبت به آن چیز یا آن فرد] راست است [یا] دروغ است. و در مورد افعال جوارح به کار می‌روند: صَدَقَ فِي الْقِتَالِ وَ قَتَلَ: که حق آنرا به جای آورد. و آنچه واجب بود به شایستگی انجام داد (آن گونه که بر او بود مبارزه کرد و کوتاهی نکرد) و كَذَبَ فِي الْقِتَالِ خلاف آن است.

(رَجَالَ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ) (احزاب: ۲۳) یعنی به وسیله کارهایی که انجام دادند عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند را به اثبات رسانند (صداقت در عهد و پیمان را با عمل نشان دادند).

(لَيْسَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ) (احزاب: ۸) یعنی خداوند از کسانی که با زبان صادق هستند در مورد صداقتشان با افعالشان سؤال می‌کند و این هشدار است بر این که اعتراف به حق غیر از نیت تحقق آن با فعل است (اقرار به زبان کافی نیست بلکه باید با فعل اثبات شود). (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ) (فتح: ۲۷) این صداقت فعل و آن تحققش [در عالم واقع] است. و بر این اساس است که فرمود: (وَ الَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَ صَدَقَ بِهِ) (زمر: ۳۳) یعنی با نیت انجامش آنچه

صدق توصیف نمی‌شود. یا از یک جهت توصیف به صدق می‌شود و از جهت دیگر توصیف به کذب می‌گردد. مثلاً فرد کافر بدون این که اعتقاد به پیامبری حضرت محمد (ص) داشته باشد می‌گوید: محمد رسول الله. این کلام صحیح است که گفته شود: کلامی صادق است زیرا واقعیت آنچنان است که از آن خبر داده شده (دارای شرط دوم است). و از جهت دیگر صحیح است که گفته شود کاذب است چون مخالف اعتقاد درونی فرد خبر دهنده است (فاقد شرط اول است). با توجه به شرط دوم است که خداوند منافقین را کاذب معرفی می‌کند: (نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ... وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (منافقون: ۱)

الصّدیق: گفته شده: ۱. کسی که صدق از او بسیار سر بزند. ۲. کسی که هرگز دروغ نمی‌گوید. ۳. کسی که به خاطر عادت کردنش به صدق، کذب از او سر نمی‌زند. ۴. کسی که از جهت گفتار و اعتقاد صادق است و با عمل این صداقت را تحقق می‌بخشد: (وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا) (مریم: ۴۱). (وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ) (مائده: ۷۵)

(فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ) (نساء: ۶۹) گروهی هستند که در فضیلت بعد از انبیاء قرار دارند.

را با قول به آن اعتراف کرده بود محقق کرد. و هر کاری که در ظاهر و باطن نیکو باشد به «صدق» تعبیر می‌شود و آن فعل به این کلمه اضافه می‌شود: (فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) (قمر؛ ۵۵) (أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ) (اسراء؛ ۸۰)، (وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) (شعراء؛ ۸۴) در آیه اخیر درخواستی است مبنی بر این که خداوند درخواست کننده را صالح گرداند به گونه‌ای که بعد از خودش وقتی او را می‌ستایند و تعریف می‌کنند این تعریف و ستایش امر دروغی نباشد.

کلمه صَدَقَ با دو مفعول متعدی می‌شود: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ) (آل عمران؛ ۱۵۲) و صَدَقْتُ فُلَانًا: او را به راستگویی نسبت دادم. و أَصْدَقْتُهُ: او را راستگو یافتم. گفته شده این دو کلمه یکی هستند.

التَّصَدِيقُ: راستگو شمردن. این کلمه در هر آنچه که واقعیت یافته و اثبات شده باشد به کار می‌رود: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ) (بقره؛ ۱۰۱) **الصَّدَاقَةُ:** راستی اعتقاد در اظهار محبت (دوستی و محبت واقعی). و این به انسان اختصاص دارد: (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) (شعراء؛ ۱۰۱-۱۰۰) و این اشاره به آیه‌ای این چنین دارد: (الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (زخرف؛ ۶۷)

الصَّدَقَةُ: آنچه انسان با هدف قربت و نزدیکی (نزدیک شدن به خدا) از مالش می‌پردازد؛ مانند زکات. اما این کلمه در حقیقت برای دادن مال مستحب به کار می‌رود ولی زکات در مورد مقدار مالی است که دادنش بر انسان واجب است. و زمانی که دهنده زکات هدفش اثبات صداقت در کارش باشد به زکات داده شده، صدقه گفته می‌شود: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (توبه؛ ۱۰۳)، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) (توبه؛ ۶۰)

صَدَّقَ وَ تَصَدَّقَ: او را تصدیق کرد، او را راستگو شمرد، صدقه داد: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى) (قیامه؛ ۳۱)، (إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ) (یوسف؛ ۸۸) و به آنچه انسان از حَقِّش می‌گذرد گفته می‌شود: تَصَدَّقَ به: (وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (مائده؛ ۴۵) یعنی و اگر کسی آنرا ببخشد. (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (بقره؛ ۲۸۰) اگر ببخشید و صرف نظر کنید. یعنی اگر چنین کاری نسبت به فرد تنگدست انجام دهید (از طلبتان صرف نظر کنید) گویی که صدقه داده‌اید.

(رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ

بستن و محکم کردن، است. و **الصِّرة**: آنچه درهم (پول) در آن می‌نهند و درش را می‌بندند. و **الصَّرَار**: نخعی که با آن پستان شتر را می‌بندند تا شیرش را ندوشند.

(و) كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (واقعه؛ ۴۶) **الْإِصْرَار**: هر تصمیمی که بر آن پایبندی و پافشاری باشد. و **هَذَا مِنِّي صِرٌّ** و **أَصِرٌّ** و **صِرٌّ** و **أَصِرٌّ** و **صِرٌّ** و **صِرٌّ**: این جدیت و تصمیم من [بر انجام مثلاً فلان کار] است. و **الصَّرُوءَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ**: زن و مردی که به حج نرفته‌اند، و مرد و زنی که نمی‌خواهند ازدواج کنند.

(رِجَالٌ صَرَصَرُوا) (فصلت؛ ۱۶) این کلمه لفظش از **الصَّر** یعنی هوای سرد، سرما است و این به جمع شدن و سفت شدن اشیاء (یا جمع شدن بدن انسان) به هنگام سرما برمی‌گردد. و **الصَّرَّة**: گروه چسبیده به هم، گویی که **صُرُّوا** یعنی در یک ظرفی گرد آمده‌اند.

(فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ) (ذاریات؛ ۲۹) گفته شده: **الصَّرَّة** یعنی فریاد، نعره.

صرح

الصَّرْح: خانه بلند و آراسته و به‌خاطر آراستگی خانه پاک نامیده شده: (صَرَحَ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ) (نمل؛ ۴۴)، (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ) (نمل؛ ۴۴) و **لَبَنٌ صَرِيحٌ**:

فَأَمْسَدَنِي وَأَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (منافقون؛ ۱۰) این کلمه یا از **الصَّدَق** است یا از **الصَّدَقَّة** است. و **صَدَقَ الْمَرْأَةُ وَصَدَّقَهَا وَصَدَّقَتْهَا**: مهریه زن: (و) آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (نساء؛ ۴)

صدی

الصدی: صدایی که از هر مکان صافی (بدون مانع) به تو باز می‌گردد. و **التَّصَدِیَّة**: هر صدایی که هم‌چون **الصدی** باشد (هم‌چون انعکاس صوت باشد) و دارای آهنگ خاصی نباشد (هیچ سود و فایده‌ای در بر نداشته باشد): (وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِیَّةٌ) (انفال؛ ۳۵) و «مُكَاء» نوعی پرنده است که صدایش مانند صوت کشیدن است. و **التَّصَدِی**: قرار گرفتن در برابر صدای انعکاس یافته از کوه: (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) (عبس؛ ۵-۶) **رَجُلٌ صَدِیَانٌ** و **امْرَأَةٌ صَدِیَا**، و **صَدِیَّة**: مرد و زن بسیار تشنه.

صر

الْإِصْرَار: لجبازی در انجام گناه و مصر بودن در انجام آن و خودداری از دست برداشتن از آن. اصل این کلمه از **الصَّر**:

۱ تصدای که به او توجه کرد. با او روبرو شد. از او استقبال کرد. [به نقل از المنجد]

دیگر تغییر دهند. (وَ إِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ) (احقاف: ۲۹) یعنی آن‌ها را متوجه روی آوردن و گوش دادن به تو کردیم.

تَصْرِيفُ الرِّيحِ: تغییر هوا از حالتی به حالت دیگر: (وَ صَرَّفْنَا الْآيَاتِ) (احقاف: ۲۷) و تَصْرِيفُ الْكَلَامِ، و تَصْرِيفُ الدَّرَاهِمِ همه از این باب هستند. **الصَّرْفُ**: رنگ قرمز خالص. و به هر چیز خالصی گفته می‌شود: صَرَفَ گویی که هر چه آن‌را از خالصی بیندازد از آن دور شده است. و **الصَّرْفَانِ**: مس [، سرب]. گویی از این که به درجه نقره برسد بازداشته شده است.

صرم

الصَّرْمُ: قطع رابطه. و **الصَّرِيْمَةُ**: استواری کار و محکم کردن آن. و **الصَّرِيْمُ**: قطعه جدا شده از ریگستان (قطعه‌ای شنزار) [بریده شده، صبح؛ چون از شب جدا می‌شود، زمینی که محصول آن‌را درو می‌کنند، خرمن زراعت]^۳

(فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) (قلم: ۲۰) گفته شده: ۱. در حالی صبح کردند گویی که درختان باغشان قطع شده بود، یعنی میوه‌های درختان چیده شده بود. ۲. در حالی صبح کردند گویی که باغشان شب

شیر خالص. و **صَرِيحُ الْحَقِّ**: به دور از آمیختگی. و **صَرَحَ فَلَانٌ بِمَا فِي نَفْسِهِ**: آنچه را در دل داشت بدان تصریح کرد (آن‌را بیان کرد).

صرف

الصَّرْفُ: برگرداندن و تغییر دادن چیزی از حالتی به حالت دیگر. یا تبدیل کردن چیزی به غیر آن. **صَرَفْتَهُ فَأَنْصَرَفَ**: آن‌را برگرداندم پس برگشت: (ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ) (آل عمران: ۱۵۲)، (أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) (هود: ۸)^۱ (ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) (توبه: ۱۲۷)^۲ در این آیه جایز است [گفته شود]: دعایی بر علیه آنان است و نیز جایز است که اشاره به کاری باشد که بر آنان انجام گرفته است [و آن منصرف کردن دل‌هایشان در پذیرش حق است]. (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا) (فرقان: ۱۹) یعنی نمی‌توانند عذاب را از خود دور کنند. یا خود را از آتش جهنم دور کنند. و نیز گفته شده: نمی‌توانند کاری را از حالتی به حالت

۱ «هان! روزی عذاب به سراغ آنان می‌آید و دیگر از ایشان باز نمی‌گردد (دور نمی‌گردد)».

۲ «آن وقت [از مجلس پیامبر] بیرون می‌روند [و ندای هدایت را نمی‌شنوند، چرا که تحمل شنیدن پیام آسمانی را ندارند]. از آنجا که قوم بی‌دانش و نفهمی هستند، خداوند دل‌هایشان را [از حق] بگردانیده است».

یَسِرٌ (حج؛ ۷۰)، (فی إِمَامٍ مُّبِينٍ) (یس؛ ۱۲)
(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ) (غاشیه؛ ۲۲) ^۲ یعنی
تو متولی و مسؤول این امر نیستی که
برایشان بنویسی و تثبیت کنی آنچه را
که خودشان متولی (مسؤل) آن هستند. در
بنای فعلی تنها دو لفظ سَیِّطَرْتُ و
بَیِّطَرْتُ (مسلط شدم و دامپزشکی کردم)
وجود دارند و لفظ دیگری در این زمینه
نیست. و در مورد این کلمه در قسمت
«سین» به آن اشاره شد.

صرع

الصَّرْعُ: بر زمین افکندن، پرت کردن.
صَرَغَتْ صَرَغاً: او را بر زمین انداختم. و
الصَّرْعَةُ: وضعیت و حالت فرد بر زمین
افتاده. و الصَّرَاعَةُ: فن کشتی گیر. و رَجُلٌ
صَرِيعٌ: مرد بر زمین افتاده شده. و قَوْمٌ
صَرَغُوا: گروه بر زمین افکنده شده:
(قَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَغِي) (حاقه؛ ۷) «در
این مدت مردمان را می دیدی که روی
زمین افتاده اند».

هِمَا صَرَغَانِ هم چون این است که
گفته اند: هُمَا قِرْنَانِ یعنی آن دو هم‌آورد و
هم شأن هم هستند. و الْمَصْرَاعَانِ: دو
نیمه یک دَر. و دو قسمت یک بیت شعر
به این تشبیه شده است.

است زیرا به شب گفته می شود: الصَّرِيم،
یعنی باغشان بر اثر آتش سوزی هم چون
شب، سیاه شده بود.

(إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ) (قلم؛ ۱۷)
یعنی میوه های باغ را می چینند و
می خورند. و الصَّارِدُ: قطع کننده |، به
شمشیر از این جهت که برنده است
صارم گویند: (إِنْ كُنْتُمْ
صَارِمِينَ) (قلم؛ ۲۲) ^۱ و انْصَرَمَ الشَّيْءُ: بریده
شد. و اَصْرَمَ: حال و وضعیتش بد شد.

صرط

الصَّرَاطُ: مسیر و راه مستقیم: (وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا) (انعام؛ ۱۵۳) به آن سِرَاط
نیز گفته می شود که درباره آن قبلاً بحث
شد (در قسمت سِرَط).

سطر

صَطَّرَ و سَطَّرَ هر دو یکی هستند. خداوند
می فرماید: (أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ) (طور؛ ۳۷)
که بر وزن مُصَيِّرٍ و از السَّطْر می باشد (به
قسمت «سطر» مراجعه شود). و التَّسْطِيرُ:
کتابت. معنی آیه این است که: «آیا
آنان متولی کتابت آنچه قبل از آفرینش
برایشان مقدر شده می باشند». و این اشاره
به این آیات دارد که فرمود: (إِنَّ ذَلِكَ
فِي كِتَابٍ. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

صعد

الصُّعُودُ: بالا رفتن، و **الصَّعُودُ** و **الْحُدُورُ**: مکان بالا رفتن و پایین آمدن. این دو در اصل یکی هستند. و بر حسب اعتبار نسبت به آن که در آن گام برمی دارد با هم فرق می کنند. زمانی که فردی از جایی بالا می رود به آن جایی که در آن قدم می گذارد گفته می شود: **صَعَدَ**، و زمانی که به جایی فرود می آید به آن مکان (مکان فرود آمدن) گفته می شود: **حَدَرَ**. و کلمات **الصَّعَدَ** و **الصَّعِيدَ** و **الصُّعُودَ** در اصل یکی هستند، با این تفاوت که کلمه **الصُّعُودُ** و **الصَّعِيدَ** به گردنه سخت و صعب العبور گفته میشود و از باب استعاره برای هر چیز و کار سختی به کار می رود: (وَمَنْ يَعْزِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً **صَعِيداً**) (جن؛ ۱۷) یعنی سخت و دشوار. (**صَعُوداً**) (مدثر؛ ۱۷) یعنی سرانجامی دشوار و سخت. و به سطح زمین گفته می شود: **الصَّعِيدُ**: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (نساء؛ ۴۳) برخی هم گفته اند که: **الصَّعِيدُ** یعنی غباری که از سطح زمین بالا می آید. و بر این اساس فرد تیمم کننده غباری بر دستانش باید باشد (هنگام مسح باید غباری بر دستانش بنشیند).

(كَأَنَّمَا **يَصْعَدُ** فِي السَّمَاءِ) (انعام؛ ۱۲۵) صعود می کند. و اما در مورد معنای **الْإِصْعَادُ** گفته شده: یعنی دور شدن در

زمین. این دور شدن خواه بالا رفتن باشد یا فرود آمدن و سرازیر شدن. اصل این کلمه از کلمه **الصُّعُودُ** است که به معنای رفتن به مکان های مرتفع است؛ همانند بیرون رفتن از بصره به سوی نجد و حجاز است. سپس در مورد هر نوع دور شدنی به کار رفته است اگر چه مسئله بالا رفتن در آن مطرح نباشد. مثلاً کلمه «تَعَال» در اصل درخواست برای بالا آمدن است اما به صورت امر برای آمدن به کار رفته است؛ این آمدن خواه بالا رفتن باشد یا پایین آمدن یکسان است. در مورد این آیه که فرمود: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنِ عَلَى أَحَدٍ) (آل عمران؛ ۱۵۳) گفته شده: منظور از (إِذْ تُصْعِدُونَ) دور شدن از زمین نیست بلکه اشاره به سرپیچی و بی توجهی آن ها دارد در آنچه که پی گرفتند و به آن روی آوردند که همان فرار بود؛ مانند این که می گویی: أَبْعَدَتْ فِي كَذَا، و ارتَقَيْتَ فِيهِ كُلَّ مَرْتَقَى، یعنی در فلان چیز دور رفته ای و به هر شیوه ای که دست داده به سوی آن بالا رفته ای، گویی که گفته است: بیش از حد احساس خوف به شما دست داد و استمرار بر شکست داشتید.

کلمه **الصُّعُودُ** از باب استعاره به آنچه از [سوی] بنده به خدا می رسد گفته می شود همان طور که کلمه **النُّزُولُ** به آنچه از خدا به بنده می رسد استعاره شده است:

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (فاطر: ۱۰)

تَصْعَدُنِي كَذِبٌ آن کار بر من سخت و دشوار آمد؛ (يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا) (جن: ۱۷) یعنی شاق و مشکل و دشوار.

صعر

الصَّعَرُ: انحراف در گردن. و **التَّصْعِيرُ**: روی گردانی [از امری] از روی کبر؛ (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) (لقمان: ۱۸) و به هر چیز سخت و مشکلی گفته می‌شود؛ **مُصْعِرٌ**.

صعق

الصَّاعِقَةُ وَ الصَّاقِعَةُ: نزدیک به هم هستند و هر دو به معنای در هم کوبیدن و غریدن و خروش عظیم است. با این تفاوت که **الصَّاعِقُ** در مورد اجسام زمینی گفته می‌شود و **الصَّعِقُ** در مورد اجسام آسمانی. برخی از اهل لغت گفته‌اند: صاعقه سه وجه دارد: ۱. مرگ: (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (زمر: ۶۸) (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) (نساء: ۱۵۳) ۲. عذاب: (أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَ ثَمُودَ) (فصلت: ۱۳) ۳. آتش: (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ) (رعد: ۱۳) این سه مورد موارد حاصله از صاعقه

است؛ زیرا صاعقه همان صدای شدید به وجود آمده در فضا است که بعد از آن یا تنها آتشی یا عذابی یا مرگ حاصل می‌شود (صاعقه سبب به وجود آمدن یکی از موارد ذکر شده است).

صغر

الصَّغَرُ وَ الْكِبَرُ از اسم‌های متضادی هستند که به اعتبار برخی نسبت به برخی دیگر به کار می‌روند؛ [مثلاً] شی‌ای در کنار شیء دیگری کوچک و در کنار چیز دیگری غیر از آن بزرگ نامیده می‌شود. گاهی هم به اعتبار زمان به کار می‌روند؛ [مثلاً] گفته می‌شود: فلانی کوچک و فلانی بزرگ است زمانی که فرد نخست نسبت به فرد دیگر دارای سن کم‌تری باشد. و گاهی هم به اعتبار جثه و گاهی هم به اعتبار قدر و منزلت به کار می‌روند: (وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ) (قمر: ۵۳)، (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (کهف: ۴۹)، (وَ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ) (یونس: ۶۱) همه این موارد به اعتبار ارزش و منزلت خیر و شرّ برخی نسبت به برخی دیگر است.

صَغَرَ صَغَرًا در مقابل الکبیر (بزرگی) یعنی کوچک شد. و **صَغُرَ صَغُرًا** و **صَغَارًا** در

بر روی خط راستی قرار دهی و ردیف کنی؛ مانند ردیف کردن مردم یا درختان و امثال آنها: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا) (صف: ۴)، (ثُمَّ أَتَتْهُ صَفًّا) (طه: ۶۴) این کلمه در این آیه ممکن است مصدر و به معنای الصَّافِّين یعنی به صف ایستادگان، باشد.

(وَالصَّافَّاتُ صَفًّا) (صافات: ۱) منظور فرشتگان است. (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ) (حج: ۳۶) یعنی به صف ایستاده‌اند. و صَفَّتْ كَذَا: آنرا در صف قرار دادم، ردیف کردم: (عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ) (طور: ۲۰) بر تخت‌های ردیف و کنار هم چیده شده.

الصَّفِّصَف: سطح هموار و صاف زمین (زمین مسطح و هموار و صاف): (فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا) (طه: ۱۰۶)^۱

صفح

صَفْحُ الشَّيْءِ: عرض و اطراف یک چیز هم‌چون پهنای اطراف صورت.

الصَّفْحُ: رها کردن ملامت و سرزنش و این بلیغ‌تر از «العفو» است و به همین خاطر فرمود: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ

۳ «قسم به آنان که [در مقام عبودیت و انقیاد] محکم صف کشیده‌اند».

۱ «پس زمین را به صورت فلات صاف و هموار و بی‌آب و گیاه رها می‌سازد».

مورد ذلت است) (خوار و ذلیل شد).^۱ و الصَّاعِرُ: فردی که به مقام و جایگاه پست راضی است: (حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (توبه: ۲۹)

صغا

الصَّغُو: گرایش و انحراف. صَغَتْ النُّجُومُ و الشَّمْسُ صَغَوًا: به سمت غروب مایل شدند. و صَغَيْتُ الْإِنْسَاء: ظرف را کج کردم. و اِصْغَيْتُهُ وَ اَصْغَيْتُ إِلَى فُلَانٍ: گوشم را به سمت او متمایل کردم (به او گوش دادم): (وَلَتَصْغِي إِلَيْهِ أَفْتَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) (انعام: ۱۱۳)^۲ فُلَانٌ مَصْغِي إِيَّاهُ: فلان شخص بهره و نصیص ناقص و کم است و به صورت کنایه برای هلاکت و نابودی به کار می‌رود. و الصَّغِي: انحراف در گردن و چشم.

صف

الصَّفَفَ یعنی این که [کسی یا] چیزی را

۱ صرف هر دو قسمت این فعل در المنجد به شکل زیر آمده است:

- صَغَرُ يَصْغُرُ صَغَرًا وَ صَغَارَةً وَ صَغَرًا وَ صَغَرًا: خرد و ریز شد. و صَغَرُ يَصْغُرُ صَغَرًا الْقَوْمُ: کوچک‌ترین آن قوم شد. و صَغَرُ يَصْغُرُ صَغَرًا الْقَوْمُ: کوچک‌ترین آن قوم شد.

- صَغَرُ يَصْغُرُ صَغَرًا وَ صَغَرًا وَ صَغَارًا وَ صَغَارَةً وَ صَغَرًا: خوار و ذلیل و بی‌مقدار و بی‌ارزش شد.

۲ «و تا دل‌های کسانی که به آخرت عقیده ندارند بدان [مزخرفات] گرایش یابد».

صفر

الصُّفْرَةُ: رنگی از رنگ‌ها که بین سیاه و سفید قرار دارد و به سیاهی نزدیک‌تر است و به همین خاطر گاهی از آن تعبیر به سیاهی می‌شود. حسن در معنی این آیه: (بَقَرَةُ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا) (بقره: ۶۹) گفته است: صَفْرَاءُ یعنی سیاه. برخی نیز گفته‌اند: کلمه فَاقِعٌ (پررنگ، سیر) برای رنگ سیاه به کار نمی‌رود بلکه کلمه «حَالَكَة» (به شدت سیاه، سیاه قیرگون) برای آن به کار می‌رود.

(كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ*) (مرسلات: ۳۳) گفته شده: این کلمه جمع أَصْفَر است. و نیز گفته شده: منظور از الصُّفْر چیزی است که از معادن اخراج می‌شود. و بر این اساس است که به مس گفته می‌شود: صُفْر.

الصَّفِير: صدایی که از چیزی شنیده می‌شود. خالی بودن معده و عروق از غذا را صَفَر گویند. و به یکی از ماههای سال گفته شده: صَفَر و این به خاطر خالی بودن خانه‌ها، در این ماه، از توشه و زاد است.

صفن

الصَّفْن: جمع بین دو چیز که یکی به دیگری چسبیده باشد. **صَفْنُ الْقَرْنِ*** قَوَائِمُهُ: اسب پاهایش را به هم چسباند:

يَا تَيَّ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (بقره: ۱۰۹) زیرا گاهی اتفاق می‌افتد که فردی کسی را میبخشد (نسبت به فردی عفو به کار میبرد) اما از ملامت و سرزنش او دست نمی‌کشد (نسبت به او صفح به کار نبرده است). (فَاصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ) (زخرف: ۸۹)، (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (حجر: ۸۵)

(إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) (حجر: ۸۵)^۱ خداوند در این آیه پیامبر (ص) را به گذشت نسبت به کفر آنانی که دچار کفر می‌شوند امر میکند (از کفر آنان زیاد خود را دچار غم و غصه مکن و کفر آنان را ناچیز بشمار و بر خود سخت مگیر)، و **المُصَافِحَةُ:** دست در دست هم قرار دادن.

صفد

الصَّفْد و الصَّفَاد: زنجیر. ج أَصْفَاد: (مَقْرَنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ) (ابراهیم: ۴۹) و **الصَّفْد:** بخشش و عطیه به اعتبار این که گفته می‌شود: أَنَا مَغْلُولٌ أَيَادِيكَ، و أُسِيرٌ نِعْمَتِكَ: من دربند بخششها و نعمت‌های تو هستم.

۱ «و بی گمان روز رستاخیز فرا می‌رسد پس ای پیغمبر! گذشت زیبایی داشته باش او بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت خود ادامه بده».

(الصَّافَّاتُ الْجَيَادُ) (ص: ۳۱)^۱ اسب‌های اصیل و زیبا و تندرو. آیه: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ) (حج: ۳۶) کلمه صَوَافٌ (به صف ایستاده) [در یک قرائت شاذ] به شکل صَوَافِن (روی پا ایستاده) نیز آمده است.

صَفَو

الصَّفَاءُ: اصل این کلمه به معنای خلوص شیء از آمیختگی است. و بر این اساس است که به سنگ صاف الصَّفَا گفته شده.

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (بقره: ۱۵۸) کلمه الصَّفَا در این آیه به مکان خاصی اختصاص دارد (صخره‌ای است در مکه که سعی بین آن و مروه جزو شعایر و اعمال حج است). و **الاصطفاء:** برگزیدن و انتخاب چیز پاک و خالص است همان‌طور که الإِخْتِيار به معنای انتخاب چیزهای نیک است. و **اصطفَاءُ اللَّهِ بَعْضَ عِبَادِهِ** این انتخاب و برگزیدن گاهی با ایجاد و آفرینش آنها به صورت خالص و گاهی با اختیار و حکمش انجام می‌گیرد گرچه این معنی

۱ الصَّافَّاتُ: جمع صَافٍ، اسبانی که بر روی دو پا و یک دست ایستاده، و یک دست را کمی بلند کرده و تنها نوک سم آن را بر زمین می‌گذارند. اسبهایی که روی دو پا بلند می‌گردند و می‌ایستند. هر یک از این صفات نشانه اسبهای اصیل و جابک است. [به نقل از تفسیر نور]

از معنای قبلی جدا نیست: (اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ) (حج: ۷۵). (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا) (آل عمران: ۳۳)، (اصْطَفَاكَ وَ طَهَّرَكَ وَ اصْطَفَاكَ) (آل عمران: ۴۲)، (اصْطَفَيْتَكَ عَلَيَّ النَّاسِ) (اعراف: ۱۴۴)

اصْطَفَيْتَ كَذَا عَلَيَّ كَذَا: اختیار کردم: (اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَيَّ الْبَنِينَ) (صافات: ۱۵۳) **الصَّفِيَّ وَ الصَّفِيَّةَ:** آنچه یک مسؤول برای خود اختیار می‌کند.

الصَّفْوَانُ: این کلمه هم‌چون کلمه الصَّفَا است و مفرد آن صَفْوَانَةٌ می‌باشد: (كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ) (بقره: ۲۶۴)^۲ و **يَوْمَ صَفْوَانٍ:** روز آفتابی و بسیار سرد.

صلل

الصَّلَالُ: اصل این کلمه به معنای تردد صدا از چیز خشک است (به صدا در آمدن صوت). و بر این اساس است که گفته می‌شود: **صَلَّ السَّعَارُ:** میخ صدا داد. و گل خشک **صَلَّال** نامیده می‌شود: (مِنْ صَلَّالٍ كَالْفَخَّارِ) (رحمن: ۱۴)، (مِنْ صَلَّالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْتُونٍ) (حجر: ۲۶) و

۲ «هم‌چون مثل قطعه سنگ صاف و لغزنده‌ای است که بر آن [قشری از] خاک باشد، و باران شدیدی بر آن ببارد و آن را به صورت سنگی صاف [و خالی از هر چیزی] برجای گذارد».

بر این امر که فرزند جزئی از پدر است.
صَلَبٌ وَّالْإِصْطِلَابُ: بیرون کشیدن پیه و چربی از استخوان (جدا کردن چربی از استخوان). و **الصَّلَبُ**: ۱. به دار زدن انسان به منظور کشتن او. ۲. بستن پشت انسان به چوب. ۳. بیرون کشیدن چربی از استخوان: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ) (نساء: ۱۵۷)، (وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جَذُوعِ التَّخْلِ) (طه: ۷۱)، (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا) (مائده: ۳۳) و **الصَّلِيبُ**: اصل این کلمه به معنای چوبی است که فردی را به آن آویزان می کنند. و همان چیزی است که نصاری به آن تقرب می جویند (آن را مقدس می شمارند و...) و به شکل چوبی است که چنین گمان می کنند که حضرت عیسی (ع) بر آن آویزان شد. و **ثَوْبٌ مَصْلَبٌ**: لباسی که آثار صلیب بر آن نقش بسته است. و **الصَّالِبُ مِنَ الْحَمَى**: تبی که به حدی درد دارد که پشت فرد را می شکند، یا چربی را با عرق از بدن بیرون می دهد.

صلح

الصَّلَاحُ: این کلمه ضد فساد است. و هر دوی آنها (اصلاح و فساد) بیشتر اختصاص به افعال دارند. این کلمه در قرآن گاهی در مقابل الفساد و گاهی در مقابل السیئة قرار گرفته است: (خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا) (توبه: ۱۰۲)، (وَلَا

الصَّلَاحَةُ: ته مانده آب [در یک ظرف یا یک جایی] که چون مقدارش کم است و با حرکت دادن آن در ظرف صدایی از آن تولید می شود به این نام نامگذاری شده است.^۱

الصَّلَالُ: گل گندیده. از قول عرب است که می گویند: **صَلَّ اللحمُ**: گوشت گندید. اصل این کلمه صلال است که یکی از دو حرف لام آن قلب به حرف صاد شده. و آیه: (وَقَالُوا أَنَذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ...) (سجده: ۱۰)^۲ در یک قرائت شاذ به شکل (وَقَالُوا أَنَذَا صَلَّلْنَا...) نیز آمده است که در این صورت به این معنی است: «آیا زمانی که جسم ما [بی حرکت شد و بعد از مدتی] متعفن شد و تغییر کرد...».

صلب

الصلب: سفت و سخت و محکم. و به اعتبار سفت و سختی پشت [نسبت به سینه و شکم] به آن **صَلْبٌ** گفته می شود: (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) (طارق: ۷)

(وَحَلَّائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) (نساء: ۲۳) این آیه تنبیهی است

۱ در المنجد الصلصل به این معنا آمده است.

[ویراستار]

۲ «[کافران] می گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم گشتیم...».

تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا (اعراف؛ ۵۶)

الصِّلَح: این کلمه به از بین بردن و برداشتن کدورت‌های موجود بین مردم اختصاص دارد. و گفته می‌شود: اصْطَلَحُوا وَ تَصَالَحُوا: با هم آشتی کردند: (أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ) (نساء؛ ۱۲۸)، (وَ إِنْ تَصَلَحُوا وَ تَتَّقُوا) (نساء؛ ۱۲۹) و اصلاح انسان به وسیله خدا از سه طریق انجام می‌گیرد: ۱. با صالح کردن آفرینش او. ۲. با از بین بردن و برداشتن فساد از او بعد از آفرینشش. ۳. با امر کردن او به انجام کاری [یا نهی او از کاری] که صلاح او در آن است.

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) (یونس؛ ۸۱) **المفسد**: کسی است که با کارهای که انجام می‌دهد با خداوند ضدیت و مخالفت می‌کند و این در حالی است که خداوند در تمام کارهایش قصد صلاح دارد و بر این اساس است که کارهای فرد فاسد را اصلاح نمی‌کند (کار فرد مفسد در جهت کار خدا قرار ندارد). و **صالح**: نام یکی از پیامبران خداست: (يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا) (هود؛ ۶۲)

که چیزی را بر روی خود نمی‌رویاند (هیچ چیزی بر روی آن روییده نمی‌شود). **رَأْسٌ صُلْدٌ**: سری که مویی را بر روی خود نمی‌رویاند. و **نَاقَةٌ صُلْدٌ وَ مِصْلَدٌ**: شتری که دارای شیر کمی است.

صلا

الصِّلَى: اصل این کلمه در مورد بر افروختن آتش است. **صَلَّتِ الشَّاةُ**: گوسفند را کباب کردم. و به گوسفند کباب شده گفته می‌شود: **مَصْلِيَّةٌ**: (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ) (یس؛ ۶۴) «امروز به دوزخ وارد شوید و بدان بسوزید». (وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) (نساء؛ ۱۰) که به شکل (سَيَصْلَوْنَ) نیز قرائت شده است.

(لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَ تَوَلَّى) (لیل؛ ۱۶-۱۵) گفته شده: (لَا يَصْلَاهَا) به معنای لَا يَصْطَلِي بها: گرفتار آتش نمی‌شود (با آتش نمی‌سوزد) است. خلیل می‌گوید: صَلَى الْكَافِرُ النَّارَ یعنی کافر با گرمای آتش سوخت: (يَصْلَوْنَهَا قَبَسَ النَّارِ) (مجادله؛ ۸) و گفته شده: **صَلَى النَّارَ**: فلانی داخل آتش شد. و **اصْلَاهَا غَيْرُهُ**: دیگری را وارد آتش کرد: (فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا) (نساء؛ ۳۰)

(ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا

صلد

(فَتَرَكَهُ صُلْدًا) (بقره؛ ۲۶۴) سنگ سختی

صَلَّى (مریم: ۷۰)^۱ گفته شده: صَلَّیْ جَمَعَ صَلَّ است و به معنای به آتش در آیندگان و بریان شدگان می‌باشد. و **الصَّلَاةُ** به سوخت جهت برافروخته شدن آتش و کباب کردن گفته می‌شود. و بیشتر اهل لغت در معنای کلمه **الصَّلَاةُ** گفته‌اند که به معنی: دعا و تبرک و تمجید (بزرگ و ارجمند دانستن) است. **صَلَّیْتُ عَلَيْهِ**: برای او دعا کردم و او را ستودم [یا او را پاک شمردم]: (وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) (توبه: ۱۰۳). (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ) (احزاب: ۵۶) و درود خداوند بر مسلمین به معنای تزکیه آن‌هاست. (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) (بقره: ۱۵۷) و صلوات از طرف فرشتگان به معنای دعا و استغفار آن‌ها برای انسان‌هاست: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) (احزاب: ۵۶) و **الصَّلَاةُ**: همان عبادت مخصوص یعنی نماز است. اصل آن به معنای دعاست و وجه تسمیه این عبادت به دعا از باب تسمیه جزئی از چیزی بر کل آن چیز است. این عبادت (نماز) اگر چه شکل ادای آن در برخی از مذاهب تفاوت‌هایی با هم دارد اما شریعت از آن جدا ناپذیر است، و بر

این اساس است که فرمود: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْثُوتًا) (نساء: ۱۰۳) برخی هم گفته‌اند: اصل الصَّلَاةُ از الصَّلَى است و **صَلَّى الرَّجُلُ** یعنی آن مرد با انجام این عبادت آتش برافروخته خداوند را از خود دور کرد. و به جایگاه عبادت گفته می‌شود: الصَّلَاةُ و بر این اساس است که الکتائس، صلوات گفته شده: (لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبَيَعُ وَ صَلَوَاتُ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) (حج: ۲۰)^۲ و هر جایی که خداوند با فعل صلاة مدح می‌شود یا بر انجام آن تشویق می‌شود با لفظ اقامه آمده است: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ) (نساء: ۱۶۲). (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) (بقره: ۴۳) و لفظ الْمُصَلِّينَ جز برای منافقین به کار نرفته است: (قَوِيلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (ماعون: ۵-۴) به کار بردن لفظ الإقامة هشداری است بر این مطلب که مقصود از انجام نماز ادای حقوق و شرایط آن به صورت کامل است نه تنها انجام ظاهری آن و بر این اساس است که چنین روایت شده که: «أَنَّ الْمُصَلِّينَ كَثِيرٌ وَ الْمُقِيمِينَ لَهَا قَلِيلٌ».

(لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (مدثر: ۴۳) یعنی

۲ «دیرهای اراهبان و کلیساهای مسیحیان و کنشهای یهودیان، و مسجدهای مسلمانان» که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود، تخریب و ویران می‌گردد».

۱ «بعد از آن، ما از کسانی که برای سوختن در آتش اولویت دارند، به خوبی آگاهییم».

به آن (فرد ناشنوا) تشبیه شده است. و
صَمٌّ فِي الْأَمْرِ: در کاری فرو
 رفت (مشغول انجام کاری شد) بدون
 این که به صدای کسی گوش دهد که او
 را از انجام آن باز می دارد. و **الصَّمَانُ**:
 زمین سفت.

صمد

الصَّمَدُ: سید و آقایی که در امور به او
 روی آورده می شود [و هیچ کاری بدون
 او انجام نمی گیرد]. **صَمَدٌ**: با اعتماد به
 او (به خاطر اعتماد به او) قصد رفتن به
 سویش را کرد. و گفته شده: **الصَّمَدُ**
 چیزی است که تو خالی نیست. و منظور
 از این آیه که فرمود: **(اللَّهُ**
الصَّمَدُ) (اخلاص: ۲) هشدار می است به
 این که خداوند بر خلاف تصور کسانی
 است که برای او اله قرار می دهند.

صمغ

الصُّمُغَةُ: هر بنا و ساختمانی که بالایش
 به هم چسبیده باشد (بر آمده به هم باشد).
ج صَوَاعِ: **(لَهُدَمَتْ صَوَاعُ وَ**
يَبِعُ) (حج: ۴۰) و **الْأَصْمِعُ**: کسی که
 گوشش به سرش چسبیده باشد. و **قَلْبُ**
أَصْمِعُ: فرد شجاع. گویی که چنین فردی
 هم چون افرادی نیست که خداوند درباره
 آنان می فرماید: **(وَأَفْئَدَتْهُمْ**
هَوَاءُ) (ابراهیم: ۴۳) «دلهایشان [از عقل و

پیرو و تابع پیامبران نبودیم. **(فَلَا صَدَقَ وَ**
لَا صَلَّى) (قیامه: ۳۱) آگاهی دادن بر این
 مطلب است که چنین فردی از کسانی
 نبوده است که حتی ظاهر نماز را ادا
 کرده باشد
(وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ
تَصَدِيَةً) (انفال: ۳۵) نامگذاری صلاة
 دشمنان پیامبر (ص) به مکاء و
 تصدیه (سوت کشیدن و کف زدن)
 هشدار می به باطل بودن صلاتشان دارد، و
 این که به آن توجهی نمی شود و بلکه این
 کار آن ها هم چون کار پرندگان است
 که سوت می کشند و کف می زنند.
 در مورد حکمت تکرار الصلاة در آیات
 دو و نه سوره مؤمنون (ابتدا و انتهای
 صفات مؤمنین) [و نیز سوره معارج آیات
 ۲۳ و ۳۴] بعداً انشاء الله در کتاب دیگری
 به آن خواهیم پرداخت.

صمم

الصَّمَمُ: نداشتن حس شنوایی (کَر). و با
 این کلمه کسی که به حق گوش
 نمی دهد و آنرا نمی پذیرد توصیف
 می شود: **(صُمُّ بَكْمٌ عُمَى)** (بقره: ۱۸)، **(وَ**
الْأَصَمُّ وَ الْبَصِيرُ وَ السَّمِيعُ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ) (هود: ۲۴) و آنچه بی صداست

۱ «حال این دو گروه (مؤمنان و کافران) همانند حال
 کور و کر، یا بینا و شنوا است».

فهم و اندیشه [تهی می گردد].

صنم

الصنم: مجسمه ساخته شده از نقره یا مس یا چوب که افرادی با هدف نزدیک شدنشان به خدا آن را پرستش می کنند. ج أصْنَام: (أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً) (انعام؛ ۷۴) برخی از حکما گفته اند: هر چه غیر از خدا پرستش شود، بلکه هر چه انسان را از خدا به خود مشغول کند به آن «صنم» گفته می شود. و بر این اساس بود که حضرت ابراهیم (ع) گفت: (وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) (ابراهیم؛ ۳۵) معلوم و مشخص است که ابراهیم (ع) با شناختی که نسبت به خدا داشت و آگاهی ای که نسبت به حکمت او داشت فردی نبود که از این بترسد که به عبادت مجسمه هایی روی آورد که قومش آنها را عبادت می کردند پس گویی چنین فرموده است: «وَ اجْنُبْنِي عَنِ الْإِسْتِغَالِ بِمَا يَصْرِفُنِي عَنْكَ». یعنی «مرا از هر آنچه از یاد تو به خود مشغول می کند به دور دار».

صنو

الصنو: شاخه بر آمده از ریشه درخت. تشبیه و جمع آن صَنَوَان است: (صَنَوَانٌ وَ غَيْرُ صَنَوَانٍ) (رعد؛ ۴) «همگون و مختلف».

صنع

الصَّنْع: خوب انجام دادن کار. هر «صنع»ی فعل است اما هر «فعل»ی صنع نیست. این کلمه بر خلاف «فعل» به حیوانات و جمادات منتسب نمی شود: (صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَضَ كُلَّ شَيْءٍ) (نمل؛ ۸۸)، (وَ يَصْنَعُ الْفُلُكَ) (هود؛ ۳۸)، (حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا) (هود؛ ۱۶) و **الصَّنِيعَة:** آنچه از خیر انجام می دهد (کار نیک). و مکان های بزرگ تعبیر به **المصانع** می شود: (وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ) (شعراء؛ ۱۲۹)^۱ و به صورت کنایه به «رشوه» گفته می شود: **المصانعة و الإصطناع:** مبالغه در اصلاح چیزی.

(وَ اصْطَنَعْتَكَ لِنَفْسِي) (طه؛ ۴۱)، (وَ لَتَصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) (طه؛ ۳۹)^۲ این دو آیه اشاره به کلامی هم چون کلام برخی از حکماء دارد که می گویند: «هر گاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد او را مورد لطف قرار می دهد آن گونه که یک دوست دوستش را مورد لطف قرار می دهد».

۱ «و دژها و قلعه هایی می سازید».

۲ «هدف هم این بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش یابی».

صهر

الصَّهْرُ: داماد. و به خانواده زن گفته می‌شود **الأَصْهَارُ**. و **الإِصْهَارُ:** به سبب همسایه بودن یا نسب و یا ازدواج حق حرمت پیدا کردن. (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صَهْرًا) (فرقان: ۵۴)^۱ و **الصَّهْرُ:** ذوب کردن چربی: (يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ) (حج: ۲۰) و **الصَّهَّارَةُ:** ذوب شده.

صوب

الصَّوَابُ: درست، حق، راست و شایسته، که گفته می‌شود بر دو وجه است: ۱. به اعتبار ذات چیزی (یک چیز یا یک امر ذاتاً چیز درست و شایسته‌ای است). گفته می‌شود: **هَذَا صَوَابٌ:** این چیز درست است زمانی که ذاتاً به مقتضیات عقل و شرع محمود و پسندیده و مورد رضایت باشد؛ مثلاً: عدالت و جوانمردی چیز درست و شایسته‌ای است [؛ زیرا شرعاً و عقلاً چیزی هستند مورد پسند و مورد رضایت مردم]. ۲. به اعتبار هدف و آن زمانی است که فاعل کاری به آنچه قصد می‌کند می‌رسد [مثلاً] گفته می‌شود: **أَصَابَ كَذَا** یعنی به آنچه خواست رسید. **أَصَابَهُ السَّهْمُ:** تیر به هدف برخورد کرد.

۱ به نقل از تفسیر نور: «نَسَبًا»: خویشاوندی حاصل از جهت مردان. «صَهْرًا»: خویشاوندی حاصل از جهت زنان. مراد از «نَسَبًا وَ صَهْرًا» دو دسته تر و ماده، یعنی مردان و زنان است.

الصَّوْبُ: همان اصابت است. گفته می‌شود: **صَابَهُ وَ صَابَهُ:** به آن رسید، به آن برخورد کرد. و کلمه **الصَّوْبُ** برای نزول باران، زمانی که به اندازه‌ای ببارد که سودمند و مفید باشد، گفته می‌شود: (وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بَقْدَرٍ) (مؤمنون: ۱۸) و **الصَّيْبُ:** ابر مختص به **الصَّوْبُ** و این کلمه بر وزن **فِعْل** از: **صَابَ يَصُوبُ** می‌باشد.

(أَوْ كَصَيْبٍ) (بقره: ۱۹) در مورد معنای این کلمه گفته شده: ۱. به معنای ابر است. ۲. به معنای باران است و نامگذاری باران به **الصَّيْبُ** همانند نامگذاری آن (باران) به **السَّحَابُ** است.

صَابَ السَّهْمُ وقتی است که تیر به خوبی به هدف برخورد کند (تیر را به هدف زد). و **الصَّيْبَةُ:** اصل این کلمه در تیر انداختن است سپس به برخورد و دچار شدن [انسان] به مشکلات اختصاص داده شده: (أَوْ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا) (آل عمران: ۱۶۵). (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ) (نساء: ۶۲) کلمه **أَصَابَ** هم در خیر و هم در شر وارد شده است: (إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ... (توبه: ۵۰)، (وَ لَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضَلٌ مِّنَ اللَّهِ) (نساء: ۷۳) اصابت در امور خیر به اعتبار **الصَّوْبُ** یعنی باران است و در امور شر به اعتبار **إِصَابَةُ السَّهْمِ** (اصابه تیر) است، که هر دو به یک اصل برمی‌گردند.

صوت

چنین نیست؛ زیرا جواب دادن بعد از گوش دادن است اگر چه این کلمه در آن به کار رفته است (اگر چه جواب دادن در ضمن آن هست) اما تشویقی است به گوش دادن برای خوب جواب دادن (اول خوب گوش کنی تا بتوانی خوب جواب بدهی).

صاح

الصَّيْحَةُ: بلند کردن صدا: (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً) (یس؛ ۲۹)، (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ) (ق؛ ۴۲) یعنی دمیدن در شیپور. و اصل آن شکستن صدا است. و زمانی که صدای بلند ترسناک باشد از آن تعبیر به فزع (ترسان، هراسان) می-شود: (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ) (حجر؛ ۷۳)^۱ و **الصَّانِحَةُ**: صدای نوحه خوان.

صيد

الصَّيْدُ: این کلمه مصدر صَادَ: شکار کرد، است و به معنای رسیدن به آن چیزی است که دست یافتن به آن ممتنع است. و در شرع دست یافتن به حیواناتی است که دست یافتن به آنها [به آسانی] ممکن نیست به شرطی که به کسی تعلق

الصَّوْتُ: هوای فشرده شده و به وجود آمده از برخورد دو چیز به هم. منبع تولید صدا دو نوع است: ۱. غیر اختیاری همانند صداهای به وجود آمده از جمادات و حیوانات و ۲. اختیاری همانند آنچه از انسان صادر می-شود که این قسمت نیز دو نوع است: ۱. تولید صدا با دست و ۲. تولید صدا با دهان که قسمت اخیر نیز دو نوع است: ۱. نطق. و ۲. غیر نطق همانند صدای به وجود آمده از نی. صدای حاصل از نطق یا مفرد است یا مرکب: (وَاخْشَعْتَ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) (طه؛ ۱۰۸) و این که فرمود: (لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) (حجرات؛ ۲) و صوت را با نهی به کار برد به این دلیل است که صوت اعم از نطق و کلام است پس چنین تخصیصی جایز است؛ زیرا آنچه [در این جا] ناپسند شمرده شده بلند کردن صدا نسبت به صدای پیامبر (ص) است نه بلند سخن گفتن. و **رَجُلٌ صَيِّتٌ**: مردی که صدای بلندی دارد. و **صَوَاتٌ**: کسی که فریاد می-زند. و **الْإِنْصَاتُ**: گوش دادن به سخن مخاطب همراه با عدم سخن گفتن (سکوت همراه با گوش دادن): (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (اعراف؛ ۲۰۴) و گفته می-شود: به جواب دادن **إِنْصَاتٌ** گویند در حالی که

۱ «پس به هنگام طلوع آفتاب، صدای [وحشتناک] ایشان را فرو گرفت».

صور

الصورة: آنچه اجسام با آن مجسم و دارای شکل (شکل بندی) می شوند و با آن از غیرشان تمییز داده می شوند، و این دو نوع است: محسوس که عامه و خواص آنرا درک می کنند، بلکه هم انسان و هم بسیاری از حیوانات آنرا درک می کنند؛ همانند صورت انسان و اسب و... و دیگری معقول که خواص آنرا درک می کنند نه عوام؛ همانند صورتی از عقل انسان و دید و نظر او. و معنایی که با آنها چیزی به چیز دیگر تخصیص می یابد. خداوند به هر دو مورد اشاره کرده است: (ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) (اعراف: ۱۱)، (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) (غافر: ۶۴) و پیامبر (ص) [این چنین به آن اشاره دارند] و می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ». در این جا منظور از الصُورَةُ آن چیزهایی است که انسان با آن ممتاز می شود. این امور هم امور ظاهری است (با چشم دیده شود) و هم اموری است که با بصیرت درک می شوند، و با آنها انسان را بر سایر مخلوقاتش برتری داده است. اضافه کردن صورت به ذات خود (صُورَتِهِ) از باب تبعیض و تشبیه نیست بلکه از جهت ملکیت است و بر سبیل تشریف است همانند این فرموده خداوند که فرمود: بَيْتُ اللَّهِ وَنَاقَةُ اللَّهِ و...

نداشته باشند و دست یافتن به هر آنچه حلال باشد. گاهی هم المَصِيد (شکار شده)، الصَّيْد نامیده می شود: (أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) (مائده: ۹۶) یعنی «حلال است بر شما شکار دریا».

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ) (مائده: ۹۵)، (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) (مائده: ۲) و (غَيْرَ مُحَلِّی الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ) (مائده: ۱) یعنی هنگامی که در حالت احرام هستید شکار را حلال ندانید، کلمه الصَّيْد در این آیات به شکار حیواناتی که گوشتشان خورده می شود اختصاص دارد دلیل چنین امری این روایت است که فرمود: «خَمْسَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحَرَّمُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالذَّبُّبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». «پنج چیز هستند که حاجی در حالت احرام و غیر احرام آنها را می کشد (باید بکشد، جایز است بکشد): مار، عقرب، موش، گرگ و سگ گزنده».

الصَّيْد: کسی که در گردنش کجی وجود دارد (گردن کج). و این برای فرد متکبر نیز مثل شده است.

(ص وَ الْقُرْآن) (ص: ۱) گفته شده: یکی از حروف هجایی است و نیز گفته شده: با پذیرش، آنرا دریافت کرد؛ از: صَادِيْتُ كَذَا: آن را قبول کردم و پذیرفتم، می باشد. و الله اعلم.

کذا: به آن منتهی شد.

(وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (شوری؛ ۱۵) یعنی «و بازگشت به سوی او است». صَارَ یعنی انتقال از حالتی به حالت دیگر.

صاع

صَوَاعَ الْمَلِكِ ظرفی بود که در آن می نوشیدند و چیزهایی را با آن پیمانه می کردند، و به آن الصَّاع می گفتند، و مذكر و مونث در آن یکی است: (تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ) (یوسف؛ ۷۲)، (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ) (یوسف؛ ۷۶) «و سپس پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد».

صوغ

آیه: (تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ) (یوسف؛ ۷۲) به شکل صَوَّغَ الْمَلِكِ قرائت شده است که به معنای: «زراندود شده به طلا» می باشد.

صوف

(وَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا أَثْنَاءَ وَ مَتَاعاً إِلَى حِينٍ) (نحل؛ ۸۰) وَ أَحَدُ بَصُوفَةٍ قَفَاهُ: موی پشت سرش را گرفت. وَ كَبَشٍ صَافٍ، وَ أَصْوَافُ، وَ صَائِفٌ: گوسفند پُر پشم. وَ الصُّوفَةُ: گروهی که به کعبه خدمت می کردند. این گروه به این نام نامگذاری شده اند به خاطر این که آنها به کعبه چسبیده بودند هم چون چسبیدن مو به جایی که در آنجا می روید (پوست). وَ الصُّوفِي: ۱. فردی که

[یا این فرموده که: (وَ تَفَخَّتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر؛ ۲۹)

(وَ يَوْمَ يَفْخُ فِي الصُّورِ) (نمل؛ ۸۷) در مورد معنای الصُّور گفته شده: چیزی است همانند شاخ که در آن دمیده می شود و خداوند آن را سببی برای برگشت صورت و ارواح به اجسامشان قرار داده است.

(فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ) (بقره؛ ۲۶۰) یعنی آنها را به خود نزدیک کن، و نیز گفته شده یعنی: آنها را تکه تکه کن. و به شکل «صَرَّهُنَّ» نیز قرائت شده است. و گفته شده: این دو لغت صَرَّتُهُ وَ صُرَّتُهُ هستند. و برخی نیز گفته اند: صَرَّهُنَّ یعنی آنها را صدا بزن. خلیل می گوید: عَصْفُورٌ صَوَّارٌ یعنی پرندۀ ای که چون خوانده شود جواب دهد. و ابوبکر التَّقَاشِ آنها را به شکل «فَصَرَّهُنَّ» قرائت کرده است که از الصَّرَّ است و به معنی بستن می باشد. و به شکل «فَصَرَّهُنَّ» که از الصَّرِير یعنی صدا می باشد قرائت شده است و معنای آیه این است که: آنها را صدا بزن.

الصَّوَّار: گله ای از گوسفندان. که این معنا به اعتبار قطع کردن و بریدن است.

صیر

الصَّيِّر: شکاف. این کلمه مصدر است. و قرائت «فَصَرَّهُنَّ» در (بقره؛ ۲۶۰) از همین کلمه گرفته شده است. وَ صَارَ إِلَى

فرد مکلف همراه با نیت، از سفیدی روز تا سیاهی شب، از خوردن خوراکی‌های پاک و همبستری و نوشیدن.

(إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) (مریم؛ ۲۶) گفته شده: به معنای خودداری از کلام و سخن گفتن است. به دلیل این آیه که فرمود: (فَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا) (مریم؛ ۲۶)

صیص

(وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ) (احزاب؛ ۲۶) یعنی دژهایشان. و هر چه در این دژها قرار گیرد (خود را در آن حفظ کند) به آن گفته می‌شود **صیصه** و بر این اساس است (بر اساس حفاظت) که به شاخ گاو گفته می‌شود: **صیصه** و به ناخنی که خروس با آن جنگ می‌کند (از خود حفاظت می‌کند) **صیصه** گفته شده است. و الله أعلم.

لباس پشمی پوشیده به آن منسوب شده است. ۲. منسوب به الصَّوْفَة (گروهی که در کعبه خدمت می‌کردند). ۳. منسوب به الصَّوْفَان که نوعی گیاه است. افراد صوفی به‌خاطر کم خوردنشان و صرفه جویی آنان به این نام نامگذاری شده‌اند گویی که این نوع گیاه را می‌خورند که دارای چندان ارزش غذایی‌ای نیست.

صیف

الصَّيْف: [تابستان] فصلی که مقابل فصل زمستان قرار دارد: (رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ) (قریش؛ ۲) و به بارانی که در تابستان می‌بارد گفته می‌شود: **صَيْف** همچنان که باران بهاری **رَبِيع** گفته می‌شود. و **صَافُوا**: به تابستان رسیدند. و **أَصَافُوا**: به فصل تابستان وارد شدند.

صوم

الصَّوْم: این کلمه در اصل به معنای خودداری از انجام کاری است؛ این کار خوردن باشد یا سخن گفتن و یا رفتن یکسان است. و به همین دلیل است که به اسبی که از رفتن و یا از خوردن علف خودداری می‌کند **صَانِم** گفته می‌شود. و به هوای را که **صَوْم** گفته شده و به نیمه روز گفته می‌شود **صَوْم** و این تسمیه به تصور توقف خورشید در وسط آسمان است. و **الصَّوْم** در شرع یعنی خودداری

صبح

(وَالْعَادِيَّاتِ ضَبْحًا) (عادیات؛ ۱)

ضَبَّحَ: ۱. صدای نفس زدن اسب و این تشبیهی است به الضُّبْح (صدای روباه). ۲. دویدن آرام و گاهی هم به خود دویدن نیز گفته شده. ۳. الضَّبْح همان الضَّبْع (دویدن سریع اسب و دراز کردن دست‌هایش در هنگام دویدن) است. ۴. اصل این کلمه به معنای آتش گرفتن چوب است و دویدن [اسب] به‌خاطر شباهتش به آتش در حرکتهای زیادش است که به آن تشبیه شده است.

ضحک

ضَحِكَ: گشایش و باز شدن صورت و آشکار شدن دندان‌ها از خوشحالی درون. و چون در هنگام خندیدن دندان‌های ظاهر می‌شوند از این جهت به دندان‌ها جلو گفته می‌شود: الضُّوْحُک. از باب استعاره به مسخره کردن الضَّحْک گفته می‌شود: (وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ

تَضَحَّكُونَ) (مؤمنون؛ ۱۱۰) ^۱ و گاهی به خود سرور و شادی نیز گفته شده: (ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ) (عبس؛ ۳۹) ^۲ و گاهی هم برای اظهار تعجب به‌کار می‌رود (خندیدن به معنای تعجب کردن) که در این صورت به انسان اختصاص دارد: (وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ) (هود؛ ۷۱)

ضحی

الضُّحَى: انتشار نور خورشید و گسترش شعاع (رسیدن خورشید به جایی که نشان از نیم شدن روز بدهد یعنی هنوز به نیمه روز نرسیده است) (چاشتگاه). چنین زمانی از روز به همین نام نامیده شده: (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (نازعات؛ ۴۶) ^۳

ضحی یضحی: در برابر نور خورشید قرار

۱ «و کارتان همیشه خندیدن (تمسخر) بدانان بود و پس.»

۲ «خندان و مسرورند.»

۳ «گویی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند.»

گرفت: (وَأَتَكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى) (طه؛ ۱۱۹) و نه تشنه می شوی و نه آفتاب زده.

صَاحِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ: جوانب بارز هر چیزی.

ضد

گروهی گفته اند: «ضد» به دو چیزی از یک جنس گفته شده که یکی دیگری را از نظر اوصاف و ویژگی هایی خاص نفی می کند؛ مانند: سفید و سیاه، خیر و شر. ولی اگر از یک جنس نباشند دیگر به آن ها ضد گفته نمی شود؛ مانند: شیرینی و حرکت.

(وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) (مریم؛ ۸۲) نفی کنندگان آن ها خواهند بود (در برابرشان خواهند ایستاد).

ضرر

الضرر: بد حال بودن. این ناخوشی یا در درون فرد و به خاطر کمی دانش و بزرگی و فضل و عفت است، یا در بدن فرد و به خاطر وجود زخم و جراحت و نقص عضوی است، یا در حالت و وضعیت فرد و به خاطر قلت مال و جاه است. در این آیه هر سه احتمال وجود دارد: (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ) (انبیاء؛ ۸۴)

الضرراء: در برابر السراء و النعماء (شادی و نعمت) قرار دارد. و الضرر در برابر

النفع (سود) قرار دارد: (وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ) (هود؛ ۱۰)، (وَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (فرقان؛ ۳)

رَجُلٌ ضَرِيرٌ: کنایه از نایبایی فرد است. ضارو ته: به او ضرر رساندم: (وَلَا تُضَارُّوهُنَّ) (طلاق؛ ۶)

ضرب

الضرب: انداختن چیزی بر چیز دیگر (زدن چیزی به چیز دیگر): (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (انفال؛ ۱۲)^۱

الضرب فی الأرض: رفتن بر روی زمین که همان زدن زمین با پا است: (وَأِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) (نساء؛ ۱۰۱) «هرگاه در زمین به مسافرت پرداختید». و الإضراب: همان زیاد رفت و آمد کردن در زمین در جهات مختلف است. و

ضرب الخیمه: زدن میخ های چادر با چکش بر زمین: (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) (بقره؛ ۶۱) یعنی هم چون کوبیدن خیمه با میخ بر زمین، آن ها نیز گرفتار خواری و تنگدستی شدند. و از باب استعاره نیز گفته شده: (فَضْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) (کهف؛ ۱۱) یعنی پرده های خواب

۱ «اگر بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان

رسیده است، خوشی و نعمت و منفعتی بدو برسانیم».

۲ «سرهای آنان را بزنید و دستهای ایشان را ببرید».

را چندین سال بر گوشه‌ایشان فرو افکندیم.

ضوع

الضُّع: پستان شتر، گوسفند و... و أَضْرَعَتِ الشَّاةُ یعنی به‌خاطر نزدیک بودن وضع حمل گوسفند شیر به پستانش آمد. (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) (غاشیه؛ ۶) گفته شده: ۱. گیاه خشک خاردار که آن را شَبْرَقْ گویند. ۲. گیاه قرمز رنگ بد بو که در دریا می‌اندازند. هر چه باشد اشاره به چیز زشت و ناپسند دارد.

ضَرَعُ الرَّجُلِ ضَرَاعَةٌ: ضعیف و ناتوان و ذلیل شد. و تَضَرَّعَ: اظهار ذلت و ضعف کرد: (تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) (انعام؛ ۶۳)^۱

ضعف

الضَّعْفُ: خلاف قوت و توانایی است. **ضَعُفٌ:** ناتوان شد: (ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (حج؛ ۷۳)

الضَّعْفُ وَ الضَّعْفُ: ضعیف: خلیل می‌گوید: با ضمه یعنی ناتوانی در جسم: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) (قصص؛ ۵) و با فتحه یعنی ناتوانی در عقل و رأی: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا) (بقره؛ ۲۸۲) ج ضِعَافٌ وَ ضِعَافٌ.

اسْتُضْعِفْتُمْ: او را ناتوان یافتیم: (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) (سبأ؛ ۳۳) نقطه مقابل استضعاف، استکبار قرار دارد.

(وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا) (نساء؛ ۲۸) منظور از ضعیف در این جا بسیاری نیازهایش است؛ نیازهایی که فرشتگان از آنها بی نیازند. و (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) (نساء؛ ۷۶) ضعف کید شیطان نسبت به بندگان خداست؛ بندگانی که درباره آن‌ها چنین می‌فرماید: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) (حجر؛ ۴۲)^۲

الضَّعْفُ: این لفظ همانند کلمات نصف و زوج که اشاره به ترکیبی مساوی دارند و به عدد اختصاص دارند می‌باشد. وقتی گفته می‌شود: **أَضَعَفْتُ الشَّيْءَ** وَ ضَعَّفْتُ وَ ضَاعَفْتُ یعنی به آن همانندش و بالاتر را ضمیمه کردم پس زیاد شد. برخی گویند: ضَاعَفْتُ بلیغ‌تر از ضَعَفْتُ است و به همین خاطر بسیاری چنین آیاتی را این‌گونه قرائت کرده‌اند: (يُضَاعَفُ لَهُا الْعَذَابُ ضَعْفَيْنِ) (احزاب؛ ۳۰) و... و با توجه به آیه (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (انعام؛ ۱۶۰) و آنچه گفته شد، مضاعف مقتضی این است که ده برابر همانند خود باشد.

۲ «بی گمان تو [ای شیطان] هیچ گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری».

۱ «او را فروتنانه علنی و نهانی به فریاد می‌خوانید».

ضغ

دچار خطایی می‌شود به کار رود و بر این اساس است که به پیامبران و کفار نیز نسبت داده می‌شود اما بین این دو ضلال فاصله بسیار زیادی است: (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) (ضحی؛ ۷) یعنی از آن‌چه از نبوت به تو داده شده قبلاً نا آگاه و بی بهره بوده‌ای. یا نسبت به یعقوب (ع) از طرف فرزنداناش گفته شد: (قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ) (یوسف؛ ۹۵) یا از زبان موسی (ع) می‌فرماید: (قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) (شعراء؛ ۲۰)

(وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ) (سجده؛ ۱۰) ضَلَلْنَا در این آیه کنایه از مرگ و تغییراتی است که بعد از مرگ بر جسم انسان حاصل می‌شود (جسم از بین می‌رود).

(وَلَا الضَّالِّينَ) (حمد؛ ۷) گفته شده: منظور از الضَّالِّينَ در این آیه نصاری هستند. (لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى) (طه؛ ۵۲) یعنی «پروردگارم کاملاً از آن آگاه است (از آن غافل نمی‌شود)».

(أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ) (فیل؛ ۲) باطل. یعنی «مگر نیرنگ ایشان را تباه و باطل نگردانده است».

ضم

الضم: جمع بین دو چیز و بالاتر: (وَأَضْمُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ) (طه؛ ۲۲) و الإضماعه: جماعتی از مردم یا کتب و یا گیاهان

الضغ: یک دسته از ریحان یا حشیش و یا شاخه [درخت]. ج. أَضْغَاتُ: (وَحُذِّ يَدَكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ) (ص؛ ۴۴) و خواب‌های پریشان که حقیقتشان مشخص نیست به آن تشبیه شده است: (قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ) (یوسف؛ ۴۴) گفتند: [این خواب از زمره] خواب‌های پریشان و آشفته است.

ضغن

الضغن و الضغن: کینه و حقد شدید. ج. أَضْغَانُ: (أَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ) (محمد؛ ۲۹)^۲

ضل

الضلال: عدول و انحراف از مسیر مستقیم و نقطه مقابلش هدایت است: (فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) (یونس؛ ۱۰۸) این عدول و انحراف خواه عمدی باشد یا غیر عمد و از روی سهو و اشتباه، خواه کم باشد یا زیاد به آن الضلال گفته می‌شود؛ بنابراین صحیح است که چنین لفظی برای هر که

۱ «بسته‌ای [از چوبهای نازک، یا رشته خرما، و یا ساقه‌های گندم و همانند آن] را برگیر و او را با آن بزن».

۲ «خدا کینه‌ها و دشمنی‌های ایشان را [که از اسلام و مسلمین در دل دارند] ظاهر و برملا نمی‌گرداند».

خوشبو و...

می گویند که قبلی ها مانند آن را گفته اند).

و الضَّهْيَاءُ: زنی که دچار حیض نمی شود.

ج ضهی.

صمیر

لضَامِرٍ مِنَ الْفَرَسِ: اسبی که در اثر کار

زیاد لاغر شده باشد: (وَعَلَى كُلِّ

ضَامِرٍ) (حج: ۲۷)

الضَّيِّيرُ: آنچه قلب آن را در خود نگه

داشته و در نگهداریش دقت به خرج

می دهد. بر این اساس به نیروی حافظه نیز

«ضمیر» گفته می شود.

ضیر

(تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى) (نجم: ۲۲) ناقص.

اصل آن بر وزن فُعْلَى است که به خاطر

حرف «یاء»، حرف «ضاد» مکسور شده

است.

ضن

(وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍّ) (تکویر: ۲۴)

بخیل. الضَّنَّةُ: بخل نسبت به چیز با ارزش

و گرانها.

ضیع

ضَاعَ الشَّيْءُ يَضِيعُ ضَيَاعًا: آن چیز ضایع

شد. أَضَاعَتْهُ و ضَيَعَتْهُ: آن چیز را تباه

کردم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ) (توبه: ۱۲۰)

ضیف

الضَّيْفُ: اصل این کلمه به معنای میل و

انحراف به سو و جهتی است. ضَفَّتْ إِلَى

كَذَا: به سوی آن میل کردم. متمایل شدم.

ضَافَتْ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ: خورشید به سوی

غروب متمایل شد (در حال غروب است).

ضاهی

(يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

قَبْلُ) (توبه: ۳۰)^۲ هم شکلی می کنند،

همسانی می کنند (همان چیزی را

۱ «زندگی تنگ [و سخت و گرفته ای] خواهد

داشت».

۲ «[این گفتار] آنان به گفتار کافران می ماند که

پیش از آنان هم چنین می گفتند».

۳ «هیچ زیانی نیست [از این کاری که تو خواهی

کرد. هر کاری که می خواهی بکن باکی نیست، چرا

که] ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم».

ضان

الضَّانُّ: گوسفند: (مِّنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ) (انعام؛ ۱۴۳) مفرد آن الضَّائِئَةُ است. **أَضَانَ الرَّجُلُ** وقتی است که فرد دارای گوسفندان زیاد شود.

ضوا

الضَّوْءُ: آنچه از اجسام نورانی پخش می‌شود: (فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) (بقره؛ ۱۷) «و آن گاه که آتش دور و بر او را روشن گردانند». (يَا أَيُّكُمُ بَضِيَاءٌ) (قصص؛ ۷۱) برای شما روشنائی بیاورد.

کتاب‌های الهی که سبب هدایت می‌شوند **ضیاء** نامیده شده‌اند: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ) (انبیاء؛ ۴۸)^۲

و **الضَّيْفُ:** کسی که به سوی تو میل می‌کند و نزد تو فرود می‌آید. اصل این کلمه مصدر است و بر این اساس مفرد و جمع آن یکی است. و گاهی هم جمع بسته می‌شود و گفته می‌شود: أَضْيَافٌ وَضُيُوفٌ وَضَيْفَانِ: (وَتَبَّتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ) (حجر؛ ۵۱)، (قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ) (حجر؛ ۶۸)^۱

ضیق

الضَّيْقُ: این کلمه در مقابل السَّعَةِ (فراخی) قرار دارد و به معنای تنگی است. **الضَّيْقُ** نیز گفته می‌شود. **الضَّيْقَةُ** در معانی بخل و فقر و غم و غصه و امثال آن‌ها به کار می‌رود. (وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) (هود؛ ۷۷) سخت به تنگنا افتاد و کاری برای ایشان از دستش بر نمی‌آمد.

(وَصَاقَ بِهِ صَدْرُكَ) (هود؛ ۱۲)، (وَيَضِيقُ صَدْرِي) (شعراء؛ ۱۳)، (وَصَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ) (توبه؛ ۱۱۸) در تمامی این عبارات کلمه مورد نظر به معنای «حزن و اندوه» است.

(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِهِنَّ) (طلاق؛ ۶) دو معنی را در بر دارد: ۱. عدم سخت گیری در نفقه دادن همسران طلاق داده شده. ۲. عدم ناراحت کردن آن‌ها.

۲ «ما به موسی و هارون [کتاب جامعی به نام تورات] دادیم [که] جدا سازنده [حق از باطل بود] و نوری [بود که در ظلمات جهل و ضلالت در پرتو آن به سوی خیر و هدایت حرکت می‌شد] و پسند و اندرز پرهیزگاران [بشمار می‌آمد].»

۱ «[لوط بدیشان] گفت: اینان مهمانان من هستند، [حیاء کنید و] مرا رسوا مسازید.»

طبع

الطَّبع: به صورت در آوردن چیزی به هر شکلی؛ مانند ضرب سکه و درهم (مهر زدن). این کلمه اعم از «ختم» و اخص از «نقش» است. الطَّابع و الخَاتَم یعنی آنچه با آن کار طبع و مهر انجام می گیرد و این از باب تسمیه فعل به اسم آلت است: (قَطَّبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) (منافقون؛ ۳)

طَبِيعَةُ النَّارِ یعنی آنچه خداوند در سرشت آتش آفریده است (آتش را آنگونه که هست آفریده است).

طَبَعَ السَّيْفُ: زنگ و چرک و کثافت روی شمشیر. **رَجُلٌ طَبِعَ:** مرد پست و فرومایه. و برخی آیات (طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) (توبه؛ ۹۳)، (كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) (یونس؛ ۷۴) را بر این معنا حمل کرده اند.

طَبَعَتِ الْمَكِيَالُ وقتی است که پیمانه را پر کنی و این پر بودن نشانه این است که ظرف، دیگر جایی برای افزودن چیزی در آن ندارد. و الطَّبع یعنی مطبوع (پر شده).

طبق

المُطَابَقَةُ: قرار دادن چیزی بر روی چیز دیگر که هم اندازه آن است.

(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا) (ملک؛ ۳) روی هم. و (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ) (انشقاق؛ ۱۹) یعنی منزل به منزل بالا می رود و این اشاره به حالات مختلف صعود انسان در دنیاست مانند آنچه که در این آیه به آن اشاره می کند و می فرماید: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ) (فاطر؛ ۱۱) و احوال مختلف او در آخرت از نشر گرفته تا بعث و حساب و عبور از صراط و...

طحا

الطَّحُو: این کلمه مانند الدَّحُو است و به معنای گسترش دادن چیزی و غلتاندن آن است: (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا) (شمس؛ ۶)^۱

۱ «و سوگند به زمین، و به آن که زمین را پرت کرده است و غلتانده است و پهن نموده است و گسترانیده است».

طرح

الطَّرْحُ: انداختن چیزی و دور کردن آن.
و **الطَّرُوحُ:** مکان دور. و **رَأَيْتَهُ مِنْ طَرَحٍ:**
او را از دور دیدم. و **الطَّرَحُ:** چیز دور
انداخته شده و این امر به خاطر کم توجهی
به آن است: (اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ
أَرْضًا) (یوسف؛ ۹)^۱

طرد

الطَّرْدُ: ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار و
دور انداختن چیزی با سبک و بی ارزش
شمردن آن (راندن از روی بی اعتنائی).
طَرَدْتَهُ: او را دور انداختم: (وَيَا قَوْمُ مَنْ
يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ) (هود؛ ۳۰)^۲

طرف

طَرَفُ الشَّيْءِ: کناره آن چیز. و در اجسام
و اوقات و غیر آن‌ها به کار می‌رود:
(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ) (هود؛ ۱۱۴) دو
طرف روز (بامدادان و شامگاهان).
كَرِيمَ الطَّرَفَيْنِ از باب استعاره به فردی
گفته می‌شود که هم از جهت پدر و هم
از جهت مادر بزرگوار است (دارای اصل
و نسب شریفی است). و نیز به فردی

گفته شده که هم از جهت مسایل جنسی
و هم از جهت زبان فردی با حیا است
که این اشاره به با عفت بودن او دارد. و
طَرَفُ الْعَيْنِ یعنی پلک چشم. و **الطَّرَفُ**
یعنی حرکت دادن پلک چشم و از آن
به «نگاه کردن» تعبیر شده؛ زیرا نگاه
کردن لازمه اش حرکت دادن پلک چشم
است: (قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ) (نمل؛ ۴۰)

(فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) (رحمن؛ ۵۶)
به خاطر با عفت بودنشان چشمانشان
همیشه فرو انداخته هستند.
(لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا) (آل عمران؛ ۱۲۷)، (نَقْصُهَا
مِنْ أَطْرَافِهَا) (رعد؛ ۴۱) اشاره به این دارد
که کم شدن کناره چیزی سبب سستی و
نابودی آن می‌شود.

طرق

الطَّرِيقُ: راهی که با پا طی و کوبیده
می‌شود: (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
يَبَسًا) (طه؛ ۷۷) و از باب استعاره به هر راه
و منهج پسندیده یا ناپسند که انسان آن‌را
در پیش می‌گیرد و می‌پیماید «طریق»
گفته شده: (وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ
الْمُثَلَّى) (طه؛ ۶۳) «و آئین بهتر و برتر شما
را از میان بردارند».

(وَالسَّمَاءَ وَالْطَّارِقَ) (طارق؛ ۱) **الطَّارِقُ**
کسی است که مسیری را طی می‌کند اما
در کلام متعارف به کسی اطلاق می‌شود

۱ «یوسف را بکشید، یا او را به سرزمینی [دور دست]
بفکند».

۲ «ای قوم من! اگر من مؤمنان را از پیش خود برانم،
چه کسی مرا در برابر [مجازات شدید] الله یاری
می‌دهد؟»

می‌شود **طَعْمٌ و طعام** نامیده شده: (وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ) (مائده: ۹۶)

(وَلَا يَحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ) (حاقه: ۳۴) یعنی اطعام طعام (غذا دادن). (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) (احزاب: ۵۳) «زمانی که غذا خوردید پس از آن پراکنده شوید» (از خدمت حضرت خارج شوید)».

گفته شده کلمه «طَعِمْتُ» در مورد نوشیدنی نیز به کار می‌رود مثلاً می‌فرماید: (فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) (بقره: ۲۴۹) ^۱ یا حضرت (ص) در مورد آب زمزم فرمود: «زَمَزَمُ طَعَامٌ طَعْمٌ وَ شَفَاءٌ سَقْمٌ» ^۲.

سَطَعَمَهُ فَاطْعَمَهُ: از او درخواست غذا کرد پس غذایش داد: (اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا) (کهف: ۷۷) «از اهالی آنجا غذا خواستند».

پیامبر (ص) فرمود: «إِذَا اسْتَطَعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَاطْعَمُوهُ» ^۳ یعنی وقتی که امام در نماز در قرائت قرآن دچار فراموشی شد و از مردم تصحیح خواست به او کمک کنید و آیه را برایش بخوانید [گویی که مأموم

۱ «آنان که از آن بنوشند از [پیروان] من نیستند، و آنان که جز مشی از آن بنوشند از [یاران] من هستند».

۲ الترغیب و التهیب ۱۳۲/۲

۳ این روایت، حدیث پیامبر نیست بلکه سخن حضرت علی است. غریب الحدیث. ابی عبید ۳۲۵/۴ و المجموع المغیث ۳۵۳/۲

که شب می‌آید. و «ستاره» به آن تعبیر شده چون در شب در آسمان ظاهر میشود. و به حوادث و اتفاقاتی که در شب رخ می‌دهند گفته شده: الطَّوَارِقُ. جمع طریق، طُرُق و جمع طَرِيقَة، طَرَائِقُ است. (كُنَّا طَرَائِقَ قَدَا) (جن: ۱۱) اشاره به اختلاف جنیان در درجاتشان دارد («ما فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی بودیم»).

به طبقات آسمان گفته شده طَرَائِقُ: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ) (مؤمنون: ۱۷)

طری

(لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) (نحل: ۱۴) تازه. این کلمه از الطَّرَاء و الطَّرَاوَة است. و طری یعنی طلوع کرد.

طس

این کلمه ترکیبی از دو حرف طاء و سین است که در کلام آن‌ها (عرب) نیامده است (به عنوان کلمه‌ای با معنی نیامده). (تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ) (نمل: ۱)، (طسّم) (شعراء: ۱)، قصص: ۱، [که در قرآن به صورت حروف مقطعه در ابتدای این سه سوره آمده است].

طعم

الطعم: خوردن غذا، و آنچه از آن خورده

قرائت را در دهانش می‌گذارد آنچنان که غذا در دهان گذاشته می‌شود].
الطَّعْمَةُ: آنچه خورده می‌شود.

طعن

الطَّعْنُ: زدن با نیزه و شاخ [حیوان] و چیزهایی مانند آنها. و به صورت استعاره برای عیبجویی و جنگ افروزی به کار رفته است: (وَطَعْنًا فِی الدِّینِ) (نساء: ۴۶) «و [هدفشان] ریشخند دین بود [و نفرین رسول]». (وَطَعْنُوا فِی دِینِکُمْ) (توبه: ۱۲)^۱

طغی

طَغَوْتُ و **طَغِيتُ طَغَوَانًا** و **طُغِيَانًا:** طغیان کردم. از حد گذراندم. سرکشی کردم. **أَطَقَاهُ:** او را به طغیان واداشت. و این طغیان به معنای تجاوز از حد در نافرمانی است: (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغِي) (علق: ۶) (كَذَّبْتَ ثُمُودٌ بِطَغْوَاهَا) (شمس: ۱۱) آیه به این امر اشاره دارد که وقتی قوم ثمود به نتیجه طغیانشان هشدار داده شدند آنرا تصدیق نکردند.

(هُمُ أَظْلَمَ وَأَطَغَى) (نجم: ۵۲) که در مورد قوم نوح (ع) است، اشاره به این امر دارد که طغیان، انسان را از نتیجه آن که همان عذاب خداست نجات نخواهد داد. «قوم

نوح بیشتر طغیان کردند) نسبت به اوامر خدا نافرمانی کردند) و با این وجود نابود شدند».

(طَغَى الْمَاءُ) (حاقه: ۱۱)^۲ کلمه طغیان به صورت استعاره به تجاوز آب از حد خود به کار رفته است.

(فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) (حاقه: ۵) اشاره به طوفانی دارد که در آیه یازده همین سوره از آن تعبیر می‌شود.

الطَّاغُوتُ: عبارت است از هر تجاوزگر و هر معبودی غیر از خدا. هم در معنای مفرد و هم در معنای جمع به کار می‌رود: (وَالَّذِينَ اجْتَنَّبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا) (زمر: ۱۷)، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ) (بقره: ۲۵۷) بر این اساس هر ساحر و کاهن و دیو سرکش و هر بازدارنده از مسیر خیر طاغوت نامیده می‌شود. این کلمه در اصل بر وزن فَعْلُوت مانند مَلَكُوت بوده که لام الفعل آن به عین الفعل مقلوب شده سپس واو به خاطر متحرک بودنش و مفتوح بودن ماقبلش به الف قلب شده است. (طَغَوْتُ طَوْغُوتَ طَاغُوتَ)

طف

الطَّفِيفُ: اندک هر چیز (کم. ناچیز). و **الطَّفَافَةُ:** قسمت ناچیزی که چندان به آن

۲ «آب طغیان کرد».

۱ «و آئین شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند».

طفیء

طَفَفَتِ النَّارُ وَ أَطْفَأَتْهَا: آتش خاموش شد و آتش را خاموش کردم: (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ) (توبه: ۳۲) و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ) (صف: ۸) فرق بین این دو آیه در این است که آیه نخست به این معنی است که قصد خاموش کردن نور خدا را دارند؛ اما آیه دوم به این معنی است که قصد انجام کاری را دارند تا از آن طریق به خاموش کردن نور خدا برسند.

طلب

الطَّلَب: جستجو و دنبال کردن وجود چیزی (دنبال کردن جسم یا معنا): (فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا) (کهف: ۴۱)^۴ (ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) (حج: ۷۳)

طلت

طَلَّوْتُ: اسمی غیر عربی است: (قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا) (بقره: ۲۴۷)

طلح

الطَّلَح: نوعی درخت است. مفرد آن طَلْحَة است: (وَوَطَّحَ مَنضُودٍ) (واقعه: ۲۹)^۵

توجه نمی شود. **طَفَفَ الْكَيْلُ:** نصیب و بهره پیمانهای که باید ادا می کرد هنگام داد و ستد کم کرد: (وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّينَ) (مطففین: ۱)^۱

طفق

طَفَّقَ: شروع کرد. این کلمه همانند کلمه أخذ [و امثال آن است] که [افعال شروع هستند و همیشه] به صورت مثبت به کار می رود و گفته نمی شود: مَا طَفَّقَ: (فَطَفَّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) (ص: ۳۳)^۲

طفل

الطُّفْلُ: بچه تا زمانی که استخوان هایش نرم است (نوزاد). در معنای جمع نیز به کار می رود: (ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا) (غافر: ۶۷) و به اعتبار نرمی گفته می شود: امرأة طِفْلَة: زن نرمخو.

طلل

الطَّل: باران خفیف. بارانی که اثر بسیار کمی دارد (زمین را تنها خیس می کند): (فَإِنْ لَّمْ يَصِبْهَا وَأَيْلٌ فَطُلٌّ) (بقره: ۲۶۵)^۳

۱ «وای به حال کاهندگان».

۲ «و بر ساقها و گردنهای اسبها دست کشید (شروع به دست کشیدن و مالش دادن... کرد)».

۳ «و اگر هم باران شدیدی بر آن نبارد، باران خفیفی بر آن ببارد».

۴ «به گونه ای که هرگز نتوانی آن را بیجوئی کنی».

۵ «طَّلَحَ: درختی است سبز و خوش رنگ و خوشبو. درخت کنار. درخت موز. [به نقل از تفسیر نور دکترا مصطفی خرم دل. م]

طلع

طَلَعَ الشَّمْسُ طُلُوعًا وَ مَطْلَعًا: خورشید بر آمد (طلوع کرد): (قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ) (طه؛ ۱۳۰) و (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (قدر؛ ۵) «تا طلوع صبح (زمان طلوع)». و الْمَطْلَعُ: مکان طلوع: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ) (کهف؛ ۹۰) و از همین جهت از باب استعاره گفته شده: طَلَعَ عَلَيْنَا فُلَانٌ وَ اطَّلَعَ: فلانی بر [وضعیت] ما اطلاع و آگاهی پیدا کرد: (هَلْ أَنْتُمْ مُطْلَعُونَ. فَاطَّلَعُ) (صافات؛ ۵۵-۵۴)^۱ اسْتَطْلَعَتْ رَأْيَهُ: نظر او را جویا شدم. و طَلَعَتْ عَنهُ: از او غایب شدم. و الطَّلَاعُ: آنچه خورشید بر آن می تابد و انسان بر آن آگاهی پیدا می کند. و طَبِيعَةُ الْحَيَاةِ: اولین فردی از لشکر که نمایان می شود (پیشرو لشکر).

طَلَعَ النَّخْلُ: آنچه از درخت خرما سر بر می آورد (شکوفه، میوه کال): (لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ) (ق؛ ۱۰)^۲ (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ) (صافات؛ ۶۵)^۳

۱ «آیا شما می توانید نگاهی [به دوزخ] بیندازید و او را بنگرید (بر وضعیت آن آگاهی پیدا کنید)؟ پس آن گاه خودش دیده‌ور می شود [و به دوزخ می‌نگرد و بر وضعیت آن آگاهی پیدا می‌کند].»

۲ «دارای شکوفه‌های متراکم و چین چین هستند.»
۳ «شکوفه و میوه آن (زقوم) انگار کله‌های شیاطین است.»

طلق

الطَّلَاق: اصل این کلمه به معنای رهایی از پیوند است. گفته می‌شود: أَطْلَقْتُ الْبَعِيرَ مِنْ عِقَالِهِ: شتر را از بندش آزاد کردم. و طَلَّقْتُ امْرَأَةً: زن را طلاق دادم پس او طَالِق است یعنی از پیوند نکاح آزاد است: (فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ) (طلاق؛ ۱)^۱ انْطَلَقَ فُلَانٌ: زمانی است که فردی در جهت خلاف و کار ناپسند حرکت کند: (فَانْطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ) (قلم؛ ۲۳)^۲ و به [چیز] حلال طَلِق گفته شده یعنی آزاد و بدون ممنوعیت است. و السَّطَلِقُ در احکام یعنی حکمی که بدون استثناء است. و طَلَّقَ يَدَهُم اَطْلَقَهُمَا عبارت است از جود و بخشش. و طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ: زمانی است که فرد اخصو نباشد.

طم

الطَّم: دریای متراکم و لبریز. طَمَّ عَلَى كَلْبٍ: بر آن غالب آمد. و بر این اساس قیامت طَامَةٌ نامیده شده: (فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى) (نازعات؛ ۳۴)^۳

طمث

الطَّمْثُ: خون حیض (دوران قاعدگی) و ازاله بکارت. الطَّمْثُ: زن حایض. (لَمْ

۱ «آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید.»

۲ «آنان بچ بچ کنان به راه افتادند.»

۳ «هنگامی که بزرگترین بلای فراگیر فرا می‌رسد.»

همانند این آیه که فرمود: (وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً) (جاثیه: ۲۳) ۴. منظور از «وَجُوه» بزرگان قوم است و معنای آیه این است که کاری می‌کنیم که بزرگانشان پیرو شوند (قدرت رأی و هدایت قوم را از دست دهند) و این بزرگ‌ترین عامل نابودی [هر قومی] است.

طمع

الطَّمَعُ: گرایش و میل درونی نفس به چیزی: (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا) (شعراء: ۵۱) و چون طمع بیشتر در اثر میل درونی است از این جهت گفته شده: طمع یک امر طبیعی است. و [این هم گفته شده که:] طمع هیبت و وقار انسان را آلوده می‌کند و از بین می‌برد.

طمین

الطَّمَانِينَةُ وِ الْإِطْمِنَان: آرامش بعد از اضطراب: (وَلَا تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (بقره: ۲۶۰)

(أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (رعد: ۲۸) این هشداری است بر این که با شناخت خدا و عبادت بسیار او آرامش و اطمینان قلبی حاصل می‌شود. «اطْمَأَنَّ وَ تَطْمَأَنَّ»،

يَطْمَئِنُّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (رحمن: ۵۶)

طمس

الطَّمَسُ: از بین بردن اثر چیزی با محو کردن آن: (فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ) (مرسلات: ۸)^۱

(رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ) (یونس: ۸۸) «پروردگارا! اموالشان را نابود گردان.» (وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ) (یس: ۶۶) «نور چشمانشان و ظاهر آن‌ها را از بین

می‌بریم هم چون از بین رفتن اثر چیزی.» (مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وَجُوهًا قَرَّرَدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا) (نساء: ۴۷)^۲ در معنای این آیه چندین تفسیر آمده است: ۱. در دنیا صورتشان را محو کنیم به گونه‌ای که بر آن [همانند سایر بدنشان] مو رشد کند و این گونه صورتشان هم چون صورت میمون و سگ شود (دارای مو شود). ۲.

منظور در آخرت است و این آیه به آن اشاره دارد: (وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ) (انشقاق: ۱۰) یعنی چشمانشان در پشت سرشان قرار گیرد. ۳. آن‌ها را از هدایت به سوی گمراهی باز می‌گردانیم

۱ «هنگامی که ستارگان محو و تاریک می‌گردند».

۲ «پیش از آن که [عذابی نصیب شما کنیم و بدان وسیله آثار] چهره‌هائی را محو کنیم [و در آنها چشم و گوش و ابرو و بینی و لبی بر جای نگذاریم] و آنها را برگردانیم [و همچون قسمت پشت خود صاف و زشت گردند]».

هم در لفظ و هم در معنا نزدیک به هم هستند.

طهر

طَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ طُهْرًا وَ طَهَارَةً وَ طَهَّرَتْ: زن پاک شد. طهارت دو نوع است: طهارت جسم و طهارت نفس و عموم آیات بر این معانی حمل شده است. **طَهَّرْتُهُ:** او را پاک کردم: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) (مائده: ۶) یعنی آب یا چیزی که به جای آن به کار برده می‌شود، استعمال کنید.

(وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذَا حَتَّىٰ يَطَهَّرَ. فَإِذَا نَطَهَّرْنَا فَأَتَوْهُنَّ) (بقره: ۲۲۲) این دو لفظ بر این امر دلالت دارند که جایز نیست نزدیکی با زنان مگر بعد از پاک شدنشان (همبستری). و قرائت دیگر آیه بر این امر تأکید دارد که می‌فرماید: (حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ) یعنی تا زمانی که کار طهارت که همان غسل است را انجام ندادده‌اند. و (وَيُحْسِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ) (بقره: ۲۲۲) یعنی خداوند آنانی را که گناه ترک کرده و عمل کننده به اموری هستند که صلاح [خود و جامعه] در آن است دوست دارد. و این که فرمود: (فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) (توبه: ۱۰۸) اشاره به پاکی نفس و جان دارد. و در مورد حضرت عیسی (ع) که فرمود: (وَمُطَهَّرَكَ مِنْ

الَّذِينَ كَفَرُوا) (آل عمران: ۵۵) یعنی تو را از جمعشان خارج کرده و از انجام کاری که آن‌ها انجام می‌دهند منزه می‌داریم.

(لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (واقعه: ۷۹) یعنی کسی به حقایق معرفت قرآن دست نمی‌یابد مگر آن که نفسش را پاک کرده و آنرا از فساد دور کرده باشد.

(وَلَهُمْ فِيهَا زَوْجٌ مُطَهَّرٌ) (بقره: ۲۵) زنان پاک از نجاسات دنیا. و نیز گفته شده: زنان پاک از اخلاق ناپسند به دلیل این فرموده: (عُرْبًا أَثْرَبًا) (واقعه: ۳۷)

(وَيَأْتِيَاكَ فَطَهَّرُ) (مدثر: ۴) گفته شده: یعنی نفس و درونت را از معایب پاک کن. و (وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ) (بقره: ۱۲۵)، (وَطَهَّرَ بَيْتِيَ) (حج: ۲۶) تشویقی است بر این که خانه خدا یعنی کعبه را از بت و نجاسات پاک کنند. و برخی نیز گفته‌اند: تشویقی است بر تطهیر دل به منظور دخول سکنه در آن؛ سکنه‌ای که درباره‌اش فرمود: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ) (فتح: ۴)

طیب

طَابَ الشَّيْءُ يَطِيبُ طَيِّبًا: آن چیز پاک شد. **طَيِّب:** پاک: (فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) (نساء: ۳) اصل کلمه الطَّيِّب به چیزی گفته می‌شود که حواس و نفس از آن لذت می‌برند.

(الْيَوْمَ أَحْلَلْتُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ) (مائده: ۵) گفته

نجاست پاک است.

(طوبی لَهم) (رعد؛ ۲۹) گفته شده: ۱. نام درختی در بهشت است. ۲. اشاره به هر چیز پاک موجود در بهشت دارد که جاودانه است و فنا ناپذیر می باشد.

طود

(فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ) (شعراء؛ ۶۳)^۱ کوه بزرگ. و توصیفش به عظیم به این خاطر است که در میان کوه های عظیم عظیم ترین است نه این که در میان کوه ها بزرگ ترین باشد.

طور

طَوَارُ الدَّارِ و طَوَارُهُ: آنچه از ساختمان که امتداد پیدا کرده است. عَدَا فُلَانٍ طَوْرُهُ: فلانی از حد خود تجاوز کرد. فَعَلَ كَذَا طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ: آن کار را یکی پس از دیگری انجام داد.

(وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) (نوح؛ ۱۴) گفته شده: ۱. اشاره به: (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ ...) (غافر؛ ۶۷) دارد. ۲. اشاره به: (وَاخْتَلَفَ الْأَلْسِنَتُكُمُ وَالْوَلَوَانُكُمْ) (روم؛ ۲۲) دارد. یعنی اختلاف در خلق و خلق.

الطُّور: ۱. نام کوه مخصوصی است. ۲. نامی است برای هر کوهی. ۳. کوهی

شده: منظور از الطَّيِّبَاتِ ذبایح (حیواناتی که از طریق شرعی ذبح می شوند) است. و این که فرمود: (وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) (انفال؛ ۲۶) اشاره به غنایم جنگی است. و الطَّيِّبُ مِنَ الْإِنْسَانِ عبارت است از فردی که از نجاسات جهل و فسق و اعمال زشت مبری و مزین با علم و ایمان و اعمال نیک باشد و چنین افرادی هستند که درباره آن ها فرمود: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ) (نحل؛ ۳۲)، (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) (زمر؛ ۷۳)، (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) (انفال؛ ۳۷) (الطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) (نور؛ ۲۶) اشاره به این امر دارد که اعمال پاک (اعمال نیکو) از انسان های پاک سرچشمه می گیرد.

(لَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) (نساء؛ ۲) یعنی اعمال سیئه را با اعمال صالح جابجا نکنید. و کلمه مورد نظر در این آیات نیز بر این اساس است: (مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) (ابراهیم؛ ۲۴)، (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (فاطر؛ ۱۰) و (وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً) (توبه؛ ۷۲) یعنی مکان های پاک و لذت بخش. و (بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ) (سبا؛ ۱۵) گفته شده: اشاره به بهشت و جوار پروردگار عزیز دارد. اما (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ) (اعراف؛ ۵۸) اشاره به زمین پاک و خوب دارد. و (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (نساء؛ ۴۳) یعنی خاکی که از

۱ «و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردید».

است که [به خاطر بزرگی] زمین را احاطه کرده است: (وَالطُّورِ) (طور: ۱)

طوع

الطَّوْعُ: انقیاد و فرمانبرداری. نقطه مقابلش الِکُره (نافرمانی) است: (اِتَّبِعَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) (فصلت: ۱۱) و الطَّاعَةُ همانند الطَّوْع است؛ اما بیشتر در فرمانبرداری در چیزی است که [طرف به آن] امر شده است.

طَاعَ لَهُ یطوَعُ و اطَاعَهُ یطِيعُهُ: از او فرمانبرداری کرد: (مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ) (نساء: ۸۰)

التَّطَوُّعُ: پذیرش اطاعت و فرمانبرداری است. و در کلام عامه یعنی دادن چیزی که واجب نیست: (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) (بقره: ۱۸۴) که به صورت «یطوَعُ» نیز قرائت شده است.

لَا تَسْتَطَاعُ: باب استفعال از الطَّوْع است. که اخص از قدرت است: (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ) (انبیاء: ۴۳)^۲

(وَلَا شَفِيعَ **يَطَاعُ**) (غافر: ۱۸) یعنی یَجَابُ یعنی جواب داده شود (شفیعی که به شفاعتش توجه شود).

تَطَوَّعَ هم چنین به معنای با میل و اختیار چیزی را تحمل کردن است: (وَمَنْ تَطَوَّعَ

طیر

الطَّائِرُ: هر بالداری که در فضا پرواز کند. ج طَیْر. طَارَ **يَطِيرُ** طَیْرَانًا: پرواز کرد: (وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ) (انعام: ۳۸)

تَغَيَّرَ فُلَانٌ وَ أَطْيَرَ: اصل این کلمات به معنای تفاؤل (فال گرفتن) به پرندگان است. سپس در هر فال گرفتنی؛ چه خوب و چه بد، با هر چیزی به کار می‌رود: (إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ) (یس: ۱۸)^۱ (وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ) (اعراف: ۱۳۱) یعنی شومی و بدبختی به خاطر وجود موسی و یارانش در میان ماست. که در ادامه فرمود: (أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ) (اعراف: ۱۳۱) یعنی بدبختی شما را خداوند نصیبتان کرده و این به خاطر اعمال زشتان است. و (وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) (اسراء: ۱۳) یعنی ما اعمال خوب یا بد هر فردی را به گردنش آویخته‌ایم (هر انسانی در گرو اعمال خوب یا بد خود است و سرانجام او به خودش مربوط است).

فَجَرٌ مُّتَبَعٌ: صبح روشن (فجر صادق): (يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ

^۲ «از روزی می‌هراسیدند که شر و بلای آن گسترده و فراگیر است».

^۳ «نه خود را می‌توانند یاری کنند».

^۱ «ما شما را به فال بد گرفته‌ایم (وجود شما شوم است و مایه بدبختی شهر و دیار ما است)».

به نهایت خود رسیده باشد و چون حادثه قوم نوح آب بود به همین خاطر فرمود:
(فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ) (عنکبوت؛ ۱۴)

طوق

الطُّوقُ: اصل این کلمه به چیزی گفته می‌شود که در گردن قرار داده می‌شود؛ مانند: گردنبند طلا یا نقره. سپس توسعه یافته و گفته می‌شود: **طَوَّقَهُ كَذَا:** یعنی آن چیز را به گردنش انداختم: (سَيَطُوقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران؛ ۱۸۰)^۲
الطَّاقَةُ: اسمی است برای مقدار توانایی که انسان با مشقت می‌تواند کاری را انجام دهد: (وَلَا تُحْمَلُونَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا) (بقره؛ ۲۸۶) یعنی آن‌چه که انجامش بر ما سخت است. نه این‌که آن‌چه قدرت و توانایی انجامش را نداریم؛ زیرا گاهی خداوند کاری که انجامش سخت است را بر انسان حمل می‌کند هم‌چنان که فرمود: (وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) (اعراف؛ ۱۵۷)^۳

۲ «در روز قیامت همان چیزی که بدان بخل ورزیده‌اند [و سخت بدان دل بسته‌اند] طوق [بر گردن] ایشان می‌گردد».

۳ «و فرو می‌اندازد بند و زنجیر [احکام طاقت‌فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور طهارت، و خودکشی به عنوان توبه] را از ایشان به در می‌آورد».

خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (بقره؛ ۱۵۸)^۱

طوف

الطُّوفُ: به دور چیزی گردش کردن (به دور چیزی حرکت کردن). **طَافَ بِهِ يَطُوفُ:** در اطراف او گشت: (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ) (واقعہ؛ ۱۷) و الطَّائِفُ مِنَ الْجَنِّ (گروهی از جن) و... از این کلمه استعاره شده‌اند.

(إِذَا مَسَّهُمُ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ) (اعراف؛ ۲۰۱) در معنای آن گفته شده: وسوسه‌های شیاطین و به صورت **طَيْفٌ** نیز قرائت شده که به معنای خیال و صورت چیزی است که در خواب یا بیداری در ذهن انسان به وجود می‌آید و بر این اساس است که به خیال، **طَيْفٌ** گفته شده.

(قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ) (قلم؛ ۱۹) اشاره به مصیبتی است که از سوی خدا به آن‌ها (صاحبان باغ) رسید.

طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ وَ الشَّيْءِ: گروهی از مردم و کمی یا قطعه‌ای از آن چیز.

الطُّوفَانُ: هر حادثه‌ای که انسان را در بر گیرد: (فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ) (اعراف؛ ۱۳۳) و در محاوره در مورد آبی به کار می‌رود که در حجمش

۱ «هر که به دلخواه کار نیکي را انجام دهد [و بیش از واجبات، به طاعت و عبادت پردازد] بی‌گمان خدا سپاسگزار و آگاه است».

طول

الطُّول و القَصْر (بلندی و کوتاهی) از اسم-
هایی است که با هم هستند: (قَطَالَ عَلَيْهِمُ
الْأَمَدُ) (حدید؛ ۱۶)^۱

طَوَّالٌ الدَّهْرُ: زمان طولانی (مدت طولانی
از زمان).

(شَدِيدَ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ) (غافر؛ ۳)^۲ به
فضل و احسان اختصاص داده شده.

(وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) (نساء؛ ۲۵)
کنایه از مهر و نفقه است. طَالَوْتُ: اسم
علم غیر عربی است.

طین

الطِّينُ: خاک و آب مخلوط. اگر اثر آب
هم از بین رود باز هم به آن الطِّين گفته
می‌شود: (إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ
لَّازِبٍ) (صافات؛ ۱۱)^۳

طوی

طَوَّيْتُ الشَّيْءَ طَيًّا: آن چیز را به دور هم
پیچاندم: (يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ
لِلْكُتُبِ) (انبیاء؛ ۱۰۴)^۴ گذشت عمر هم به

الطِّي تعبیر می‌شود، و این آیه می‌تواند به
هر دو معنای ذکر شده معنا شود و در هر
دو صورت به معنای نابودی است:
(وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِّيَمِينِهِ) (زمر؛ ۶۷)
(إِنَّكَ بِالْوَآدِ الْمُقَدَّسِ طَوًى) (طه؛ ۱۲)
گفته شده: ۱. نام دره‌ایست که موسی (ع)
به آن جا قدم گذاشت. ۲. اشاره به حالتی
دارد که برای موسی (ع) [در ملاقات با
خدا] حاصل شد و آن کوتاه شدن
مسافت برای او بود؛ مسافتی که اگر
می‌خواست در حالت عادی آن را بپیماید
بسیار دور بود.

(إِنَّكَ بِالْوَآدِ الْمُقَدَّسِ طَوًى) (طه؛ ۱۲)
گفته شده: طَوًى اسم سرزمینی است.
برخی آن را منصرف و برخی آن را غیر
منصرف می‌دانند. و نیز گفته شده: مصدر
طَوَّيْتُ است و در این صورت منصرف
است و با فتح و کسر خوانده می‌شود و
در این صورت به معنای «او را دو بار ندا
زد» می‌باشد.

۱ «سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته است».

۲ «دارای عذاب سخت، و صاحب انعام و احسان
است».

۳ «ما که ایشان را از گِل چسبنده ناچیزی [در آغاز
خلقت انسان] آفریده‌ایم».

۴ «روزی [تحقق می‌پذیرد که] ما آسمان را درهم
می‌پیچیم به همان صورت که طومار نامه‌ها در هم
پیچیده می‌شود».

ظعن

أُظْفِرَكُمْ عَلَيْهِمْ (فتح؛ ۲۴)^۱

ظل

الظَّل: ضد آفتاب (سایه). عام‌تر از کلمه الفیء (سایه) است زیرا الفیء یعنی سایه از ظهر تا غروب در حالی که الظَّل یعنی سایه از طلوع خورشید تا غروب آن. به هر مکانی که خورشید بر آن نتابد گفته می‌شود ظلّ؛ ولی گفته نمی‌شود الفیء مگر زمانی که خورشید از آن جا بگذرد. عزت و قدرت و رفاه و آسایش به الظَّل تعبیر می‌شوند: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ) (مرسلات؛ ۴۱) یعنی در عزتند. (أَكْلَهَا دَانِمٌ وَظِلَّهَا) (رعد؛ ۳۵) رفاه و آسایش آن دائمی است. (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ) (یس؛ ۵۶) در رفاه و آسایش به سر می‌برند.

أُظِّلْنِي فَلَانٌ: فلانی از من محافظت کرد و مرا زیر قدرت خود قرار داد: (وَوَضَّلْنَا

ظُلْمَنَ يَظْعَنَ ظَعْنًا وقتی است که فردی کوچ می‌کند: (يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ) (نحل؛ ۸۰) یعنی «در روز سفر و روزی که حضور دارید».

الظُّعِينَةُ: هودج، کجاوه وقتی که در آن زنی باشد و گاهی به صورت کنایه به خود زن اگر چه در هودج نیز نباشد گفته می‌شود.

ظفر

الظُّفَرُ: ناخن انسان یا غیر انسان: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ) (انعام؛ ۱۴۶) و به اسلحه به‌خاطر شباهتش با ناخن پرنده که برای او چون سلاح است **الظُّفَرُ** گفته می‌شود.

فَلَانٌ كَلِيلُ الظُّفَرِ: فلانی ضعیف و ناتوان است.

الظُّفَرُ: پیروزی و اصل آن از **ظَفَرَهُ عَلَيْهِ** یعنی ناخنش را در او فرو برد (بر او غالب آمد) گرفته شده: (مِنْ بَعْدِ أَنْ

^۱ «بعد از آن که [در جنگهای قبلی] شما را بر آنان پیروز گردانیده بود».

هم چون سایه که انسان را از گرما محافظت می کند ندارد.

هر کاری که در روز انجام گیرد به ظَلْتُ و ظَلَلْتُ تعبیر می شود که با حذف یک لام به صورت «ظَلْتُ» در می آیند: (فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ) (واقعه؛ ۶۵)

ظلم

الظُّلْمَةُ: عدم نور و روشنائی (تاریکی). ج. ظُلُمَات: (أَوْ كَظْلُمَاتٍ فِی بَحْرِ لُجْیٍّ) (نور؛ ۴۰) و جهل و شرک و فسق به آن تعبیر می شود. هم چنان که خلاف آن ها با کلمه النور تعبیر می شوند (هدایت و علم و...): (يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (بقره؛ ۲۵۷)

(فِی ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ) (زمر؛ ۶) منظور از آن شکم و رحم و بچه دان مادر است.

الظُّلْمُ فَلَانٌ: فلانی به تاریکی رسید (به تاریکی بر خورد کرد): (فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ) (یس؛ ۳۷)

الظُّلْمُ: قرار دادن چیزی است در غیر جا و مکان مختص به آن به هر طریقی: **ظَلَمْتُ لِقَاءَ** یعنی شیر را بی موقع نوشیدم. و به آن شیر **الظَلیم** گفته می شود. **ظَلَمْتُ الْأَرْضَ**: زمین را حفر کردم در حالی که جای حفر کردن نبود (جایی را که حفر

عَلَيْكُمْ الْعَمَامُ) (بقره؛ ۵۷) «ابرها را محافظ آن ها [در برابر نور خورشید] قرار دادیم».

(وَنُذْخِلُهُمْ **ظُلَاً طَلِيداً**) (نساء؛ ۵۷) کنایه از زندگی سرشار از خوشی است.

الظُّلَّةُ: ابری که سایه می افکند که بیشتر در مورد سایه ای که ناراحت کننده و ناگوار است گفته می شود: (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَّوْمَ الظُّلَّةِ) (شعراء؛ ۱۸۹)، (كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ) (اعراف؛ ۱۷۱)^۱

(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ) (بقره؛ ۲۱۰) یعنی عذابش به سوی شان بیاید و آن ها را فرا گیرد. الظُّلَل جمع الظُّلَّة است.

(وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ) (لقمان؛ ۳۲) یعنی همچون تکه های ابر.

(لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ) (زمر؛ ۱۶) گفته شده: کلمه **الظُّلَل** برای هر پوشاننده پسندیده یا ناپسند به کار می رود: (وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا) (انسان؛ ۱۴)^۲ و (وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ) (واقعه؛ ۴۳)^۳

(لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ) (مرسلات؛ ۳۱) یعنی هیچ فایده ای

۱ «آن چنان که انگار سایبانی [یا تکه ای ابر] است».

۲ «سایه های [درختان] بهشتی بر آنان فرو می افتد».

۳ «و در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم قرار خواهند گرفت».

۴ «یا [اعمال آنان] بسان تاریکی هائی در دریای ژرف موجی است که امواج عظیمی آن را فرا گرفته باشد».

منظور از ظلم در این جا شرک است.
(وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ
وَأَطْعَى) (نجم: ۵۲)^۲ تنبیهی است بر این
که ظلم هیچ سود و فایده‌ای برای انسان
در بر ندارد.

الظَّالِم: شتر مرغ نر. این تسمیه به اعتقاد
اعراب بر می‌گردد که این حیوان را
مظلوم به معانی گفته شده می‌دیدند.

ظلماً

الظُّمَّ: حالتی که بین دو نوبت نوشیدن به
وجود می‌آید و **الظُّمَّ:** تشنگی‌ای که در
اثر چنین وضعیتی به فرد دست می‌دهد:
(وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا
تَضْحَى) (طه: ۱۱۹)^۳ (يَحْسَبُهُ الظُّسَّانُ
مَاءً) (نور: ۳۹) تشنه.

ظن

الظَّن: اسمی است برای آنچه از نشانه
[چیزی نسبت به آن] به وجود می‌آید.
وقتی این ظن قوت گیرد به علم تبدیل
می‌شود. و اگر بسیار ضعیف باشد از حد
توهم فراتر نمی‌رود. ظن در بسیاری از
امور امر مذمومی است: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (یونس: ۳۶)

کردم جای حفر شدن نبود) و به این نوع
زمین گفته می‌شود: **الْمُظْلَمَةُ** و به خاکی
هم که بیرون آورده می‌شود **الظِّلِيم**
گویند.

الظَّالِم: تجاوز از حقی که بسان نقطه
موجود در وسط یک دایره است. و بر
این اساس است که برای گناه بزرگ و
کوچک به کار می‌رود و به حضرت آدم
که از فرمان خدا سرپیچی کرد ظالم گفته
می‌شود و به ابلیس نیز ظالم گویند اما
ظلم ابلیس کجا و ظلم آدم کجا. حکما
گفته‌اند که ظلم سه نوع است:

۱. ظلم بین انسان و بین خداوند که کفر و
شرک و نفاق بزرگ‌ترین آن‌هاست: (إِنَّ
الشَّرَّكَ أَظْلَمُ عَظِيمٌ) (لقمان: ۱۳)، (أَلَا لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (هود: ۱۸)

۲. ظلم بین افراد با هم: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (شوری: ۴۰)

۳. ظلم فرد به خود: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ
لِّنَفْسِهِ) (فاطر: ۳۲)^۱

حقیقت امر این است که در هر سه مورد
انسان به خود ظلم می‌کند به همین خاطر
است که فرمود: (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (نحل: ۳۳)

(وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) (انعام: ۸۲) بنا
به تفسیر خود پیامبر (ص) از (لقمان: ۱۳)

۲ «و نیز قوم نوح را قبل از آنان هلاک ساخت. چرا
که ایشان از همگان ستمگرت‌تر و سرکش‌تر بودند».

۳ «و در آن تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده
می‌شوی».

۱ «برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند».

(وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ) (تکویر؛ ۲۴)^۱
 که این جنین نیز قرائت شده است: (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ) که در این صورت یعنی او نسبت به بیان غیب مورد اتهام و متهم نیست (چیزی را به غیر واقع نمی گوید).

ظهر

الظُّهْر: پشت. ج ظُهور: (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ) (انشقاق؛ ۱۰)
 (الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (شرح؛ ۳) در این آیه کلمه **ظهر** از باب استعاره به گناهان یا باری که حاملش را به سختی می اندازد تشبیه شده است.

پوسته بیرونی زمین را **ظهر** و درون آن را **باطن** گویند: (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرٍهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر؛ ۴۵)

الظُّهْرِي: آنچه پشت سر می اندازی و فراموشش می کنی: (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا) (هود؛ ۹۲)^۲

ظهر علیه: بر او غلبه کرد: (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) (کهف؛ ۲۰)^۳
ظَاهَرَتْهُ: به او کمک کردم: (وَوَظَّاهَرُوا

عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) (ممتحنه؛ ۹)^۴
 (وَأِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ) (تحریم؛ ۴) یعنی یکدیگر را یاری دادن و هم دست شدن. **ظهير**: معین، یاری دهنده: (وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ) (سبا؛ ۲۲)

لظَّهَرَ یعنی این که مردی به زنش بگوید که تو هم چون مادرم هستی (نسبت تو با من هم چون نسبت من با مادرم است، که در این صورت دیگر همسرش نخواهد بود).

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) (روم؛ ۴۱)
 یعنی زیاد شد و شیوع پیدا کرد.

(وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً) (لقمان؛ ۲۰) نِعْمَهُ ظَاهِرَةً یعنی نعمت هایی که آن ها را می شناسیم و نِعْمَهُ بَاطِنَةً یعنی نعمت هایی که نمی شناسیم.
 (فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) (جن؛ ۲۶) کسی را آگاه نخواهد کرد.

(لِيُظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) (توبه؛ ۳۳) تا این آئین را بر همه آئین ها پیروز گرداند.

(وَحِينَ تَظْهَرُونَ) (روم؛ ۱۸) زمانی که به وقت ظهر رسیدید.

الظُّهْرِيَّة: زمان ظهر.

۱ «او نسبت به شما درباره غیب بخل نشان نمی دهد».

۲ «و خدا را فراموش می سازید و او را پشت سر می اندازید».

۳ «قطعاً اگر آنان بر شما دست یابند (بر شما غالب شوند)».

۴ «و برای اخراج شما پشتیبانی کرده اند و یاری داده اند».

عبد

العَبْدِيَّة: اظهار تَذَلُّل و خضوع و فروتنی. کلمه العِبَادَة بلیغ تر از آن است؛ زیرا عبادت نهایت فروتنی را می‌رساند و برای کسی جز آن که مستحق نهایت فضل و برتری است شایسته انجام نیست و این کسی جز ذات خداوند متعال نیست به همین خاطر است که فرمود: (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (إسراء؛ ۲۳) عبادت دو نوع است؛ عبادت تسخیری که در قسمت «سجود» به آن اشاره کردیم و دیگری عبادت اختیاری و این به ناطقین اختصاص دارد و همان چیزی است که در این آیه به آن دستور داده شده: (اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) (بقره؛ ۲۱)

العَبْد: بنده، که بر چهار نوع است: ۱. عبد به حکم شرع. چنین فردی کسی است که معامله و خرید و فروشش صحیح است؛ مانند: (الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (بقره؛ ۱۷۸) و (عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) (نحل؛ ۷۵). ۲. عبد و برده بودن در آغاز آفرینش و خلقت و این نوع را جز خدا کسی نمی‌تواند ایجاد کند و این که

فرمود: (إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا) (مریم؛ ۹۳) منظورش همین نوع عبد بودن است. ۳. عبد از طریق عبادت و خدمت کردن (فردی با اطاعت و خدمت کردن برای کسی عبد او می‌شود). مردم در این قسمت دو نوع هستند: یکی کسی که خالصانه عبد و بنده خداست؛ مانند: (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ) (ص؛ ۴۱)، (إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا) (اسراء؛ ۳)، (نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ) (فرقان؛ ۱)، (كُونُوا عِبَادًا لِي) (آل عمران؛ ۷۹)، (وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) (فرقان؛ ۶۳) و دیگری کسی که عبد و بنده دنیا است و همیشه در خدمت مسایل دنیایی است و منظور پیامبر (ص) که فرمود: «تَعَسَّ عَبْدٌ الدَّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ»، همین است. بنابراین صحیح است گفته شود: هر انسانی عبد و بنده خدا نیست پس بر این اساس کلمه العَبْد به معنای العَابِد است با این تفاوت که کلمه العَبْد بلیغ تر از کلمه العَابِد است. جمع العَبْد به معنای خریده

أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَّاءً (مؤمنون؛ ۱۱۵)

عبور

عبور: اصل این کلمه از حالتی به حالت دیگر در آمدن است (عبور از حالتی به حالت دیگر). اما کلمه **عبور** به عبور کردن در آب اختصاص دارد حال این عبور با شنا کردن باشد یا به وسیله کشتی یا... و از این لغت است ترکیب عَبَّرَ النَّهْرَ یعنی کنار رود (از کنار رود عبور کرد)، از این جهت که افراد یا از کنارش عبور می کنند یا به سویش می روند. و عَبَّرَ الْعَيْنَ (اشک ریخته شد)، نیز از همین معنی است. (إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) (نساء؛ ۴۳)^۲ **عبر القوم:** آن قوم مردند. گویی که از پُل دنیا گذر کرده اند. اما **العِبَارَة** به کلام اختصاص دارد که از طریق فضا (هوا) از زبان متکلم به گوش شنونده می رسد. و **الاعتِبَارُ** و **العِبَرَة** به حالتی گفته می شود که از طریق مشاهده چیزهای دیدنی نسبت به چیزهایی که غیر قابل مشاهده هستند معرفت و شناخت حاصل می شود: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً) (آل عمران؛ ۱۳)، (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ) (حشر؛ ۲)

التَّعْيِيرُ: این کلمه به تعبیر خواب اختصاص دارد و این همان گذشتن از

شده (برده) عَبِيد است و جمع العَبْد به معنای العَابِد، عِبَاد است. وقتی کلمه العَبِيد به الله اضافه شود اعم از العِبَاد است به همین خاطر فرمود: (وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (ق؛ ۲۹) در این آیه خداوند متعال به این امر اشاره دارد که ذات خداوند به هیچ بنده ای ظلم نمی کند چه بنده خدا و چه بنده خورشید و لات و امثال آن.

طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ: راه و مسیری که با راه رفتن بسیار بر آن هموار شده است.

عَبَدْتُ فَلَانًا: فلان شخص را خوار و ذلیل کردم (رام کردم) و این زمانی است که او را به بردگی بگیری: (أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (شعراء؛ ۲۲)

عبث

العبث به این معنی است که کسی کارش را با بازی و سرگرمی آمیخته کند (با این کار از جدی بودن کار بکاهد). و **العبث** غذایی است که با چیزی آمیخته شده باشد. کلمه **الْعَبَثَانِي** که به آمیخته ای از خرما و روغن و سویق (آرد جو یا گندم) گفته شده از همین معنی است. (أَتَبْنُونُ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةَ تَعَبْثُونَ) (شعراء؛ ۱۲۸)^۱ و به کاری که هدف درست و صحیحی در آن نباشد گفته می شود: **الْعَبْثُ:** (أَفَحَسِبْتُمْ

۱ «آیا شما بالای هر بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک کشیده ای می سازید و [در آن] به خوشگذرانی و کارهای بیهوده می پردازید؟»

۲ «مگر این که مسافر باشید.»

شده: «لَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِثْلَهُ»^۴ یعنی هیچ فرد نادری چون عمر ندیدم. خداوند میفرماید: (وَعَبْقَرِيٌّ حَسَانٌ) (رحمن؛ ۷۶) این نوعی فرش است که در مورد آن گفته شده: خداوند آن را مثالی برای فرش بهشتی قرار داده است.^۵

عبا

عَبَاتٌ به: به آن هیچ توجه‌ای نکردم. اصل این کلمه از الْعَبَّاءُ یعنی ثقل (سنگین) است. گویی که می‌گویی: هیچ وزن و ارزشی برای او نمی‌بینم: (قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي) (فرقان؛ ۷۷)^۶ و نیز گفته شده: اصل این کلمه از: عَبَّاتُ الطَّيِّبِ است، گویی که گفته شده: اگر دعا و طلب شما نمی‌بود شما را از بین می‌برد.

عَبَاتُ الْجِيْشِ: سپاه را آماده کردم. و **عَبَّاتُهُ**: آن را آماده کردم. و **عَبَّاتُ الْجَاهِلِيَّةِ**: تعصبات جاهلی را در درونشان ذخیره کرده‌اند؛ تعصباتی که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةٌ

۴ صحیح بخاری. فضائل أصحاب النبی ۷/ ۲۲، و

مسلم / ۲۳۹۲

۵ مُتَكَبِّرِينَ عَلَى رُقْرُقٍ خُضِرَ وَعَبْقَرِيٌّ حَسَانٌ (رحمن؛ ۷۶) «بهشتیان بر بالشهای نگارین گرانهای سبز رنگ تکیه می‌زنند، و بر فرشهای منقش بی‌نظیر بسیار زیبا می‌لنند».

۶ «گو: اگر عبادت و دعایان نباشد، پرورگار من اعتنائی به شما ندارد».

ظاهر آن به باطنش می‌باشد: (إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّعْيَا تَعْبُرُونَ) (یوسف؛ ۴۳) و اخص از تأویل است زیرا تأویل هم در مورد خواب و هم در مورد غیر آن گفته می‌شود. به ستاره الشَّعْرَى، الْعَبُورُ گفته می‌شود چون می‌گذرد و ثابت نیست (ستاره نیست بلکه سیاره است).

عبس

الْعَبَسَ: در هم رفتن چهره در اثر ضیق صدر (ناراحتی درون): (عَبَسَ وَ تَوَلَّى) (عبس؛ ۱)^۱ (ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَ) (مدثر؛ ۲۲) و از همین معنی است که گفته شده: **يَوْمَ عَبُوسٍ** یعنی روز سخت و ناراحت: (يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) (انسان؛ ۱۰)^۲

عَبْقَر

عَبْقَرٌ: در مورد این کلمه گفته شده: جایی است مخصوص جنیان^۳ که هر چیز نادر و استثنایی از انسان و حیوان و لباس به آنجا نسبت داده می‌شود و بر این اساس است که به حضرت عمر (رض) گفته

۱ «چهره در هم کشید و روی برتافت».

۲ «روز بس ترشرو و سخت اخمونی [که قیامت نام دارد]».

۳ جایی در بیابان که به زعم عرب جنیان زیادی در آنجا جمع می‌شوند. [به نقل از العین]

الْجَاهِلِيَّةِ) (فتح: ۲۶)^۱**عَتَب**

العَتَب: هر مکانی که نازل خود را دور نماید یا او را به نقطه‌ای دور دست ببرد (وسیله و سبب انتقال باشد)، و از همین معنی است که به نردبان و به آستانه در گفته شده: **العَتَبَةُ**. برای زن هم به صورت کنایه به کار می‌رود؛ مثلاً: حضرت ابراهیم (ع) به زن حضرت اسماعیل (ع) فرمود: به همسرت بگو «غَيْرِ عَتَبَةٍ بَابِكَ» یعنی آستانه درت را عوض کن. و به صورت استعاره به ناراحتی‌ای که فردی نسبت به فرد دیگر در درونش ایجاد می‌شود گفته شده: **العَتَبُ و المَعْتَبَةُ**. اصل این کلمه **العَتَب** است و بر این اساس گفته شده: **خَشِنْتُ بِصَدْرِ فَلَانٍ**، و **وَجَدْتُ فِي صَدْرِهِ غِلْظَةً** یعنی در سینه و دل و درون فلان فرد خشونت و خشم یافتیم. و **أَعْتَبْتُ فَلَانًا** یعنی خشمی که نسبت به او در دل بود آشکار کردم. و **أَعْتَبْتُ فَلَانًا** یعنی او را به خشم وادار کردم (او را خشمگین کردم). و **أَعْتَبْتُهُ** یعنی خشمش را از او زدودم (او را آرام کردم). (قَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) (فصلت: ۲۴)

الاستِعَاب: این است که فردی از کسی بخواهد که مشککش را بگوید تا آرام گیرد (درد دل کند تا آرام گیرد و عذر او را بپذیرد). **استَعَبَ فلانٌ**: فلان شخص طلب رضایت کرد: (وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ) (نحل: ۸۴)^۲

عَتَد

العَتَاد: ذخیره کردن چیزی قبل از نیاز به آن. این کلمه [در معنی] هم چون کلمه الإِعْدَاد یعنی آماده کردن است. و **العَتِيدُ**: آماده و آماده شده (فاعل و مفعول): (هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ) (ق: ۲۳)^۳ (رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: ۱۸) یعنی اعمال بندگان را آماده کرده است. در مورد این آیه: (أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (نساء: ۱۸) گفته شده: کلمه **أَعْتَدْنَا** از **العَتَاد** است و نیز گفته شده: اصلش از **أَعْدَدْنَا** است که یکی از حروف «دال» آن به حرف «تاء» بدل شده است. و **فَرَسٌ عَتِيدٌ** و **عَتَدُ**: اسب آماده دویدن. و **العَتُودُ**: فرزندان بزر (بچه بزر). ج **أَعْتَدَهُ**، و **عَدَانٌ** که در آن ادغام صورت گرفته است (عتدان-عددان-عدآن)

۲ «و از سوی پیغمبران از ایشان خواسته نمی‌شود که جلب رضایت و تقاضای گذشت نمایند».

۳ «اینها چیزهایی است که در پیش من آماده است».

۱ «آنگاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیت را در دل‌هایشان جای دادند».

عتق

العتیق: چیزی که از لحاظ زمان، مکان و رتبه [نسبت به چیزهای دیگر] قدیمی [تر] است. به همین خاطر است که به زمان گذشته گفته شده: عتیق. و به انسان بزرگوار و آزاد شده از بردگی عتیق گفته می‌شود.

(وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج: ۲۹) گفته شده: توصیف کعبه به العتیق به این خاطر است که کعبه همیشه از این که انسان‌های ستمگر آن را کوچک بشمارند آزاد است. و العاتقان: بین دو شان بدن، چون نسبت به سایر اعضا برجسته‌تر است. و العاتق: کنیزی که هنوز همسر اختیار نکرده است چرا که با اختیار کردن همسر می‌شود مملوک.

عتل

العتل: گرفتن یک چیزی از هر طرف و کشیدن آن به زور، مانند کشیدن شتر: (فَاعْتَلَوْهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ) (دخان: ۴۷)^۱ و العتل: خورنده‌ای که [چیزهایی را از دیگران] منع می‌کند و همه چیز را به سوی خود می‌کشد: (عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ) (قلم: ۱۳)

عتو

العتو: سرباز زدن از اطاعت. فعلش: عَتَا يَعْتُو عَتَوًا و عِتْيًا (گردنکش و متجاوز شد) است: (وَعَتَوَا عَتَوًا كَبِيرًا) (فرقان: ۲۱)^۲ (بَلْ لَّجُوا فِي عَتْوٍ وَ نَفْوَ) (ملک: ۲۱)^۳

(وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتْيًا) (مریم: ۸) یعنی به حالتی رسیده‌ام که هیچ راهی به سنوی اصلاح و مداوای آن (چنین حالتی که مسن بودن است) وجود ندارد. و نیز گفته شده: به معنی این است که به حالتی از ریاضت رسیده‌ام و این همانند آن حالتی است که شاعر می‌گوید: وَ مِنْ الْعَنَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرَمِ یعنی بار آوردن و رام کردن پیر دشوار و سخت است.^۴

(أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتْيًا) (مریم: ۶۹) گفته شده: کلمه العتی در این آیه مصدر است (هر کدام که در تجاوز و سرکشی کردن شدیدتر است) و نیز گفته شده: این کلمه جمع عات (متجاوز، سرکش) است و نیز گفته شده: العاتی یعنی بی رحم، سنگدل.

۲ «و در ظلم و طغیان سخت سرکشی نموده‌اند».

۳ «اصلاً کافران در سرکشی و گریز پافشاری می‌کنند».

۴ مصراع نخست می‌گوید: «أتروض عرسک بعد ما

هرمت». «آیا می‌خواهی همسرت را در پیری رام و مطیع کنی».

۱ «این کافر فاجر را بگیرد و به میان دوزخ پرتابش کند».

عجب

العجب و التعجب: حالتی است که در اثر عدم آگاهی فردی نسبت به چیزی به او دست می‌دهد. و به همین سبب است که برخی از حکماء گفته‌اند: **العَجَبُ مَا لَا يُعْرِفُ سَبَبُهُ** یعنی تعجب چیزی است که سببش شناخته شده نیست. و به همین خاطر است که گفته شده: به کار بردن تعجب برای خدا امر صحیحی نیست؛ زیرا خداوند دانای نهانی‌هاست و هیچ چیزی بر ذات خدا مخفی نیست. و به چیزی که مورد تعجب واقع می‌شود **عَجِبَ** گفته می‌شود. و به چیزی که همانندش ناشناخته است **عَجِيبَ** گفته می‌شود. خداوند می‌فرماید: (أَ كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا) (یونس؛ ۲) این آیه هشدار است بر این مطلب که آنان بر مطلبی اینچنین (آمدن پیامبری از خود انسان‌ها) قبلاً آگاهی داشته‌اند. این که فرمود: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا) (کهف؛ ۹) یعنی جریان اصحاب کهف جریان شگفت‌آور نیست بلکه در کارهای ما چیزهای بزرگ‌تر و متعجب‌تری از آن وجود دارند. (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) (جن؛ ۱) یعنی چیزی همانند آن را نشنیده‌ایم. این کلمه گاهی برای امر خوشایند [هم] به کار می‌رود و گفته می‌شود: **أَعْجَبَنِي كَذَا** یعنی آن امر مرا شگفت زده

عثر

عَثَرَ الرَّجُلُ يَعْثُرُ عَثَارًا و **عُثُورًا**: آن مرد سقوط کرد. این کلمه از این معنی تجاوز کرده و به آگاهی یافتن فردی از امری بدون دنبال کردن آن، اطلاق شده است. خداوند می‌فرماید: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَتُهِمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا) (مائده؛ ۱۰۷) **أُعْثِرْتُ عَلَى كَذَا** بر آن [مطلب] اطلاع پیدا کردم. (وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ) (کهف؛ ۲۱) یعنی بدون این که آن‌ها را دنبال کنند مردم را متوجه حالشان کردیم.

عشی

العش و العشی: در معنی همچون **جَذَبَ** و **جَبَذَ** نزدیک به هم هستند با این تفاوت که کلمه **العِثْ** بیشتر در مورد فسادِ به کار می‌رود که با حواس درک شود اما **العشی** در فساد است که از طریق قانون و حکم درک می‌شود (از نظر قانون فساد شناخته می‌شود). گفته می‌شود: **عَشِيَ يَعْشِي عَشِيًّا** عشا یَعْشُو عَشْوًا؛ فتنه و فساد کرد. و بر این اساس است که فرمود: (وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (بقره؛ ۶۰)^۱ **أَعْشَى**: رنگ مایل به سیاهی. و به فرد احمق بسیار احمق گفته می‌شود: **أَعْشَى**.

۱ «اگر اطلاع حاصل شد که [آن دو شاهد با دروغ و خیانت] مرتکب گناهی شده‌اند».
۲ «و تباهاکارانه در زمین به لاف و گراف و تجاوز و تعدی نپردازید».

عَجَز

عَجَزَ الإنسان قسمت انتهایی انسان [مثلاً گفته می‌شود: «هو عَجَزَةُ أَبِيهِ» یعنی او آخرین فرزند پدرش است]. و انتهای هر چیزی به آن تشبیه شده است: (كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) (قمر؛ ۲۰)^۳

العَجَز: اصل این کلمه به معنی تأخیر در [به دست آوردن و انجام] چیزی و دست یافتن به آن در آخر امر است. و در کلام متعارف اسمی شده برای کوتاهی در انجام کاری و آن ضد قدرت است. خداوند می‌فرماید: (أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ) (مائده؛ ۳۱)^۴ و **أَعْجَزْتَ** فلاناً و **عَجَزْتَهُ** و **عَاجَزْتَهُ**: او را ناتوان کردم: (وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) (توبه؛ ۲)^۵ (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ) (حج؛ ۵۱) که به صورت مُعْجِزِينَ هم قرائت شده است. در معنی کلمه مُعَاجِزِينَ گفته شده: گمان می‌کردند که ما را ناتوان می‌کنند (حقایق بیان شده از سوی ما را می‌تواند زیر سؤال ببرند و بر آنها اشکال و ایراد وارد کنند) [علت چنین پنداشتی به این امر بر می‌گردد که] چنین

کرد (خوشایند، شاد کرد). خداوند می‌فرماید: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (بقره؛ ۲۰۴)^۱ (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) (توبه؛ ۲۵)^۲ (**بَلْ عَجَبْتَ** وَ يَسْخَرُونَ) (صافات؛ ۱۲) یعنی تو از انکار برانگیخته شدن دوباره، از طرف آنان تعجب می‌کنی و این تعجب تو ناشی از شناخت و معرفت شدید تو نسبت به مسئله بعث است و آنان چون نسبت به آن جاهلند پس آن را به باد استهزاء می‌گیرند. و نیز [در معنی آیه] گفته شده: تو نسبت به انکار وحی از سوی آنان تعجب می‌کنی. برخی هم به شکل: (**بَلْ عَجَبْتَ**) قرائت کرده‌اند؛ اما چنین نیست زیرا در این صورت تعجب را به خودش نسبت می‌دهد اما تعجب پیامبر (ص) به گفتار آنان است. یا **عَجِبْتُ** مستعار است و به معنی اُنْكَرْتُ است، همانند این آیه که فرمود: (أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (هود؛ ۷۳)، (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ) (ص؛ ۵) و به فردی که به خودش می‌بالد و فخر فروشی می‌کند گفته می‌شود: **فُلَانٌ مُّعْجَبٌ بِنَفْسِهِ**.

۳ «گوئی ریشه‌های درختان خرمائی هستند که از جا کنده شده باشند».

۴ «آیا ناتوانم از این که باشم...».

۵ «و بدانید که شما [در همه حال و همه آن، مغلوب قدرت خدائید و از دست او نجات پیدا نمی‌کنید و] هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید».

۱ «در میان مردم کسی یافت می‌شود که سخن او در [باره امور و اسباب معاش] زندگی دنیا، تو را به شگفت می‌اندازد [و فصاحت و حلاوت کلام او، مایه اعجاب تو می‌شود]».

۲ «در جنگ حُنَین بدان گاه که فزونی خودتان شما را به اعجاب انداخت [و فریفته و مغرورِ ابنوه لشکر شدید]».

است. **عَجَفَ**: پیکان باریک. و **أَعَجَفَ الرَّجُلُ**: حیوانات آن مرد لاغر شدند.

عجل

العَجَلَة: طلب چیزی و دنبال کردنش قبل از [رسیدن] زمانش. و این خواسته شهوت است (کاری عقلانی نیست) تا جایی که [ضرب المثل شده و] گفته شده: «**العَجَلَةُ من الشَّيْطَانِ**». به همین دلیل است که در قرآن مذموم و ناپسند شمرده شده: **(سَأَارِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ)** (انبیاء؛ ۳۷)، **(وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ)** (طه؛ ۱۱۴)، **(وَعَجَلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ لَتَرْضَى)** (طه؛ ۸۴)^۲ در آیه اخیر یاد آور این مطلب می‌شود که شتاب و عجله موسی کار خوشایندی نبوده اما آنچه موسی را به این عجله واداشته است همان جلب رضایت خداست که امری پسندیده است.

(خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ) (انبیاء؛ ۳۷) برخی در معنی این آیه گفته‌اند: یعنی انسان از «حَمَلٍ» یعنی گل سیاه آفریده شده است؛ اما چنین نیست بلکه آیه می‌خواهد به این مطلب اشاره کند که انسان از عجله و شتاب به دور نیست و این یکی از

معتقد بودند که بعث و نشری و ثواب و عقابی در کار نیست (اگر به قیامت معتقد میبودند هرگز پا را از گلیم خود بیشر دراز نمی‌کردند و با حقایق و واقعیت‌ها اینچنین برخورد نمی‌کردند بلکه تسلیم آن‌ها می‌شدند). این آیه در معنی، همانند این فرموده است: **(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا)** (عنکبوت؛ ۴) و کلمه «**مُعْجَزِينَ**» یعنی به کسانی که از پیامبر (ص) تبعیت می‌کردند نسبت عجز و ناتوانی می‌دادند. این کلمه همچون کلمات **جَهَلْتُهُ** و **فَسَقْتُهُ** یعنی او را به جهالت و فسق نسبت دادم، می‌باشد. و نیز گفته شده: به معنی **مُثَبِّطِينَ** یعنی مردم را از نزدیک شدن به پیامبر (ص) باز می‌داشتند، است همچون این آیه که می‌فرماید: **(الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)** (اعراف؛ ۴۵)

العَجُوزُ: پیر زن. وجه تسمیه به ناتوانی او در انجام بسیاری از امور بر می‌گردد: **(إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ)** (صافات؛ ۱۳۵)^۱ **(أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ)** (هود؛ ۷۲)

عجف

(سَبَّحَ عَجَافٌ) (یوسف؛ ۴۳) **عَجَاف** جمع **أَعْجَفَ**، و **عَجَفَاءُ**: لاغر، ضعیف شدن،

^۲ من به سوی (میعادگاه و محضر وحی) تو شتاب کردم تا (هرچه زودتر احکام و قوانین تو را دریافت و به بندگانت برسانم و از من) خوشنود شو

^۱ «مگر پیرزنی [که همسر لوط بود و با کافران در اذیت و آزار مؤمنان همکاری می‌کرد، و بدین سبب] از زمره هلاک شدگان گردید».

الْأَعْجَمِينَ) (شعراء؛ ۱۹۸) ^۲ دو حرف یاء کلمه «أعجمین» حذف شده است. وجه تسمیه حیوانات به عَجَمَاء از این جهت است که حیوانات نمی‌توانند همچون ناطقین سخن گویند. و این که گفته شده: «صَلَاةُ النَّهَارِ عَجَمَاءُ» یعنی به صورت سری خوانده می‌شود و قرائت در آن جهری نیست. و **حروف المعجم** بنا به آنچه از خلیل ابن احمد آمده است عبارت است از حروف مقطعه (حروف به صورت جدا جدا از هم) زیرا حروف مقطعه حروفی نامفهوم هستند. برخی گفته‌اند: منظور خلیل این است که حروف به صورت جدا آنچنان که حروف وصل شده به هم (کلمات و جملات) بر چیزی دلالت دارند دلالت نمی‌کنند. و **باب معجم**: در بسته شده. و **العجم**: هسته. به یک هسته گفته می‌شود: عَجَمَةٌ، و **العجم**: گاز زدن دانه (هسته). و **فلان صلب المعجم** یعنی فلان فرد در هنگام امتحان و آزمایش بسیار قوی است.

عد

العدد: ترکیب مفردات (عددهای فرد). (لَتَعْلَمُواْ عَدَدَ السَّيِّئِينَ وَ

صفاتى است که انسان بر آن سرشته شده و بر این اساس است که فرمود: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) (اسراء؛ ۱۱) (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ) (اسراء؛ ۱۸) یعنی اعراض دنیوی را به هر که بخواهیم ببخشیم خواهیم بخشید.

العجلة: آنچه خوردنش زود انجام می‌گیرد همچون سوغاتی. و **العجلة**: ظرف کوچکی که زمان نیاز زود حاضر میشود. و **العجل**: گوساله. وجه تسمیه به خاطر سریع حرکت کردن آن در زمان کوچکی است و هنگامی که بزرگ شد دیگر آنچنان حرکت نمی‌کند. (عَجَلًا جَسَدًا) (اعراف؛ ۱۴۸) ^۱

عجم

العجمة: نقطه مقابل وضوح است. و **الإعجام** یعنی ابهام. و **العجم**: غیر عرب. و **العجمی** منسوب به عجم. و **الأعجم**: کسی که در زبانش کلمات نامفهومی وجود دارد، این فرد خواه عرب باشد یا غیر عرب. این تسمیه به اعتبار کمی فهم عرب از کلام غیر عرب است. و از همین معنی است که به حیوانات گفته شده: **عجماء**. و **الأعجمی** منسوب به عجماء است. (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ

۲ «گر قرآن را بر یکی از غیر عربها نازل می‌کردیم».

۱ «پیکر گوساله گونه‌ای».

الْحَسَابِ) (یونس؛ ۵) ' (قَضَرْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) (کهف؛ ۱۱) آوردن کلمه «عَدَد» تنبیهی است بر کثرت «سنین». و الْعَدَدُ اضافه کردن اعداد به هم (شمارش کردن اعداد). (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا) (مریم؛ ۹۴) ^۲ (فَسُئِلَ الْعَادِّيْنَ) (مؤمنون؛ ۱۱۳) الْعَادِيْنَ یعنی کسی که سر و کارش با اعداد است. این کلمه (الْعَدَّ) به معانی دیگری هم اطلاق می‌شود: شَيْءٌ مَّعْدُودٌ و محصور برای کَم در مقابل بسیار زیاد و غیر قابل شمارش به کار می‌رود؛ مانند این فرموده خداوند: (بَغِيْرَ حِسَابٍ) (بقره؛ ۲۱۲) و بر این اساس است: (إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً) (بقره؛ ۸۰) یعنی روزهای کم. ضد این هم گفته شده: جِيْشٌ عَدِيْدٌ یعنی سپاه بسیار. و در این مورد برای چیز کم گفته می‌شود: شَيْءٌ غَيْرُ مَّعْدُودٍ. در مورد این آیه: (فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا) (کهف؛ ۱۱) دو امر محتمل است: یا از این کلام عرب است که می‌گویند: ۱. هَذَا غَيْرُ مَعْتَدٍّ به: این قابل شمارش نیست. یا از ۲. شَيْءٌ كَثِيْرٌ يُعَدُّ: چیز بسیار زیاد که شمارش می‌شود، است. [معنی آیه: سالهای غیر قابل شمارش یا سالهای زیاد اما قابل شمارش.].

الْعَدَّةُ: چیز قابل شمارش: (وَمَا جَعَلْنَا عَدَّتْهُمْ) (مدثر؛ ۳۱)
عَدَّةُ الْمَرَأَةِ: روزهای معدودی است مربوط به زن که با تمام شدنش ازدواج با او حلال می‌گردد (همبستری): (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا) (احزاب؛ ۴۹) ^۳

عَدَسٌ

الْعَدَسُ: عدس: (وَعَدَسُهَا وَ بَصَلُهَا) (بقره؛ ۶۱)
عَدَسٌ فِي الْأَرْضِ: در زمین به حرکت و سفر پرداخت.

عَدْلٌ

الْعَدَالَةُ وَ السَّعَادَةُ: لفظی است مقتضی مساوات، و به اعتبار نزدیک بودن به هم (عدالت و مساوات) به جای آن به کار می‌رود. و الْعَدْلُ وَ الْعَدْلُ نزدیک به هم هستند با این تفاوت که الْعَدْلُ کاربردش در چیزهایی است که با بصیرت درک می‌شوند همچون احکام و این آیه بر این اساس است: (أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صَيَامًا) (مائده؛ ۹۵) اما الْعَدْلُ وَ الْعَدْلُ در چیزهایی است که با حواس درک می‌شوند (با بصر نه بصیرت) مانند

۱ «تا شماره سالها و حساب | کارها | را بدانید».

۲ «او همه آنان را سرشماری کرده است، و دقیقاً تعدادشان را می‌داند».

۳ «برای شما عده‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید».

میفرماید: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) (نساء؛ ۱۲۹) در این آیه اشاره به نوعی ویژگی انسان است و این که کسی نمی تواند بین زنانش به طور مساوی در محبت جنبه عدالت را رعایت کند. و این که فرمود: (فَإِنْ حَفِظْتُمُ آلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) (نساء؛ ۳) منظور از عدالت همان مسئله تساوی در قَسَم و نفقه دادن است.

(أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا) (مائده؛ ۹۵) یعنی معادل روزه غذا می دهد. به غذا عَدْل گفته می شود زمانی که معنی مساوات مد نظر باشد.

(بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (انعام؛ ۱) یعنی کسی و چیزی را مساوی خدا قرار می دهند.

(بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) (نمل؛ ۶۰) درست است که یعدِلُون به معنی عَدْلَ عَنِ الْحَقّ یعنی از حق منحرف شد و تجاوز کرد، باشد.^۱

عدن

(جَنَّاتِ عَدْنٍ) (نحل؛ ۳۱) یعنی استقرار و ثبات. و **عَدْنٌ سَكَانٌ** کذا: در آن مکان استقرار یافت. و **السَّعْدَانِ** از همین کلمه است و به خاطر استقرار جواهر در آن به این نام نامیده شده.

چیزهایی که وزن و کیل و شمارش میشوند. پس العَدْل عبارت است از قسط بندی کردن به صورت یکسان، این روایت بر این اساس است: «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ». یعنی با عدالت است که آسمانها و زمین راست ایستاده اند.

«عدل» دو نوع است: ۱. عدل مطلق که عقل آن را نیک می داند و در هیچ زمانی منسوخ نمی شود؛ مثلاً: الإحسان إلى من أحسن إليك، و كَفَّ الْأَذِيَّةَ عَمَّنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنْكَ. ۲. [عدل نسبی]: عدلی که بر اساس شرع عدل است (شرع آن را عدالت می داند) و ممکن است در زمانی منسوخ شود همچون قصاص و... و بر این اساس است که فرمود: (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) (بقره؛ ۱۹۴). (و جزاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) (شوری؛ ۴۰) و این همان معنی: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ) (نحل؛ ۹۰) است؛ پس عدل مساوات در برابری است؛ اگر شرّ است به همان اندازه شرّ و اگر خیر است به همان اندازه خیر. ولی احسان مقابله خیر به بیشتر از آن و مقابله شرّ به کم تر از آن است. و **رَجُلٌ عَدْلٌ**: مرد عادل. و برای اسم جمع هم به شکل مفرد به کار می رود: **رَجَالٌ عَدْلٌ**. اصل این کلمه (العدل) مصدر است همانند این آیه: (وَ أَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ) (طلاق؛ ۲) یعنی دارای عدالت (عادل). خداوند

۱ یعدِلُون به به معنی کسی را با او شریک و همتا می گیرند نیز آمده است. [ویراستار]

عدا

الْعَدُوُّ: تجاوز که با التیام منافات دارد. گاهی به اعتبار قلب است و گفته میشود: الْعَدَاوَةُ وَالْمُعَادَاةُ، و گاهی به اعتبار راه رفتن است و گفته می‌شود: الْعَدُوُّ یعنی دویدن، و گاهی به اعتبار نبود عدالت در معامله است و گفته می‌شود: الْعَدُوَانُ و الْعَدُوُّ و گاهی هم به اعتبار جا و محل استقرار است و گفته می‌شود: الْعَدُوَاءُ (مکان نا آرام). در مورد عداوت قلبی (الْمُعَادَاة) گفته می‌شود: رَجُلٌ عَدُوٌّ و قَوْمٌ عَدُوٌّ یعنی مرد و قومی که در دل کینه و دشمنی دارند: (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) (طه؛ ۱۲۳) ^۱ و الْأَعْتَدَاءُ: تجاوز از حق: (وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضَرَاراً لِّتَعْتَدُوا) (بقره؛ ۲۳۱) ^۲ (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ) (نساء؛ ۱۴) (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (بقره؛ ۱۹۴) یعنی به اندازه تجاوز او با تجاوزش مقابله کن. این نوع تجاوز تجاوز ابتدایی نیست که از آن منع شده و فرمود: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (مائده؛ ۲)

(فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ) (بقره؛ ۱۷۳)

یعنی به دنبال لذت بردن نباشد و بیش از سد جوع انجام نگیرد. و نیز گفته شده: بدون این که سبب نافرمانی از امام باشد و بدون این که دچار معصیت شود و این مسیر فروتنان است.

مَا عَدَا در استثنا به کار می‌رود.

(إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى) (انفال؛ ۴۲) یعنی جانب و طرف نزدیک و جانب و طرف دور.

عذب

مَاءٌ عَذْبٌ: آب پاک و خنک: (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ) (فرقان؛ ۵۳) ^۳ و **أَعَذَّبَ الْقَوْمَ:** آبی گوارا برای آن قوم پیدا شد. **الْعَذَابُ:** به شدت کسی را گرسنه کردن. **عَذَّبَهُ** **تَعَذَّبَ:** او را در عذاب بسیار نگه داشت: (لَأَعَذَّبَنَّكَ عَذَاباً شَدِيداً) (نمل؛ ۲۱) ^۴ در اصل این کلمه (التعذیب) اختلاف است؛ برخی گفته‌اند: این کلمه از: عَذَبَ الرَّجُلُ یعنی آن مرد خوراک و خواب را ترک کرد آمده است و به چنین فردی عَازِب و عَذُوب گفته می‌شود پس التَّعَذِّيبُ [براین اساس] یعنی وادار کردن انسان به این که گرسنه بماند و نخوابد. و برخی گفته‌اند: اصلش از الْعَذْبُ (گوارا) است پس عَذَّبَهُ

۱ «برخی [از فرزندانان] دشمن برخی دیگر خواهند شد».

۲ «و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدی کردن بر ایشان، هیچ گاه [با آنان آشتی نکنید و] ایشان را نگاه ندارید».

۳ «این یکی شیرین شیرین است».

۴ «حتماً او را کیفر سختی خواهم داد».

(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ) (توبه: ۹۴) و **المُعَذِّر**: کسی که برای خود عذری دارد (خود را نسبت به چیزی معذور می داند) اما در واقع هیچ عذری ندارد: (وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ) (توبه: ۹۰) که به شکل (مُعَذِّرُونَ) نیز قرائت شده است یعنی کسانی که با عذر می آیند.

(قَالُوا مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ) (اعراف: ۱۶۴) این کلمه مصدر عَذَرْتُ است گویی که گفته شده: از او می خواهم که عذر مرا بپذیرد. و **أَعَذَّرَ**: چیزی را آورد که او را معذور داشت. برخی هم گفته اند: اصل العُذْر از **العُدَّة** که چیز نجسی است می باشد. و از این معنی است که القُلَّة (پوست اضافی آلت مرد که در ختنه برداشته می شود) را العُدَّة گفته اند. **عَذَرْتُ الصَّبِيَّ**: بچه را پاک کردم و کثافتش را بر طرف نمودم. و همچنین **عَذَرْتُ فُلَانًا** یعنی با عفو و گذشت از او نجاست گناهش را از بین بردم. این جمله همانند این است که بگویی: عَفَرْتُ لَهُ یعنی گناهش را پوشاندم. و پرده بکارت هم به خاطر شباهتش به قُلَّة، عُدَّة گفته اند. و به بیماری به وجود آمده در گلوی کودک

یعنی گوارایی و شیرینی زندگیش را از او گرفتم. و برخی هم گفته اند: اصل کلمه التَّعْذِيبُ ضربه زیاد زدن با سر تازیانه است. برخی از اهل لغت گفته اند: التَّعْذِيبُ همان زدن است. و برخی هم گفته اند: از ماء عَذَبٌ است و آن زمانی است که در آب خاشاک باشد و آب پاک نباشد. پس عَذَبَتْهُ مانند این است که بگویی: كَذَرْتُ عَيْشَهُ، و زَلَقْتُ حَيَاتَهُ یعنی زندگیش را مکدر کردم و حیاتش را بی ثبات نمودم. و **عَذَبَةُ السَّوْطِ** و اللِّسَانِ و الشَّجَرِ یعنی جانب و کناره تازیانه و زبان و درخت.

عذر

العُذْر: عذر، پوزش. آنچه که انسان با آن گناهانش را محو می کند. عُدْر و عُدْر هر دو گفته می شود، و بر سه نوع است: یا این که می گوید: آن کار را انجام ندادم. یا می گوید: آن کار را به این دلیل انجام دادم و چیزی را ذکر می کند که او را از گناهکار بودنش بیرون می برد. یا می گوید: آن کار را انجام دادم و دیگر انجام نمی دهم. و یا جملاتی این چنین می گوید. این نوع سوم توبه است، پس هر توبه ای عذر است اما هر عذری توبه نیست.

عَذَرْتُ إِلَيْهِ: با عذر و پوزش نزدش آمدم. و **عَذَرْتُهُ**: عذرش را پذیرفتم.

۱ «وقتی که به سوی آنان [از جنگ تبوک] برگردید، ایشان شروع به عذرآوری می کنند [و دروغها به هم می بافند. بدیشان] بگو: عذرخواهی نکنید. ما هرگز به شما باور نمی کنیم».

عَذْرَة گفته می‌شود.

اعْتَذَرَتِ الْمِيَاهُ: آب‌ها (رودها) قطع شدند. و **اعْتَذَرَتِ الْمَنَازِلُ:** خانه‌ها کهنه شدند. و این تشبیه است به فرد الْمُعْتَذِر یعنی فردی که با عذر آوردن و توبه کردن گناهانش از بین می‌رود.

الْعَذْوَر: انسان بد اخلاق، به اعتبار کلمه الْعَذْرَة یعنی نجاست. اصل الْعَذْرَة به معنی جایی از خانه که مخروبه شده که چون آشغال و کثافات در آن می‌ریزند به این نام نامیده شده است.

عَرَّ

(أَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (حج؛ ۳۶)^۱ کسی که دست به گدایی زده است. **عَرَّةٌ يَعْرَهُ:** او را نیازمند کرد. و **اعْتَرَّتْ بِكَ حَاجَتِي:** نیازم را به تو نمایاندم. و **العَرَّ:** بیماری جرب (گری) که پوست بدن را در بر می‌گیرد و از این معنی به هر ضرر و زیانی گفته می‌شود: **مَعَرَّةٌ** که تشبیه به **العَرَّ** که همان بیماری گری است می‌باشد: (فَتَصِيَّبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بَغِيرَ عِلْمٍ) (فتح؛ ۲۵)^۲

۱ «از گوشت آنها بخورید و به مستمند (غیر گدا) و به فقیر (گدا پیشه) بخورانید».

۲ «اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی‌کردید که [در میان آنان هستند و] شما ایشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمی‌رسید [خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد]».

عَرَّ: صدای وزش باد. و **العَرَّار:** صدای شتر مرغ. و **العَرَّار:** نوعی درخت است و وجه تسمیه آن به خاطر صدای برگ‌هایش است. و **عَرَّار:** نوعی بازی است که وجه تسمیه آن به صدایش هنگام انجامش برمی‌گردد.

عرب

العرب: فرزندان حضرت اسماعیل (ع). جمع آن در اصل الْأَعْرَابُ است؛ اما این کلمه اسمی برای عرب‌های بیابان نشین شده است: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا) (حجرات؛ ۱۴). (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا) (توبه؛ ۹۷)^۳ و گفته شده که جمع الْأَعْرَابُ کلمه أَعْرَابٍ است. کلمه **الأَعْرَابِي** در کلام متعارف اسمی شده برای کسانی که به بیابان منسوب هستند. و **العربِي:** فرد فصیح [، روشن کلام]. و **الأَعْرَاب:** بیان و توضیح. گفته می‌شود: **أَعْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ** یعنی خودش را به روشنی معرفی کرد. و **أَعْرَابُ الْكَلَامِ:** روشن کردن فصاحت و روشنی کلام. و در علم نحو این کلمه به روشن کردن وضعیت کلمه با قرار دادن حرکات و سکنات بر حرف آخر کلمه اطلاق می‌شود. و **العربِي:** کلام فصیح و روشن:

۳ «بادیه‌نشینان عرب، کفر و نفاقشان شدیدتر است».

الْمَعَارِجُ (معارج: ۳) یعنی خدایی که دارای درجات والا و مقامات بالا است، و وجه تسمیه **لَيْلَةُ الْمَعَارِجِ** با این نام به خاطر صعود دعا در آن شب [به آسمان] است و این اشاره به این فرموده خدا دارد: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الْمَطِيبُ) (فاطر: ۱۰) **أَعْرَجَ عَرْجًا وَ عَرَجًا** **عَرَجَانًا**: رفتن همچون صعود کردن (راه رفتنی چون راه رفتن کسی که در حال صعود است). همچنان که به فردی که از پله بالا می‌رود گفته می‌شود **دَرَجَ**، و **عَرَجَ** نسبت به کسی به کار می‌رود که پله پله راه می‌رود (می‌لنگد)، و به گفتار به خاطر این که این گونه راه می‌رود گفته می‌شود: **عَرَجَاءَ**.

عرجن

(وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ) (الْقَدِيمِ) (یس: ۳۹) ^۲ [چیزی که خم می‌شود و] خم شدنش از دو شاخش (از دو طرفش) است، (عُرْجُونُ بند خوشه خرماست که بعد از قطع خوشه در درخت می‌ماند و پس از چندی خشکیده و کج شده مثل هلال می‌گردد و رنگش

(قُرْآنًا عَرَبِيًّا) (یوسف: ۲) و **امْرَأَةً عَرُوبَةً**: زنی که از نظر عفت و اظهار محبت نسبت به همسرش روشن و واضح است (در اظهار این امر کوتاهی نمیکند)، ج **عَرَبٌ**: (عَرَبًا أَثَرَبًا) (واقعه: ۳۷) (**حُكْمًا عَرَبِيًّا**) (رعد: ۳۷) در مورد معنی آن چنین گفته شده: ۱. روشنگر حق آنگونه که حق است و باطل آنگونه که باطل است، می‌باشد. ۲. شریف و بزرگواری است. یا وصف قرآن به عربی بودن همچون وصف آن به کریم بودن است: (کتابُ کریم) (نمل: ۲۹) ۳. عَرَبِيًّا به معنی مُعَرَّبًا است. و به معنی این است که این قرآن ناسخ احکام گذشته است. ۴. عَرَبِيًّا منسوب است به نبی عربی؛ زیرا وقی چیزی را به یک فرد عرب نسبت دهی گفته می‌شود: عَرَبِيٌّ، پس لفظش مثل لفظی است که به آن منسوب شده باشد. و در مورد **يَعْرَبُ** گفته شده نام نخستین فردی است که سربانی را به عربی ترجمه کرده است و به همان کاری که انجام داده معروف شده است (نامش برابر است با کاری که انجام داده است).

عرج

الْعُرُوجُ: رفتن به سمت بالا (صعود کردن): (تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ) (معارج: ۴) و **الْمَعَارِجُ**: محل‌های بالا رفتن. خداوند می‌فرماید: (ذِي

۱ «گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد».

۲ «برای ماه نیز منظرگاهانی تعیین کرده‌ایم که [پس از طی کردن آنها] به صورت ته مانده کهنه [خوشه خرما بر درخت] در می‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ)».

نیز زرد است. کج شدنش از دو طرف شاخص است.)

عرش

الْعَرْش: این کلمه در اصل به معنی چیز سقف‌دار است. ج عُرُوش: (وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) (بقره؛ ۲۵۹)^۱ و از این معنی است که گفته شده: عَرَّشَتِ الْكَرْمَ وَ عَرَّشَتْهُ: برای [شاخه‌های] تاک چیزی (داربستی) همچون سقف قرار دادم، به همین خاطر به آن الْمُعَرَّش گویند: (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ) (انعام؛ ۱۴۱)^۲ (وَمَنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) (نحل؛ ۶۸) (وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ) (اعراف؛ ۱۳۷) ابو عبیده می‌گوید: يعرِشون یعنی يَبْنُونَ (بنا میکنند). و الْعَرْش چیزى است شبیه هودج که برای زن آماده می‌کنند که در ظاهر شبیه داربست انگور است. جایگاه و تخت سلطان به اعتبار بالا بودنش [از سطح زمین] الْعَرْش نامیده می‌شود: (وَ

رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) (یوسف؛ ۱۰۰)^۳ و به صورت کنایه برای عزت و قدرت و مملکت (حکومت‌داری) به کار می‌رود. فُلَانٌ ثَلَّ عَرْشَهُ: قدرت و سلطنت فلان شخص هلاک شد.

عَرْشُ اللَّهِ: حقیقت عرش خداوند را جز خداوند کسی نمی‌داند و چنان نیست که خیالات و اوهام عامه مردم می‌پندارند. برخی هم گفته‌اند: عرش عبارت است از فلک اعلی و کرسی، فلک ستارگان، و به روایتی از پیامبر (ص) استدلال کرده‌اند که می‌فرماید: «مَا السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي جَنْبِ الْكَرْسِيِّ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاةٍ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَ الْكَرْسِيُّ عِنْدَ الْعَرْشِ كَذَلِكَ». یعنی آسمانها و زمین هفت‌گانه در جنب کرسی چیزی نیستند مگر مانند حلقه‌ای که در صحرایی فراخ و وسیع افتاده باشد و کرسی به نسبت عرش اینچنین است. و این که فرمود: (وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) (هود؛ ۷) خبر از این می‌دهد که عرش خدا از زمان به وجود آمدنش بر بالای آب قرار داشته است. (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) (بروج؛ ۱۵)، (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ) (غافر؛ ۱۵) و آیاتی اینچنین اشاره به قدرت و حاکمیت خداوند دارند نه به جایگاه خداوند چرا که خداوند از چنین

۱ «در حالی که سقف خانه‌ها فرو تپیده بود».

۲ «خدا است که آفریده است باغهایی را که بر پایه استوار می‌گردند [و درختانش با قلابهای ویژه به اشیاء اطراف می‌چسبند و کمر راست می‌کنند و روی داربستها قرار می‌گیرند] و باغهایی را که چنین نیستند و [نیازی به پایه و داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سر پای خود می‌ایستند و گردن می‌افرازند]».

۳ «و یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند».

امری والا تر است.

به «دندان» هم گفته می‌شود. و از همین معنی است که به دندان‌هایی که هنگام خندیدن ظاهر می‌شوند **الْعَوَاضِ** گفته شده است. و این که گفته می‌شود: **فَلَانٌ شَدِيدُ الْعَارِضَةِ** کنایه از زیبایی سخن گفتن است (فلانی به خوبی سخن می‌گوید).

الْعُرْضَةُ: آنچه در معرض چیزی قرار داده می‌شود: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) (بقره: ۲۲۴)^۵ و **أَعْرَضَ**: رویش را آشکار کرد. وقتی گفته شود: **أَعْرَضَ لِي كَذَا** یعنی چهره‌اش را آشکار کرد پس نگاه کردن به او ممکن شد، و زمانی که گفته شود: **أَعْرَضَ عَنِّي** یعنی صورتش را برگرداند: (ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا) (سجده: ۲۲)^۶ (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي) (طه: ۱۲۴)^۷ و چه بسا بدون حرف «عن» بیاید: (إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ) (نور: ۴۸) در مورد این آیه که فرمود: (وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) (آل عمران: ۱۳۳) گفته شده: منظور از «الْعَرْضُ» یعنی نقطه مخالف طول و تصور این امر بر چند وجه است: منظور از آن این است که عرض بهشت در جهان آخرت همچون عرض آسمان‌ها

عرض

الْعَرْضُ: نقطه مقابل طول. اصل این است که در اجسام به کار رود سپس در غیر آن استعمال شود؛ همانطور که فرمود: (قَدْ وَدَّعَاءَ عَرِيضٍ) (فصلت: ۵۱)^۱ کلمه **الْمُرْضُ** به کناره اختصاص دارد. و **أَعْرَضَ الشَّيْءُ**: عرض آن چیز ظاهر شد. **عَرَضْتُ الشَّيْءَ عَلَى الْبَيْعِ** علی فلان، و لفان: آن چیز را برای فروش به او عرضه کردم: (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ) (بقره: ۳۱)، (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ) (احزاب: ۷۲)^۲

الْعَارِضُ: کسی که چهره‌اش را نمایان می‌کند (خود را آشکار می‌کند).^۳ این کلمه گاهی به ابر آسمان اختصاص دارد مانند این فرموده خداوند: (هَذَا عَارِضٌ مُؤْتِرُنَا) (احقاف: ۲۴)^۴ و به آنچه در اثر بیماری به وجود می‌آید و گاهی به «گونه» هم گفته می‌شود؛ مثلاً: أَخَذَ مِنْ عَارِضِيهِ دُوْ كُنْهَاشِ را گرفت. و گاهی

۱ «دعاهای عریض و طولی سر می‌دهد».

۲ «ما امانت [اختیار و اراده] را بر آسمانها و زمین و کوهها [و همه جهان خلقت] عرضه داشتیم».

۳ **العَارِضُ**: کسی که جنب گردن یا پهلوی گردن خود را نمایان می‌کند. [ویراستار]

۴ «این ابر بر ما باران را می‌باراند».

۵ «و خدا را در معرض [آماج] سوگندهای خویشتن قرار ندهید».

۶ «و او از آنها روی برگرداند».

۷ «و هر که از یاد من روی برگرداند».

و زمین در این دنیا است (به اندازه)، همانطور که فرمود: (يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ) (ابراهیم: ۴۸) و این که خلقت آسمان‌ها و زمین در آخرت بزرگ‌تر از خلقت آن‌ها در جهان کنونی باشند امر غیرممکنی نیست. و نیز گفته شده: یعنی به اندازه عرض آسمان‌ها و زمین بهشت فراخ می‌باشد و منظور مساحت نیست، همانطور که در نقطه مقابل این جمله گفته می‌شود: دنیا بر فلانی همچون حلقه انگشتر است (بر او تنگ است). و نیز گفته شده: منظور از «الْعَرْضُ» در این آیه همان است که از عَرْضُ البیع یعنی بدل و عوض، گفته شده.

العَرْضُ: آنچه ثبات و قرار ندارد. متکلمین به صورت استعاره این کلمه را برای چیزی که جز با اصلش همچون رنگ و طعم ثباتی ندارد به کار برده‌اند. وقتی گفته می‌شود: الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ هشدار می‌دهد بر این امر که دنیا هیچ ثبات و قرار ندارد [و از بین رفتنی است]. (تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ) (انفال: ۶۷)^۱

(لَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا) (توبه: ۴۲) یعنی چیز

۱ «شما [تنها به فکر جنبه‌های مادی هستید و] متاع ناپایدار دنیا را می‌خواهید، در صورتی که خداوند سرای [جاویدان] آخرت [و سعادت همیشگی] را [برای شما] می‌خواهد».

سهل و آسان.

النَّعْرُ بَضٌّ: کلامی است که دارای دو وجه صدق و کذب، یا ظاهر و باطن باشد. (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) (بقره: ۲۳۵)^۲ در معنی آن گفته شده: یعنی بدون اشکال است که به زنی [که همسرش فوت کرده و در دوران عده به سر می‌برد، به صورت کنایه چنین خواستگاری شود و] گفته شود: تو زن زیبایی هستی و مورد رغبت می‌باشی یا...

عرف

المَعْرِفَةُ وَ الْعِرْفَانُ: شناخت چیزی با تفکر و تدبر در آثار آن. این کلمه اخص از «علم» است و ضد آن «انکار» است؛ مثلاً گفته می‌شود: فلان يَعْرِفُ اللَّهَ، ولی گفته نمی‌شود: يَعْلَمُ اللَّهَ. معرفت بشر به خدا با تفکر در آثار اوست نه با ادراک ذاتش ولی می‌گویند: «اللَّهُ يَعْلَمُ كَذَا» نمی‌گویند: «يَعْرِفُ كَذَا» زیرا درجه معرفت پایین‌تر از علم است و در علم متوصل به تفکر و تدبر استعمال می‌شود و اصلش از عَرَفْتُ یعنی أَصَبْتُ عَرَفَهُ؛ بویش را احساس کردم. یا از أَصَبْتُ عَرَفَهُ یعنی گونه‌اش را لمس کردم،

۲ «و گناهی بر شما [مردان] نیست که به طور کنایه از زنانه [که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عده بسر می‌برند] خواستگاری کنید».

میباشد.

عَرَفَتْ كَذَا: آن را شناختم: (قَعَرَقَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (یوسف: ۵۸)^۱ [همانطور که قبلاً گفته شد] ضد معرفت، انکار و ضد علم، جهل است: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا) (نحل: ۸۳)^۲

الْعَارِف: این کلمه در میان مردم به شناخت خدا و شناخت ملکوت خدا و حسن معامله با او اختصاص دارد (کسی که چنین شناختی دارد).

عَرَفَهُ كَذَا: او را شناساند: (عَرَفَ بَعْضُهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) (تحریم: ۳) و **تَعَارَفُوا:** برخی خود را به برخی دیگر معرفی کردند: (لِتَعَارَفُوا) (حجرات: ۱۳) و **عَرَفَهُ:** بوی خوشی را برایش قرار داد (محیط یا چیز خوش بویی را برایش فراهم کرد): (عَرَفَهَا لَهُمْ) (محمد: ۶) یعنی بهشت را برای آنان خوش بو کرد و زینت داد. و نیز گفته شده: بهشت را برای آنان (مؤمنین) توصیف کرد و آن‌ها را به سوی آن تشویق کرد و هدایت داد.

(فَإِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ) (بقره: ۱۹۸) عرفات نام مکان مخصوصی است و در مورد وجه تسمیه آن گفته شده: ۱. به

خاطر شناختی است که بین آدم و حواء در این مکان صورت گرفت. ۲. به خاطر معرفتی است که بندگان نسبت به خدا با عبادت و دعا در این مکان کسب میکنند. و **المَعْرُوف:** اسمی است برای هر فعل و کاری که حُسْن با عقل و شرع شناخته شده است و المُنْكَر نیز خلاف آن است: (يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (آل عمران: ۱۰۴) به همین خاطر است که به میانه روی در بخشش «مَعْرُوف» گفته شده: زیرا چنین امری هم عقلاً و هم شرعاً کار نیکویی است: (وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (نساء: ۶)^۳ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: ۲۴۱) یعنی مرد هدیه‌ای نیکو و متوسط به زن مطلقه بدهد. و این که فرمود: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (طلاق: ۲) یعنی نگه داشتن یا جدا شدن به شکل زیبا و جمیل انجام گیرد. (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى) (البقره: ۲۶۳) یعنی رد کردن به صورت زیبا و دعای خیر کردن برای او (فقیر) بهتر است از صدقه‌ای که به دنبالش اذیت باشد. و **الْعَرَف:** کار یا گفتار یا... نیکویی که شناخته شده است: (وَأْمُرُ

۱ «او ایشان را شناخت، ولی آنان وی را نشناختند».

۲ «نعمت خدا را می‌شناسند و با وجود شناخت و آگاهی، [در عمل] آن را انکار می‌کنند».

۳ «بغیر برخی از آن [رازگوئی] را [برای همسرش] حِفْصه [بازگو کرد و از برخی دیگر خودداری کرد]».

۱ «او هرکس که نیازمند باشد به طرز شایسته [و به اندازه حق] الزحمه خود و نیاز عرفی، از آن [بخورد]».

بِالْعُرْفِ) (اعراف؛ ۱۹۹) ^۱ و عُرْفُ الْفَرَسِ و الدَّيْكَ: یال اسب و تاج خروس. و جَاءَ الْقَطَا عُرْفًا: مرغ سنگخواره (اسفروء) پشت سر هم آمدند. خداوند می فرماید: (وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا) (مرسلات؛ ۱)

الْعُرَافُ همچون کاهن است با این تفاوت که عُرَاف خبر از احوال آینده می دهد اما کاهن خبر از گذشته می دهد. و الْعَرِيفُ: کسی است که مردم را [به خوبی] می شناسد و [به خوبی به دیگران] می شناساند. و يَوْمَ عَرْفَةَ: روزی است که حاجیان در عرفات وقوف می کنند.

(وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ) (اعراف؛ ۴۶) اعراف مرز (حائل) بین بهشت و جهنم است. و الاعتراف: اقرار کردن. و اصل آن به معنی اقرار به گناه است (شناخت گناه و اظهار این شناخت) و این ضد جحود (انکار کردن) است: (فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ) (ملک؛ ۱۱)

عِزَم

الْعَرَامَةُ: بد اخلاق و بدکاره و ظاهر شدن این بد اخلاقی در عمل. عِزَمُ فُلَانٍ فهو عَارِمٌ: فلانی بد اخلاقی کرد. و عِزَمٌ: متخلّق به بد اخلاقی شد. و عِزَامُ الْجِيَشِ: سرسختی و انبوهی لشکر، از این معنی است.

(فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ) (سبأ؛ ۱۶) در معنی سیل العرم گفته شده: ۱. سیلی که کارش بسیار ناخوشایند است. ۲. به معنی سد پر از آب را بر آن ها گسیل داشتیم. ۳. موش های نرینه را به سوی سد روانه داشتیم و آن ها در سد سوراخ ایجاد کردند و سیل جاری شد. و سیل به آن ها نسبت داده شد.

عَرَى

عَرَى مِنْ ثَوْبِهِ يَعْرِى: لخت و برهنه شد، فهو عَارٌ و عُرْيَانٌ: شخص برهنه و لخت: (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى) (طه؛ ۱۱۸) ^۲ هو عَرُوٌّ مِنَ الذَّنْبِ: او از گناه بری (پاک) است. أَخَذَهُ عَرَوَاءٌ: در اثر برهنه بودن لرزش، بدنش را فرا گرفت. و معَارَى الْإِنْسَانِ: اعضای بدن انسان همچون دست و پا و صورت که معمولاً لخت هستند. و الْعَرَاءُ: مکان بدون سرپوش، مکان باز [و بدون درخت و...]. بِيَابَانٍ: (قَبَّذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ) (صافات؛ ۱۴۵) ^۳ و الْعَرَاءُ: سمت و سو، ناحیه. و عَرَاهُ وَاعْتَرَاهُ: او را در برگرفت، او را فراگرفت: (إِلَّا اعْتَرَكَ

^۲ «تو در آن نه گرسنه می شوی و نه برهنه می گردی».

^۳ «ما او را در یک سرزمین برهوت خالی [از درخت و گیاه] افکندیم.» در حالی که بیمار و نزار بود».

[کسی] با کلمه العِزَّة مدح می‌شود و گاهی مورد ذم قرار می‌گیرد؛ مثلاً کفار اینچنین ذم می‌شوند: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) (ص: ۲) ^۶ علت چنین امری این است که عزت خدا و پیامبر و مؤمنین دائمی است پس این عزت عزت حقیقی است و عزت کافرین [چون چنین نیست پس] در حقیقت التَّعَزُّز است نه عزت یعنی ذَلَّت است نه عزت، همانطور که پیامبر (ص) فرمود: «كُلَّ عِزٍّ لَيْسَ بِاللَّهِ فَهُوَ ذُلٌّ» یعنی هر عزتی که جهت خدایی نداشته باشد عزت نیست بلکه ذَلَّت است. (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (مریم: ۸۱) یعنی تا به وسیله آن‌ها از عذاب منع شوند. و این که فرمود: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا) (فاطر: ۱۰) یعنی هر که می‌خواهد عزیز شود باید این عزت را از خداوند بگیرد زیرا همه عزت‌ها از آن اوست. این کلمه گاهی هم به صورت استعاره برای تعصبات بی‌جا و خود بزرگ‌بینی که امر مذمومی است به کار می‌رود: (أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ) (بقره: ۲۰۶) ^۷ [؛ زیرا:] (تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ) (آل

بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ) (هود: ۵۴) ^۱ و العِزَّة: قسمتی از چیزی که گرفتار می‌شود (دستاویز): (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (بقره: ۲۵۶) ^۲ و این از باب تمثیل است. و به معنی درختی است که شتر خود را به آن می‌چسباند (از آن می‌خورد). به این درخت عُرْوَة و عُلْقَة گفته می‌شود.

عِز

العِزَّة: حالتی است [در نفس] که مانع مغلوب شدن انسان می‌شود (مانع شکست خوردن می‌شود). اَرْضُ عِزَّاز: زمین سفت و سخت. خداوند می‌فرماید: (أَيَّتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) (نساء: ۱۳۹) ^۳ العِزِيز: کسی که چیره می‌شود و مغلوب نمی‌گردد (نیرومند، قوی، مقتدر): (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (عنکبوت: ۲۶) ^۴ (سَبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ) (صافات: ۱۸۰) ^۵ گاهی

۱ «چیزی جز این نمی‌گوئیم که یکی از خدایان ما بلایی به تو رسانده است».

۲ «به محکم‌ترین دستاویز در آویخته است».

۳ «آیا عزت را در پیش کافران می‌جویند؟ [چنین چیزی محال است] چرا که عزت و شوکت جملگی از آن خدا است».

۴ «چرا که او مقتدر و حکیم است».

۵ «پاک و منزّه است خداوندگار تو از توصیفهایی که [مشرکان درباره خدا به هم می‌بافند و سر هم می‌کنند، خداوندگار عزت و قدرت».

۶ «بلکه کافران گرفتار تکبر و غروری هستند [که آنان را از قبول حق بازداشته] و عداوت و عصبانی [که ایشان را از پذیرش دعوت تو باز می‌دارد]».

۷ «عظمت [و نخوت، سراپای] او را فرا می‌گیرد و [غرور] گناه [او را به بزهکاری وادار] می‌کند».

عمران؛ ۲۶) ^۱عَزَّ عَلَيَّ كَذَا: بر من سخت شد: (عَزَّيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) (توبه؛ ۱۲۸) یعنی بر او سخت است. و عَزَّه كَذَا: بر او غالب آمد: (وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ) (ص؛ ۲۳) یعنی در سخن بر من غالب آمد. و نیز گفته شده: یعنی در خطابه و مجادله برادرم از من قوی‌تر است. و عَزَّ الشَّيْءُ: آن چیز کم شد. (إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ) (فصلت؛ ۴۱) یعنی دست یافتن به آن و چیزی مانند آن سخت است. و العَزَى: نام بتی است: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى) (نجم؛ ۱۹)

عزب

العَازِب: کسی که از خانواده‌اش به خاطر طلب غذا دور می‌شود (برای به دست آوردن مخارج زندگی). عَزَبَ يَعْزُبُ و يَعْزُبُ: از نظر دور و غایب شد: (وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ) (یونس؛ ۶۱) ^۲رَجُلٌ عَزَبٌ: و امْرَأَةٌ عَزَبَةٌ: مرد و زن مجرد.

عز

التَّعْزِير: نصرت توأم با تعظیم (نصرت و یاری همراه با احترام و بزرگداشت): (وَ

تَعَزَّرُوهُ) (فتح؛ ۹) ^۳و التَّعْزِير: زدن و این زدن غیر از حد است، بلکه نوعی تأدیب است. و تأدیب نوعی یاری دادن است. بر این اساس است که پیامبر (ص) فرمود: «أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالَ: أَنْصِرْهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصِرْهُ ظَالِمًا؟ فَقَالَ: كَفَّه عَنِ الظَّلَمِ». یعنی برادرت را یاری بده خواه ظالم باشد خواه مظلوم. [یکی از اصحاب] گفت: اگر مظلوم باشد او را یاری می‌کنم اما اگر ظالم باشد چگونه او را یاری دهم؟ فرمود: او را از ظلم منع کن [و اینگونه او را یاری بده]. عَزَّيْرٌ: نام یکی از انبیاء است: (وَ قَالَتْ الْيَهُودُ عَزَّيْرُ ابْنِ اللَّهِ) (توبه؛ ۳۰)

عزل

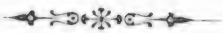
الاعْتِزَال: دوری کردن از چیزی. این دوری خواه جنبه عملی داشته باشد یا فکری و یا غیر این دو یکسان است. این دوری خواه با جسم باشد یا با قلب یکسان است. عَزَلْتَهُ، و اعْتَزَلْتَهُ، و تَعَزَّوْهُ فَاَعْتَزَلَ: او را دور کردم پس دور شد: (وَ إِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا

۳ «و خدا را | با یاری دادن دینش | یاری کنید».

۱ حد یعنی زدن شرعی‌ای که به خاطر ارتکاب گناهانی چون زنا و... بر انجام دهنده آن جاری می‌شود.

۱ «و هر که را بخواهی عزت و قدرت می‌دهی و هر که را بخواهی خوار می‌داری».

۲ «و هیچ چیز در زمین و در آسمان از پروردگار تو پنهان نمی‌ماند».

الْعَزَائِم. تعویذ این گونه است که گویی فردی با شیاطین پیمانی بسته است که دلش را مأمن اراده آن‌ها قرار دهد.

عزا

عزین: گروه‌های متفرق (گروه‌هایی که به صورت گروه گروه به جایی وارد شوند). به هر یک از این گروه‌ها عَزَّة گفته می‌شود. اصل این کلمه از: **عَزَوْتُه** **فَاعْتَزَلْتُ** یعنی [چیزی را] به او نسبت دادم پس منتسب شد، آمده است. در «عزین» گویی که برخی از اعضای آن‌ها در ولادت یا در حمایت قومی به برخی دیگر منسوب هستند. **الاعْتِزَاءُ فِي الْحَرْبِ** یعنی این که کسی در جنگ بگوید من فرزند فلان شخص یا یار و دوست فلان شخص هستم. **عَزَى عَزَاءً** فهو عَزَزَ وقتی است که فردی استقامت و پایداری میکند و در این امر [به کسی دیگر] تاسی می‌جوید. و کلمه «عزین» گویی اسم گروهی است که برخی به برخی دیگر تاسی می‌جویند.

عسسی

(وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ) (تکویر: ۱۷) یعنی روی آورد و پشت کرد و این در مورد اول شب و آخر شب به کار می‌رود. **العَسَسَةُ وَالْعَسَاسُ:** تاریکی اول و آخر شب (شب) تاریکی ضعیفی که اول و آخر شب

اللَّهُ) (کهف: ۱۶)^۱ (فَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) (بقره: ۲۲۲)^۲

(إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ) (شعراء: ۲۱۲) یعنی قبلاً گوش دادن به پیام الهی برایشان (شیاطین) ممکن بود اما دیگر از آن منع شدند (وقتی بخواهند گوش دهند با شهاب‌هایی منع می‌شوند). و **الاعْتِزَل:** کسی است که با خود نیزه ندارد. این کلمه در مورد ابرها به ابری گفته می‌شود که باران‌زا نیست. و در مورد چهارپایان به حیوانی گفته می‌شود که دمش کج است.

عزم

العِزْمُ وَالْعَزِيْمَةُ: تصمیم قلبی بر انجام کاری (عزم و آهنگ انجام کاری). **عَزَمْتُ الْأَمْرَ، وَ عَزَمْتُ عَلَيْهِ، وَ اعْتَزَمْتُ:** آهنگ انجام آن کار را کردم، قصد او را کردم، تصمیم گرفتم: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) (آل عمران: ۱۵۹)^۳ (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) (طه: ۱۱۵) او را محافظ و قیام کننده بر انجام آنچه امر کردیم نیافتیم. و **العَزِيْمَةُ:** تعویذ (پناه بردن). ج

۱ «چون از این قوم می‌برید و از چیزهائی که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید».

۲ «پس در حالت قاعدگی از [همبستری با] زنان کناره‌گیری نمایید».

۳ «هنگامی که پس از شور و تبادل آراء | تصمیم به انجام کاری گرفتی. | قاطعانه دست به کار شو و | بر خدا توکل کن».

مشاهده می‌شود).

العُس: ظرف (دیگ) بزرگ و پر حجم.
ج عَسَاس.

عسل

العَسَل: بزاق دهان زنبور عسل: (مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّی) (محمد؛ ۱۵) و به صورت کنایه به همبستری با همسر **العَسِیلَة** گفته می‌شود. و **العَسَّان:** تکان دادن نیزه و تکان دادن اعضای بدن در هنگام دویدن. و بیشتر در مورد گرگ استعمال می‌شود.

عسی

عَسَى: طمع کرد و امیدوار شد. بسیاری از مفسرین «عسی» و «لعل» را در قرآن به شکل لازم تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند: طمع و رجاء برای خدا امری درست نیستند؛ اما در این نظر یک نوع کم توجهی‌ای صورت گرفته است؛ زیرا وقتی خداوند این کلمه (عسی) را به کار می‌برد به این معنی است که انسان نسبت به خدا امیدوار باشد نه این که خداوند

نسبت به چیزی و امری امیدوار شود. این که فرمود: (عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ) (اعراف؛ ۱۲۹) یعنی در آن مورد (هلاکت دشمن) به خداوند امیدوار باشید، [و امثال این آیه به همین معنی هستند]. و **عَسَى اللَّيْلُ يَعْسَى:** شب تاریک

۵ «آن روز، روز سختی خواهد بود. برای کافران آسان نخواهد بود [و بلکه پر مشقت و دردسر خواهد بود]».

العُسْر: نقطه مقابل یسر (آسودگی و آسایش) است یعنی سختی و دشواری: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) (شرح؛ ۵-۶) ^۱ و **العُسْرَة:** سختی و دشواری از جهت مالی: (اتَّبِعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) (توبه؛ ۱۱۷) ^۲ (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) (بقره؛ ۲۸۰) ^۳ **أَعْسَرَ** **فُلَانٌ:** به تنگ آمد. و **تَعَسَّرَ الْقَوْمُ:** آن قوم سخت و دشوار بودن کار را نسبت به یکدیگر خواستند: (وَإِنْ تَعَسَّرَ لَكُمْ فَمَنْشَرُّعٌ لَهُ الْآخِرَىٰ) (طلاق؛ ۶) ^۴ و **يَوْمٌ عَسِيرٌ:** روزی که کار در آن بسیار سخت و دشوار می‌شود: (فَذَلِكَ يَوْمٌ يَوْمٌ عَسِيرٌ

۱ «چرا که همراه با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است. مسلماً با سختی و دشواری، آسایش و آسودگی است».

۲ «در روزگار سختی [با وجود گرمای زیاد، کمی وسیله سواری و زاد، فصل درو و چیدن محصول خود] از پیغمبر پیروی کردند [و همراه او رهسپار جنگ تبوک شدند]».

۳ «و اگر [بدهکار] تنگدست باشد، پس مهلت [بدو داده] می‌شود تا گشایشی فرا رسد».

۴ «اگر هم بر همدیگر سخت گرفتید و به توافق نرسیدید، دایه‌ای شیر دادن به کودک مرد را بر عهده می‌گیرد [تا نزاع و کشمکش ادامه نیابد]».

شد.

صدای خَر به این اعتبار که ده بار تکرار می‌شود (از باب مبالغه است). و العَشِيرَةُ: خانواده مرد، که او با آنها زیاد شده یعنی آنها برایش همچون عدد ده شده‌اند (همچنان که عدد ده با اعداد ماقبلش کامل می‌شود)؛ زیرا عدد ده [در میان اعداد] عدد کامل است: (وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ) (توبه؛ ۲۴) سپس کلمه العَشِيرَةُ نامی شد برای جماعت و نزدیکان مرد که او با وجود آنها زیاد می‌شود. و عَاشِرَتُهُ: وقتی با او با جناغ شدم برای او همچون عدد ده گشتم. (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (نساء؛ ۱۹) و با زنان خود به طور شایسته [در گفتار و در کردار] معاشرت کنید.

العَشِير: معاشر و رفیق خواه نزدیک (فامیل) باشد یا از آشنایان باشد.

عشا

العِشَى: زمان زوال خورشید تا دمیدن صبح: (لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (نازعات؛ ۴۶)^۳ و العِشَاء: زمان بین نماز مغرب تا ثلث اول شب، تاریکی شب.

العِشَاء: تاریکی‌ای که بر چشم عارض می‌شود. گفته می‌شود: رَجُلٌ أَعَشَى، و

۳ «گوئی جز شامگاهی یا چاشتگاهی از آن درنگ نکرده‌اند و بسر نبرده‌اند».

عِشْرَة و العِشْر [؛ ج عِشْرُونَ و اعْشَار] و العِشْرُونَ و العِشْر [؛ ج اعْشَار] از اسماء اعداد بوده و معروف هستند (ده، یک دهم، بیست، یک دهم): (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ) (بقره؛ ۱۹۶)، (عِشْرُونَ صَابِرُونَ) (انفال؛ ۶۵) و عَشْرَتُهُمْ أَعَشِرُهُمْ: دهمین آنان شدم. و عَشْرَتُهُمْ: یک دهم مالشان را گرفت. و عَشْرَتُهُمْ: مالشان را به ده قسمت تقسیم کردم، و این زمانی است که نه قسمت را ده قسمت کنی. و مِعْشَارُ الشَّيْءِ: یک دهم چیزی: (وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ) (سبا؛ ۴۵)^۱ و نَاقَةُ عِشْرَاءَ: شتری که ده ماه از حملش گذشته باشد. ج عِشَار: (وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ) (تکویر؛ ۴)^۲ و جَاءُوا عِشَارِي: ده نفر ده نفر آمدند. و العِشَارِي: آنچه طولش ده ذراع است. و قَدَحٌ أَعْشَار: ظرف شکسته. اصل این است که چنین کاسه‌ای هنگام شکسته شدن ده قسمت شود. و العِشْوَر در مصاحف (در قرآن) علامت و نشانه ده آیه است. و التَّعْشِير:

۱ «و حال این که اینان [حتی از لحاظ قوت و قدرت] به یکدهم ایشان هم نمی‌رسند».

۲ «و هنگامی که [با ارزش‌ترین اموال، از جمله] شتران آبستی که ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست فراموشی سپرده می‌شوند».

عَصِيبٌ (هود: ۷۷)^۳ روز سخت. درست است که «عَصِيب» در این آیه هم به معنای فاعل باشد و هم مفعول که در این صورت به معنی روزی است که ابتدا و انتهایش به هم رسیده باشد (آنقدر سخت است که انسان در آن به تنگ آمده است).

أَعْصَبَ: جماعت و گروه به هم فشرده (یک دست) و یاری دهنده یکدیگر: (وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ) (قصص: ۷۶)^۴ (وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) (یوسف: ۱۴) و **عَصَبُوا** به امر: کار بر آنان سخت شد. و **العَصَابَةُ:** نواری که با آن عمامه و سر را می‌بندند (عمامه را بر سر می‌بندند). **عَصَبٌ قَلْبٌ** مثل تَعَمَّمَ است یعنی دستار بر سر بست.

عَصَر

العَصَرُ: مصدر عَصَرْتُ (فشردم) است. **العَصِيرُ:** چیز فشرده شده. **العَصِيرُ** و

امْرَأَةٌ عَشَوَاءٌ یعنی مرد یا زنی که چشمانش ضعیف یا شب کور است. گفته شده: **بَحِطُ خَبِطُ عَشَوَاءٌ:** کور کورانه قدم بر می‌دارد.

عِشَمٌ عَزِيدٌ همچون عَمِيَّ عنه یعنی او را ندید (نسبت به دیدن او کور شد)، میباشد: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (زخرف: ۳۶)^۱ و **عِشَمٌ شِي:** شترانی که شب می‌چرند. مفرد آن عَاشِيَةٌ است. و **العِشَاءُ:** شام. و **العِشَاءُ:** نماز عشاء.

عَصَب

أَعْصَبَ: چیزهایی که مفاصل را به هم می‌پیوندند (عصب). و **لَحْمٌ عَصَبٌ:** گوشت پُر از رگ. و **المُعْصُوبُ:** محکم شده (بسته شده) با عصب جدا شده از حیوان،^۲ سپس به هر بستنی عَصَبٌ گفته می‌شود. و **فَلَانٌ عَصَبٌ:** و **مُصْطَبَا الخَلْفِ** یعنی فلان شخص دارای بدنی محکم و عضلانی است.

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَسِيرٌ)

۱ «هر کس از یاد خدا غافل و روگردان شود، اهریمنی را مأمور او می‌سازیم، و چنین اهریمنی همواره همدم وی می‌گردد [و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد].»

۲ در المنجد چنین آمده: المعصوب: بسته شده با طناب و غیره. تا خورده. پیچیده شده.

۳ «هنگامی که فرستادگان ما [به صورت جوانانی] به پیش لوط درآمدند، لوط بسیار از آمدن آنان ناراحت گردید و دانست که قدرت دفاع از ایشان [در برابر قوم تباهکار خود] را ندارد، و گفت: امروز روز بسیار سخت و دردناکی است.»

۴ «ما آن اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که [حمل صندوقهای] خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت سنگینی می‌کرد [و ایشان را دچار مشکل می‌نمود].»

حیض رسیده است).

عَصْف

آنچه از کشت به جا می ماند. به گیاه خشک شکسته شده یعنی کاه عَصْف گفته می شود: (وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ) (رحمن: ۱۲)، (كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ) (فیل: ۵)^۲

هوایی که چیزهایی را می شکند و آن ها را همچون کاه می گرداند.

عَصَمَ

حفظ، امساک: (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (هود: ۴۳) یعنی چیزی وجود ندارد که به آن چنگ زده شود و از امر خدا [مبنی بر غرق و هلاک شدن کافران] در امان بود. (مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ) (غافر: ۳۳)^۳

چنگ زدن [به چیزی یا به جایی]: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا) (آل عمران: ۱۰۳)^۴

چیزی برای محفوظ ماندن خواست؛ گویی که چیزی را می خواهد

آنچه از چیز فشرده شده به دست می آید (افشرد): (إِنِّي أُرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا) (یوسف: ۳۶)، (وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ) (یوسف: ۴۹) از آن خمیر به دست می آورند. «يَعْصِرُونَ» به شکل: «يُعَصَّرُونَ» نیز قرائت شده است که به معنی بر آنان باران می بارد، است.

(وَ أَنْزَلْنَا مِنَ الْمَاءِ ثَجَاجًا) (عم: ۱۴) ابرهایی که سبب باریدن باران می شوند (ابرهای باران زا). و نیز گفته شده: ابرهایی که با «اعصار» می آیند و «اعصار» یعنی هوایی که غبار را بر می انگیزاند (گردباد): (فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) (بقره: ۲۶۶)^۱

ملجأ (پناهگاه). دو کلمه **عَصَرَ** و **عَصِيرٌ** یعنی زمانه و روزگار، یکی هستند. ج العُصُور: (وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) (عصر: ۲-۱) و آخر روز و صلاة العَصْرِ یعنی نماز عصر، از همین معنی است. زمانی که گفته می شود: العَصْرَانِ، گفته شده یعنی: شامگاه و سپیده دم. و نیز گفته شده: یعنی شب و روز. و این همچون کلمه القَمَرین است که به خورشید و ماه گفته می شود. و **المعصر** زنی است که حائض شده است به دوران جوانی رسیده است (به دوران

۲ «و ایشان را همچون کاه می کردند».

۳ «ما هیچ پناهی جز خدا [برای حفظ خود از عذاب] ندارید».

۴ «و همگی به رشته [ناگستنی قرآن] خدا چنگ زنید».

۱ «در این هنگام | گردبادی | کوبنده | که در آن آتش | سوزانی | باشد، به باغ برخورد کند و آن را بسوزاند؟!»

عَصِيَّهُمْ (شعراء؛ ۴۴)^۲

أَلْقَىٰ فَلَانٌ عَصَاهُ: فرود آمد، با تصور حال و وضعیت فردی که از سفر برگشته است. و عَصَى عَصِيَانًا: از اطاعت [فرد یا کسی] خارج شد: (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ) (طه؛ ۱۲۱)، (وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (نساء؛ ۱۴) و به کسی که از جماعت [و گروهی] جدا شود گفته می‌شود: فلان شَقَّ الْعَصَا.

عَضَى

الْعَضَى: گاز زدن با دندان: (عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأُنَامِلَ) (آل عمران؛ ۱۱۹)، (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ) (فرقان؛ ۲۷)^۳ و این اشاره به پشیمانی نسبت به امری دارد که مردم عادتاً در آن حالت آن را انجام می‌دهند (انگشتشان را گاز می‌زنند). و

الْعَضاضُ: یکدیگر را گاز گرفتن. و رَجُلٌ

مُعَضٌّ: فردی که در کارش بسیار سخت

می‌گیرد گویی که بر کارش گاز گرفته

است (سخت به آن چسبیده است)، این را

گاهی برای مدح و گاهی هم برای ذم بر

حسب سخت گرفتن او در کارش به کار

می‌رود. زَمِنَ عَضُوضٌ: روزگار سخت و

۲ «پس جادوگران [با غرور و نخوت] طنابها و عصاهای خود را افکندند».

۳ «و در آن روز ستمکار [کفرپیشه] هر دو دست خویش را [از شدت حسرت و ندامت] به دندان می‌گزد».

که به آن چنگ زند تا از ارتکاب گناه نجات یابد: (فَاسْتَعْصَمَ) (یوسف؛ ۳۲) یعنی چیزی را جست که [به آن چنگ زند تا] او را از ارتکاب فحشا منع کند.

(وَلَا تُمَسِّكُوا يَعْصَمَ الْكُوفَرُ) (ممتحنه؛ ۱۰) یعنی عقد ازدواج زنان کافر را نگاه ندارید و از ایشان بگسلید. الْعَصَامُ: آنچه به آن چنگ زده می‌شود (محکم گرفته می‌شود).

عَصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ: محفوظ داشتن: ۱. صفای

درون انبیا که خاص آنان است. ۲.

فضایل جسمی آنها. ۳. نصرت و

تثبیت گامهایشان [در مسیر حق]. ۴.

نازل کردن سکنه و آرامش بر آنان و

حفظ دلهایشان و توفیق دادن آنها [در

راه تحقق اوامر خدا] توسط خداوند: (وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (مائده؛ ۶۷)^۱

الْمَعْصَمُ: مچ دست.

عَصَا

الْعَصَا: عصا، چوب دستی. اصل این کلمه

واو است (العَصَوُ) زیرا مثنی آن عَصَوَانٌ

می‌باشد و گفته می‌شود که جمع آن

عَصَى است. عَصَوْتُهُ: او را با عصا زدم. (وَأَلْقَىٰ عَصَاكَ) (نمل؛ ۱۰)، (فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ

۱ «و خداوند تو را از [خطرات احتمالی کافران و اذیت و آزار] مردمان محفوظ می‌دارد».

و به هر منع شدیدی اطلاق می‌شود: (قُلْ لَا تَعْلَمُونَ أَلَمَنْ يَكُنْ أَزْوَاجَهُمْ) (بقره؛ ۲۳۲) این کلمه خطاب به زوجین و به اولیا به کار رفته است.

داء عَضَال: بیماری‌ای که مداوایش سخت است (صعب العلاج). و **العَضَلَة:** مصیبت سخت.

عضه
(جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) (حجر؛ ۹۱) یعنی جدا جدا. گاهی می‌گویند: این قرآن کهانت است. گاهی می‌گویند: اساطیر الاولین است. و... و [نیز می‌گویند: «عِضِينَ» به این معناست که خداوند می‌فرماید: (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ) (بقره؛ ۸۵) ۴ بر خلاف این آیه که فرمود: (وَأَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ) (آل عمران؛ ۱۱۹) جمع «عِضِينَ»، «عِضُونَ» است؛ همچون «ثَبُونَ وَ ظَبُونَ» که جمع «ثَبَة وَ ظَبَة» می‌باشند.

التَّعْضِیَة: تکه تکه کردن (پراکنده کردن) اجزای چیزی.

۲ «مانع آنان نشوید که با شوهران [سابق یا با کسان دیگری] ازدواج کنند».

۳ «کسانی که قرآن را بخش بخش می‌کردند [و قسمتی را حق و قسمتی را باطل می‌دانستند، و یا آن را شعر، سحر، کذب، و اساطیر می‌نامیدند]».

۴ «آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آورید و به بخش دیگر (دستورات آن) کفر می‌ورزید؟»

خشکسالی. و **التَّعْضُوضُ:** نوعی خرما که جویدنش (یا گاز گرفتنش) سخت است (سفت است).

عَضَد: آنچه بین مرفق و کتف قرار دارد (بازو). و **عَصَدَتْهُ:** بازویش را زدم. به صورت استعاره گفته می‌شود: عَصَدْتُ الشَّجَرَ بِالْمِعْضَدِ یعنی با داس درخت را زدم. گفته می‌شود: **عَصَدْتُهُ:** بازویش را گرفتم و او را قوی کردم. به صورت استعاره کلمه «العَضْد» برای معین (یاری دهنده) همچون الید (دست) به کار می‌رود: (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا) (کهف؛ ۵۱) ۱ و **رَجُلٌ أَعْضَدَ:** مردی که بازویش ضعیف (باریک) است (فرد ضعیف). و **عَضِدَ:** دردی که به بازو میرسد (درد بازو). **عَضَاد، المِعْضَد:** بازو بند. و **أَعْصَادُ الْحَوْضِ:** اطراف و کناره حوض که تشبیهی است به بازو.

عضل
العَضَلَة: گوشت سفت و سخت موجود در عصب (عضله، ماهیچه).

عَضَلْتُهُ: او را از خوردن عضله حیوان منع کردم. این کلمه از این معنی تجاوز کرده

۱ «و گمراه‌سازان را دستیار و مددکار خود نساختم [و اصلاً به دستیار و مددکار نیازی ندارم]».

عطف

فهی عَطْلٌ و عَاطِلٌ: آن زن زیور آلاتش را از دست داد، پس او بدون زیور آلات است. هوس عَطْلٌ: کمان بدون چله (زه). و عَطْلٌ من الحار: و من العس عَطْلٌ: او را بدون زیور کردم و از کار بی کارش نمودم. (و بَشْرٍ مُعْطَلَةٍ) (حج: ۴۵)^۲ و عَطْلٌ الدار ع ساکنها: خانه را از ساکنانش خالی کرد.

عطا

گرفتن. و بخشیدن. و بخشش: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (توبه: ۲۹)^۳ و کلمات عطا: به هدیه دادن، بخشیدن اختصاص دارد: (هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (ص: ۳۹)^۴ (فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ) (توبه: ۵۸)^۵ و حَتَّى الْمَعِيرِ: شتر رام شد. و اصل این است که سرش را جلو می آورد و از این کار خودداری

این کلمه در مورد چیزی است که یک طرفش به سمت قسمت دیگرش خم شود؛ همانند خم کردن شاخه درخت و تا کردن فرش و ریسمان ... و بر این اساس است که به ردا (عبا) که تا می شود گفته اند عَاطِف. عَطَا بِمِثَالِ: دو طرف راست و چپ انسان. نَبِي عَطْفَةٍ زمانی است که فرد [از کسی یا چیزی] اعراض می کند: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ) (اسراء: ۸۳)^۱ و عَطْفٌ: روی برگرداند. این کلمه وقتی با حرف «علی» متعدی شود به معنی رغبت و دلسوزی [نسبت به کسی یا چیزی است]: عَاطِفٌ عَلَيْهِ: به او تمایل و رغبت نشان داد. و زمانی که با حرف «عن» متعدی شود معنی ضد را به خود خواهد گرفت؛ مثلاً: عَاطَفْتُ عَنْ فُلَانٍ یعنی از فلان شخص منصرف شد و روی برگرداند.

عطل

العطل: نداشتن زیور آلات و از دست دادن کار و شغل. گفته می شود: عَطَلْتُ

۲ «و چاههایی که بی استفاده رها گشته است».
 ۳ «تا زمانی که (اسلام را گردن می نهند، و یا این که) خاضعانه به اندازه توانائی، جزیه را می پردازند».
 ۴ «اما بدو وحی کردیم که [این چیزهائی که به تو داده ایم] عطاء ما است، پس [به هر کس که می خواهی] ببخش یا [آن را از هر کس که می خواهی] بازدار، بدون هیچ گونه حساب و کتابی [که در برابر دادن یا ندادن، از تو کشیده شود]».
 ۵ «اگر بدانان چیزی از زکات داده شود خوشنود می شوند و اگر چیزی از آن بدیشان داده نشود هرچه زودتر خشم می گیرند [و اخم و تخم می کنند]».

۱ «هنگامی که به انسان [بی ایمان] نعمت می بخشیم [و او را از ثروت و قدرت و سلامت و امنیت برخوردار می سازیم، مسرور و مغرور می گردد و از طاعت و عبادت و شکر نعمت] روگردان می شود [و در وقت رسیدن به نوا] خویش را [از بندگی ما] به دور می دارد و تکبر می ورزد».

عَفْ

نمی‌کند.

العَفَّةُ: حالتی است نفسانی (به نفس دست می‌دهد) که صاحبش را از مغلوب شدن بر شهوت منع می‌کند. و **السَّعْفُ:** کسی است که به چنین حالتی رسیده باشد. دست یافتن به این حالت با تمرین و تلاش حاصل می‌شود. اصل این کلمه [یا] از قناعت در گرفتن چیز کم است همچون ته مانده شیر در پستان [؛ زیرا] **العَفَّةُ** یعنی ته مانده چیزی. و یا از **العَفْفِ** است که به معنی میوه اراک می‌باشد. و **الاستِعْفافُ:** طلب عفت: (وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا) (نور: ۳۳)^۲

عَفْر

(قَالَ **عَفْرِيَّتٌ** مِنَ الْبَجِنِ) (نمل: ۳۹) عفریت جن به معنی جن پلید و خبیث است. این کلمه به صورت استعاره همچون کلمه شیطان برای انسان [پلید و خبیث] به کار می‌رود. ابن قتیبه گوید: کلمه «العفریت» به معنی ستر اندام (آفرینش محکم و استوار) است و اصلش از **العَفَرُ** یعنی خاک است و **عَافِرَةٌ** یعنی او را بر خاک مالید (با او گشتی گرفت و بر خاکش زد). **رَجُلٌ عَفْرٌ** یعنی مرد پلید همچون رجل شر و شمر.

عَظِم

العَظَمُ: استخوان. ج عظام: (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا) (مؤمنون: ۱۴)^۱ کلمه «عظاماً» به شکل «عَظْمًا» نیز قرائت شده است. **عَظِمَ** **لَحْمِيٌّ**: اصلش به این معنی است که استخوانش بزرگ شد سپس به صورت استعاره برای هر چیز بزرگ به کار رفته است؛ این بزرگی خواه محسوس باشد یا معقول. عین باشد یا از نظر معنی. (عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ) (زمر: ۱۳)، (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ) (ص: ۶۷)، (مِنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ) (زخرف: ۳۱)

کلمه «العظیم» وقتی در مسایل اجسام به کار رود اصلش این است که این بزرگی نسبت به اجزای متصل به هم باشد و کلمه «الکثیر» در مورد اجزای منفصل از هم گفته شود. البته گاه گاهی در مورد اجزای منفصل کلمه «عظیم» به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: جیش عظیم، و مال عظیم که به معنی «کثیر» است یعنی جیش فراوان و مال بسیار. **العظيمة:** مصیبت، بلای بسیار بزرگ.

۲ «آنان که امکانات ازدواج را ندارند [و قادر به پرداخت مهریه و نفقه نمی‌باشند] باید در راه عفت و پاکدامنی تلاش کنند».

۱ «و این تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم، و بعد بر استخوانها گوشت می‌پوشانیم».

عفا

العَفْوُ: قصد و نیت به دست آوردن (گرفتن) چیزی. **عَفَاَهُ** و **اعْتَفَاَهُ**:

قصد او را کرد تا آنچه نزد اوست بگیرد (به دست آورد).

عَفَوْتُ عَنْهُ: خواستم گناهش را با چشم پوشی و اغماض از بین ببرم (فراموش کنم). در این جمله مفعول در حقیقت حذف شده است و حرف «عن» به مضمَر متعلق است؛ پس العَفْوُ یعنی دوری کردن از گناه: (فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ) (شوری؛ ۴۰)، (فَاعْفُ عَنْهُمْ) (آل عمران؛ ۱۵۹)

(خُذِ الْعَفْوَ) (اعراف؛ ۱۹۹) یعنی آنچه گرفتن و دست یافتن به آن آسان و سهل است. و نیز گفته شده: یعنی عفو و چشم پوشی از مردم را پیشه خود کن.

(وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) (بقره؛ ۲۱۹) یعنی آنچه بخشش آن آسان و سهل است.

این که در دعا می گویند: «أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ»، یعنی «خدایا! از تو عدم عقوبت و بودن سلامت را می خواهم». و خداوند در توصیف ذات خود فرمود: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) (نساء؛ ۴۳)

عقب

العَقَبُ: پشت پا. عَقَبَ هُم گفته شده. ج عقباب. به صورت استعاره به فرزند و

فرزند زاده العقب گفته می شود: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ) (زخرف؛ ۲۸) و **عَقِبَ الشَّيْءُ**: آخر ماه.

انْقَلَبَ عَلَى عَقْبِهِ همانند رَجَعَ عَلَى حافرتَه (به عقب برگشت) و نیز همانند: (فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) (کهف؛ ۶۴) و رَجَعَ عَوْدَهُ عَلَى بَدْتِهِ یعنی به اولش باز گشت. (وَأُتِرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا) (انعام؛ ۷۱)، (انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) (آل عمران؛ ۱۴۴)

عَقَبَهُ: پشت سرش آمد؛ همانند: دُبَّرَهُ و قَفَاَهُ. و **العَقَبُ** و **العقبی** به ثواب و اجر اختصاص دارد؛ مانند: (خَيْرُ ثَوَابٍ وَ خَيْرُ عُقْبَا) (کهف؛ ۴۴)، (وَأُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) (رعد؛ ۲۲) کلمه «العاقبة» در صورتی که مطلق به کار رود به ثواب اختصاص دارد؛ مانند: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (قصص؛ ۸۳) و زمانی که مضاف باشد گاهی اوقات در مورد عقوبت به کار می رود؛ مانند: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُا) (روم؛ ۱۰) در مورد این فرموده: (فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ) (حشر؛ ۱۷) صحیح است که استعاره برای نقطه مقابلش باشد؛ همانند این فرموده: (قَبَسْهُمْ بَعْدَ أَلِيمِ) (آل عمران؛ ۲۱) و کلمات **العَقْبِيَّةُ** و **المعاقبة** و **العقاب** به عذاب اختصاص دارد: (فَحَقَّقَ عَقَابِ) (ص؛ ۱۴)، (شَدِيدُ الْعِقَابِ) (حشر؛ ۴)، (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا

بِمَثَلِ مَا عُوِّقْتُمْ بِهِ) (نحل: ۱۲۶)

التَّعْقِيبُ: آوردن چیزی بعد از چیز دیگر: (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ) (رعد: ۱۱) یعنی فرشتگان او را دنبال می‌کنند در حالی که از او حفاظت می‌نمایند. (لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) (رعد: ۴۱) یعنی کسی او و کارش را دنبال نمی‌کند. (وَلَكِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ) (نمل: ۱۰) یعنی به پشت خود توجه نکرد. و **الاعتقَابُ:** آمدن چیزی بعد از چیز دیگر (به دنبال چیز دیگر): مانند آمدن شب به دنبال روز.

أَعْقَبَهُ كَذَا: او را وارث خود کرد: (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا) (توبه: ۷۷) و **فَلَانٌ لِّمُ يُعَقِّبُ** یعنی فرزندی بعد از خود به جای گذاشت. و **أَعْقَابُ الرَّجُلِ** یعنی فرزندان انسان. و **امْرَأَةُ مُعَقِّبٍ** یعنی زنی که یک بار پسر و بار دیگر دختر زاییده است.

عقد

العقد: جمع کردن و گره زدن دو سر یک چیز به هم. این کلمه در مورد اجسام سفت همچون گره زدن دو سر طناب به هم و متصل کردن اجزای یک ساختمان به هم به کار می‌رود، سپس به صورت استعاره برای معانی‌ای مانند عقد قرار داد خرید و فروش و عهد و پیمان و... به کار می‌رود: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتِ

أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ)^۱ که به صورت: (عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ) نیز قرائت شده است. و از همین معنی است که گفته می‌شود: **فَلَانٌ عَقِيدٌ** یعنی فلان شخص دارای عقیده و مرامی است. و به گردنبند گفته می‌شود: **العقد.** کلمه **العقد** مصدری است که به صورت اسم استعمال می‌شود و جمع بسته می‌شود: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده: ۱)^۲

العقدة: اسمی است برای بستن نکاح و خوردن سوگند و غیر این دو: (وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ) (بقره: ۲۳۵)^۳ **عَقْدَ لِسَانِهِ:** زبانش بند آمد. و: **بِلِسَانِهِ عُقْدَةٌ** یعنی در کلامش گیری است (در بیان مطلب مشکل دارد): (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي) (طه: ۲۷)^۴

(النِّقَاطَاتُ فِي الْعُقَدِ) (فلق: ۴) این کلمه جمع عُقْدَةٌ و عبارت است از آنچه ساحره آن را گره می‌زند. و از همین معنی است که به ساحر گفته می‌شود: مُعَقِّد.

۱ و به کسانی که با آنان پیمان (زناشویی) بسته‌اید (و ایشان را به شوهری یا همسری پذیرفته‌اید) بهره خودشان را (به تمام و کمال) بدهید
۲ به پیمانها و قراردادهای وفا کنید

۳ «در مدت عده اقدام به عقد نکاح (پیشنهاد بستن نکاح) نکنید».

۴ و گره از زبانش بگشای (تا روشن و گویا آن را بیان دارم)

عَقَر

عَقَرٌ اصل و الدَّارِ و غیرهما: اصل حوض و اصل خانه و.... عَقْرٌ نیز گفته می شود. **عَقْرَتُهُ**: به اصل و ریشه اش زد.

عَقْرَتِ ظَهْرِ الْبَعِيرِ فَانْعَقَرُ: پشت شتر را زخم کردم پس مجروح شد. (فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ) (هود؛ ۶۵)^۱

رَجُلٌ عَاقِرٌ و **امْرَأَةٌ عَاقِرٌ**: مرد و زنی که نازا هستند: (وَ كَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا) (مریم؛ ۵)^۲ و **العَقْرُ**: آخرین فرزند.

عقل

العقل: نیرویی که انسان را برای پذیرش علم و آگاهی [نسبت به چیزی] آماده می کند. و به علم و دانشی که با این نیرو به انسان سود می رساند **عَقْل** گفته می شود. به قول امیر المومنین عقل دو نوع است: ۱. عقل فطری. ۲. عقل اکتسابی. پیامبر (ص) این گونه به این دو نوع اشاره می کند: «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل»^۳، این نوع اول. و «ما كسب أحد شيئا أفضل من عقل

يهديه إلى هدى أو يردّه عن ردى»^۴ این نوع دوم و این نوع عقل است که خداوند به آن اشاره می کند وقتی که می فرماید: (وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ) (عنکبوت؛ ۴۳) هر جا از قرآن که خداوند کفار را به عدم عقل ذم می کند، اشاره به نوع دوم آن دارد؛ مثلاً: (وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ... صُمٌّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) (بقره؛ ۱۷۱) و هر جا که به خاطر عدم عقل رفع تکلیف از بنده شده است منظور نوع اول است. اصل کلمه **العقل** یعنی خودداری و نگه داشتن. همچون بستن شتر با عقال.

عقل لسانه: زبانش را نگه داشت.

عقیم

العقیم: اصل این کلمه به معنی خشکی ای است که مانع قبول اثری شود (مثلاً جای خشکی که هیچ اثری را بر خود نمی پذیرد). **عَقِمَتْ مَقَاصِلُهُ** مقصلههایش خشک شد. و **العقیم من النساء**: زنی که نطفه نمی پذیرد (رحمش نطفه نمی پذیرد): (وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ) (ذاریات؛ ۲۹)^۵ و **عقیم** صحیح است که به معنی اسم فاعل باشد که در این صورت به معنی

۱ اما آنان شتر را سر بریدند. صالح بدیشان گفت:

در خانه و کاشانه خود سه روز رندگی کنید

۲ و همسر هم از اوّل نازا بوده است

۳ خداوند هیچ آفریده ای را گرامی تر از عقل

نیافریده.

۴ «هیچ احدی چیزی را با فضیلت تر از عقلی که او را به سوی خوبی هدایت می کند و از بدی برمی گرداند کسب نکرده است».

۵ و می گفت: من پیرزنی نازا هستم

شده [از خروج].

علق

علق: دست یازیدن به چیزی. و **علق**

لعل: آنچه بدان دست یازیده می‌شود.

و **علق:** کرمی که به گلو می‌چسبد. و

علق: خون جامد و بسته شده. و

که بچه از آن به وجود می‌آید از همین

معنی است: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

عَلَقٍ) (علق: ۲)، (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ...

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً) (مومنون: ۱۴-۱۲)

چیز با ارزشی است که صاحبش

به آن می‌چسبد و از آن جدا نمی‌شود.

عظیم

عظیم: درک حقیقت یک چیز، که دو

نوع است: ۱. درک ذات یک چیز، ۲.

حکم بر چیزی از طریق چیزی که در

آن است یا نفی یک چیز از طریق چیزی

که در آن نیست. نوع نخست متعدی به

یک مفعول است؛ مانند: (لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

يَعْلَمُهُمْ) (انفال: ۶۰)^۵ و نوع دوم متعدی به

دو مفعول است؛ مانند: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ

مُؤْمِنَاتٍ) (ممتحنه: ۱۰)^۶ و این که فرمود:

(يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ... لَا عِلْمَ

هوایی است که هیچ ابر و درختی را

بارور نمی‌کند. البته درست است که به

معنی اسم مفعول باشد؛ همچون: العجوز

العقیم یعنی پیر زنی که هیچ اثر خیری را

نمی‌پذیرد. وقتی که نه چیزی را بپذیرد و

نه نسبت به چیزی متأثر شود چیزی را

نمی‌بخشد و بر چیزی هم تأثیری

نمی‌گذارد: (إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ

الْعَقِيمَ) (ذاریات: ۴۱)^۱ و **عظیم:** روزی

که در آن هیچ فرح و شادی‌ای نیست.

رو آوردن به چیزی و از باب

تعظیم، همراه و ملازم بودن با او. و

اعتكاف: فی الشرع: ماندن در مسجد به

قصد قربت [الی الله]. **عظیم:** عظیم: بر

آن [کار] حبسش کردم. (سَوَاءَ الْعَاكِفُ

فِيهِ وَالْبَادِ) (حج: ۲۵)^۲ (أَنْ طَهَّرَ آيَاتِي

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ) (بقره: ۱۲۵)^۳ (وَالْهَدْيِ

مَعْكُوفًا) (فتح: ۲۵)^۴ یعنی حبس شده و منع

۱ بدانگاه که تندباد بی‌خیر و برکتی (که مرگ و

نابودی ایشان را به همراه داشت) به سوی ایشان

وزان کردیم

۲ اعم از کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند و یا از

نقاط دیگر بدان وارد می‌شوند

۳ که خانه ما را برای طواف کنندگان و

اعتكاف کنندگان (و ماندگاران در آن) و ركوع و

سجده کنندگان پاک و یا کیزه کنید

۴ قربانیانی که به خود نگاه داشته‌اید

۵ «شما به آنها آگاه نیستید، خدا به آنها آگاه است».

۶ «هرگاه ایشان را مؤمن یافتید».

لنا) (مائده؛ ۱۰۹)^۱ اشاره به این امر دارد که عقل آن‌ها متحیر و سرسام از هول و هراس قیامت شده است (یا عقل آن‌ها از ترس محاسبه قیامت و فزع آن از توان افتاده است). علم از جهت دیگر به دو قسم نظری و عملی و عقلی و سمعی تقسیم می‌شود.

أَعْلَمْتَهُ وَ عَلَّمْتَهُ در اصل یکی هستند؛ با این تفاوت که «اعلام» به خبر دادن سریع اختصاص دارد ولی «تعلیم» به آنچه که آنقدر تکرار می‌شود که در نفس متعلم تأثیر می‌گذارد. برخی می‌گویند: **التَّعْلِيمُ** یعنی آگاه کردن نفس به این که معانی را در خود تصور کند. و **التَّعْلَمُ** آگاه کردن نفس به تصور چیز آموخته شده است. و چه بسا همین کلمه وقتی تکرار در آن باشد در معنی «الإِعْلَام» به کار رود؛ مانند: (أُتِعِلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ) (حجرات؛ ۱۶) و «التَّعْلِيم» مانند: (الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) (رحمن؛ ۱-۲) (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) (بقره؛ ۳۱) منظور از تعلیم اسماء این است که: خداوند به انسان نیرویی داده است که با

۱ «آن روزی که خداوند پیغمبران را گرد می‌آورد و بدیشان می‌گوید: به شما چه پاسخی داده شده است؟ می‌گویند: ما را هیچ گونه آگاهی و دانشی نیست [مگر آنچه از راه وحی آموخته‌ایم و ظواهری که در روزگار حیات خود از مردم مشاهده کرده‌ایم] تو خود از تمام خفایا آگاهی».

آن سخن بگویند و بر اشیاء نام‌هایی بگذارد و این امر (دادن چنین نیرویی) با القای آن به درونش انجام گرفته است.

(وَعَلَّمَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا) (کهف؛ ۶۵) در مورد این آیه (علم لدنی) گفته شده: منظور از آن علم خاص نهانی‌ای است که از بشر مخفی است تا زمانی که خداوند آن را آشکار نماید. و مانند چنین علمی است: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ) (نمل؛ ۴۰)

(وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (مجادله؛ ۱۱) این آیه اشاره به تفاوت منازل علوم و صاحبان آن دارد.

(وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (یوسف؛ ۷۶) درست است که گفته شود: منظور از «علیم» فردی است که از افراد دیگر از نظر آگاهی و علم بالاتر است و ممکن است به کار بردن «علیم» برای مبالغه تنبیهی بر این امر باشد که چنین فردی نسبت به فرد نخست علیم است هر چند نسبت به فرد بالاتر از خود علیم نباشد. علاوه بر این معانی، درست است که گفته شود: «علیم» عبارت است از خداوند متعال اگر چه لفظ به شکل نکره آمده است. اگر موصوف به علیم در

حقیقت خداوند باشد در این صورت آیه: (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (یوسف؛ ۷۶) اشاره به علیم بودن خداوند بر کل جماعت بشر دارد نه تک افراد بر

فضیلت و مکانتی که خداوند به آنان داده است در حکم یک عالم هستند و تسمیه آنان به این نام همچون تسمیه حضرت ابراهیم (ع) به امت است: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً) (نحل؛ ۱۲۰)

علن

الْعَلَانِيَّةُ: نقطه مقابل نهان است یعنی آشکار. این کلمه بیشتر در معانی به کار می رود تا در اجسام. گفته می شود: **عَلَّنَ كَذَا:** آشکار شد. و **أَعْلَنَ أَنَا:** من آشکارا کردم: (أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) (نوح؛ ۹) یعنی به صورت نهانی و آشکار. (وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ) (قصص؛ ۶۹)^۱

علا

الْعُلُوُّ: نقطه مقابل السُّفْلُ (پایین) یعنی بالا است. و العُلُوَّى و السُّفْلَى منسوب به آن دو (الْعُلُوُّ و السُّفْلُ) است. و **الْعُلُوُّ:** ارتفاع. فعلش به این شکل است: عَلَا يَعْلُو عَلَوًّا و هو عَالٍ. و عَلِيَ يَعْلَى عَلَاءً فهو عَلِيٌّ. و عَلَا با فتحه در مورد مکان و اجسام بیشتر به کار می رود. (عَالِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ) (انسان؛ ۲۱) گفته شده: کلمه «عَلَا» هم در محمود (ستایش) و هم در

خلاف حالت نخست که هر فرد نسبت به فرد دیگر عالم است نه یک فرد بر کل افراد انسانی. (و عَلَامُ الْغُيُوبِ) (مائدة؛ ۱۰۹) اشاره به این دارد که هیچ چیز مخفی و نهانی بر خدا پوشیده نیست.

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) (جن؛ ۲۷-۲۶) این آیه اشاره به این امر دارد که خداوند متعال علمی دارد که آن را به اولیای خود اختصاص می دهد. و کلمه «عالم» در وصف خدا به این معنی است که خداوند ذاتی است که هیچ چیزی از او پوشیده نیست، همانطور که فرمود: (لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (حاقة؛ ۱۸) و این جز در توصیف خدا صحیح نیست.

الْعَلَمُ: نشانه ای که با آن چیزی شناخته می شود؛ مانند: نشانه راه، پرچم لشکر. به همین خاطر کوه «عَلَم» نامیده شده است. جمع آن أَعْلَام است. آیه: (وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ) (زخرف؛ ۶۱) به شکل: (وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِّلسَّاعَةِ) نیز قرائت شده است. (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) (شوری؛ ۳۲)

أَعْلَمْتُ كَذَا: برای او علامتی گذاشتم. (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (فاتحه؛ ۱)، (وَآتَى فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) (بقره؛ ۴۷) در مورد «العالمین» گفته شده: منظور عالم زمان آنان یا گفته شده: منظور فضلی زمان آنان است که هر کدام از آنان به خاطر

۱ پروردگار تو آگاه است از آنچه سینه هایشان (از کینه ها در خود) پنهان می دارد، و از آنچه آنان آشکار می سازند

(سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) (اعلی؛ ۱) یعنی برتر از آن است که چیزی با آن مقایسه شود یا با غیر خودش به حساب آید.

(وَالسَّمَاوَاتِ ۝) (طه؛ ۴) جمع مؤنث الاعلی است و به معنی نسبت به این جهان والاتر و افضل تر است؛ همانطور که فرمود: (أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا) (نازعات؛ ۲۷)

(لَقِيَ **عَلِیَّ**) (مطففین؛ ۱۸) گفته شده: «علیین» نام برترین باغ‌های بهشت است (برترین جایگاه‌های بهشت است)، همانطور که «سجین» نام بدترین آتش‌های جهنم است. و نیز گفته شده: این کلمه در حقیقت اسم ساکنین آن جایگاه است همانطور که «سجین» نام ساکنان جهنم است، و این معنی در زبان عربی نزدیک‌تر به واقع است زیرا «علیین» به صورت جمعیه است (جمع سالم) که ویژه انسان‌ها و ناطقین است و مفردش «علی» است. و معنای آیه: (لَقِيَ **عَلِیَّ**) (مطففین؛ ۱۸) این است که ابرار و نیکان در زمره آنها هستند مثل مفهوم آیه: (فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ...) (نساء؛ ۶۹)

و به اعتبار علو و بلندی برای مکان مرتفع و برای شرف و بزرگی **العلیاء** گفته شده و العلیة مصغر عالیة است که در محاوره اسمی برای غرفه (اتاق) شده است.

مذمت به کار می‌رود اما «علی» فقط در ستایش به کار می‌رود: (إِنَّ فَرْعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ) (قصص؛ ۴)^۱ (عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ) (یونس؛ ۸۳) و به ابلیس گفت: (أَسْتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) (ص؛ ۷۵)^۲

عَلَا رفیع درجات. این کلمه از: «علی» است و زمانی که خداوند با آن توصیف شود: (أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) (حج؛ ۶۲) یعنی خداوند بلند مرتبه‌تر از آن است که وصف و توصیف وصف کنندگان بلکه علم عارفین به آن برسد و بر آن احاطه پیدا کند. و بر این اساس است که فرمود: **تَعَالَى**؛ مانند: (تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (نمل؛ ۶۳)

(تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا) (اسراء؛ ۴۳) در این آیه کلمه «عُلُوًّا» مصدر کلمه «تعالی» نیست. والاتر، شریف‌تر: (أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى) (نازعات؛ ۲۴)

گاهی به معنی طلب علو است که مذموم می‌باشد و گاهی نیز به معنی طلب رفعت (بزرگی) است؛ این آیه که فرمود: (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى) (طه؛ ۶۴) هر دو احتمال را محتمل است.

۱ فرعون در سرزمین (مصر، شروع به) استکبار و سلطه‌گری کرد

۲ آیا تکبر ورزیده‌ای یا اصلاً از متکبران بوده‌ای؟

(إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) (فجر؛ ۷)

عَمَدَتُ الشَّيْءِ: آن چیز را سرپا نگه داشتم. [این جمله] همچون عَمَدَتُ الحائِطِ یعنی دیوار را بالا بردم. و **العمود**: چوبی که چادر بر آن نگه داشته می‌شود. ج **عُمْدٌ وَ عَمَدٌ**: (فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ) (همزة؛ ۹)^۱ و به وسیله آهنی یا چوبی که انسان به دست می‌گیرد و بر آن تکیه می‌زند نیز **العمود** گفته می‌شود.

عمود الصبح: ابتدای نور صبح (نخستین شعاع نور صبحگاهی) که در شکل به عمود تشبیه شده است.

أَعْمَدٌ وَ أَعْمَدٌ: خلاف سهو است و آن به کاری که با نیت انجام گیرد (عمدی) گفته می‌شود: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا) (نساء؛ ۹۳)، (وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (احزاب؛ ۵)^۲

أَعْمَدٌ: آنچه از مال و غیر آن که انسان بر آن اعتماد می‌کند. ج **عُمْدٌ**.

أَعْمَدٌ: انسان بزرگی که مردم به او اعتماد می‌کنند. قلب محزون. بیماری که درد دارد. **عَمِلَ**: مبتلا به حزن و اندوه یا خشم و یا بیماری شد (یا از درد حزن و خشم بیماری رنج برد).

تَعَالَى: در مورد این کلمه گفته شده: اصل آن به این معنی است که فردی را به جای بلند دعوت کنی سپس به دعوت برای هر مکانی به کار می‌رود. برخی گفته‌اند: اصل این کلمه از «العلو» است یعنی بزرگی مقام، گویی که فردی را به جایی که رفعت و بزرگی در آن است دعوت می‌کند. و بر این اساس است که فرمود: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا) (آل عمران؛ ۶۱)، (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) (آل عمران؛ ۶۴)

أَعْلَى: صعود کرد. **عَلِيٌّ وَ عَلِيٌّ**: او را صعود دادم پس صعود کرد.

عَلِيٌّ: حرف جر است، و گاهی به جای اسم قرار می‌گیرد؛ مثلاً می‌گویند: عَدْتُ مِنْ عَلِيَّهِ بامداد بر بالای آن قرار گرفت.

عم

العم: برادر پدر (عمو). و **العمة**: خواهر پدر: (أَوْ بَيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ) (نور؛ ۶۱)

عَمَّ (يَتَسَاءَلُونَ) (نبا؛ ۱) یعنی عَن (ما) جار و مجرور) که از چه چیزی است که جزو این باب نیست.

عمد

العمد: قصد چیزی را کردن و اعتماد کردن (تکیه زدن) بر آن. **العماد**: آنچه بر آن اعتماد می‌شود (چیز مورد اعتماد):

۱ «در حالی که آنان در ستونهای درازی بسته می‌شوند».

۲ «ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد [یعنی از روی عمد و اختیار می‌گویند. گناه است و کیفر دارد]».

عمر

طریق دعا: (أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ) (فاطر: ۳۷)^۵ (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) (فاطر: ۱۱)

العمر و العُمُر یکی هستند اما تخصیص قسم به **العمر** از این قسم نیست یعنی **العمر** چیزی غیر از **العُمُر** است: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) (حجر: ۷۲)^۶ **عمرک الله**: [از] خداوند [می‌خواهم] به تو عمر دهد. در اینجا لفظ «عمر» برای آنچه که قسم به خاطر آن خورده می‌شود تخصیص داده شده است.

الاعتِمَار و العُمُرَة: زیارتی که در آن عمارت (تجدید و استحکام) محبت است، و در شریعت اسلام به قصد خاص یعنی عبادت خاص با اعمال خاص اختصاص داده شده است (حج عمره).

(إِنَّمَا يُعَمَّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...) (توبه: ۱۸) **يعمر** یا از **العِمَارَة** است که حفظ بنا در آن است و یا از **العُمُرَة** است که به معنی زیارت می‌باشد. یا از این کلام عرب است که می‌گویند: **عَمَرْتُ** بمکان کذا یعنی در آن مکان اقامت گزیدم؛ زیرا **عَمَرْتُ** المکان و **عَمَرْتُ** بالمکان به یک معنی است. کلمه

العِمَارَة: آبادانی. نقطه مقابل **الخراب** (تخریب و ویرانی) است. **عَمَرَ** **أَرْضَهُ**: زمینش را آباد کرد. **يَعْمُرُهَا** **عِمَارَة**: آن را به خوبی آباد کرد: (وَعِمَارَة الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (توبه: ۱۹)^۱ **عَمَرْتَهُ** **قَعَمَرٌ** فهو **مَعْمُورٌ**: آن را آباد کردم: (وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا) (روم: ۹)^۲ (وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورَ) (طور: ۴)^۳ و **أَعْمَرْتَهُ الْأَرْضَ** و **اسْتَعْمَرْتَهُ**: عمارت و آبادانی زمین را به او واگذار کردم: (وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: ۶۱)^۴

العمر و العُمُر: نامی است برای مدت حیات بدن انسان (مدت زمانی که روح در بدن انسان است)، این غیر از بقاء است. زمانی که گفته شود: طال **عُمُرُهُ** یعنی وجود روح در بدنش طولانی شد. و زمانی که گفته شود: طال **بَقَاؤُهُ** غیر از این است؛ زیرا بقاء نقطه مقابل فناء است و به خاطر فضل و برتری بقاء بر عمر، خداوند با آن توصیف می‌شود و بسیار کم با عمر توصیف می‌گردد.

التَّعْمِير: بخشیدن عمر با قول و فعل از

۱ «و تعمیر کردن مسجدالحرام...».

۲ «و زمین را بیش از ایشان آباد کرده‌اند و در عمران آن کوشیده‌اند».

۳ «و قسم به خانه آبادان [کعبه] که دائماً از زائران موج می‌زند».

۴ «و آبادانی آن را به شما واگذار نموده است».

۵ «آیا بدان اندازه به شما عمر ندادیم که در آن هر کس بخواهد بیدار و هوشیار شود، کافی و بسنده باشد؟».

۶ «ای پیغمبر! به جان تو سوگند! آنان در مستی خود سرگردان بودند».

عمه

الْعَمَّةُ: تردد و تردید در کاری، تردیدی که ناشی از تحیر باشد. عَمَّةَ فَهُوَ عَمَّةٌ وَ عَامَّةٌ: متحیر شد. ج عُمَّةٌ: (فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (اعراف؛ ۱۸۶)، (زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) (نمل؛ ۴)^۱

عمی

الْعَمَى: از دست دادن بصر و بصیرت (چشم ظاهر و چشم باطن). در مورد نخست أَعْمَى: (أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) (عبس؛ ۲)، و در مورد دوم أَعْمَى و عَمَّ گفته می‌شود. مثال قسمت دوم همان ذمی است که در قرآن به آن اشاره شده و می‌فرماید: (صُمُّ بَكْمٌ عُمَى) (بقرة؛ ۱۸)، (فَعَمُوا وَ صَمُوا) (مائدة؛ ۷۱)^۲ البته از دست دادن بصر (چشم) در کنار از دست دادن بصیرت عمی گفته نمی‌شود، اینجاست که می‌فرماید: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (حج؛ ۴۶) و بر این اساس است که فرمود: (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ

الْعِمَارَةِ اخْصُصَ مِنْهُمُ الْقَبِيلَةَ) (جماعتی که بعضی بر بعضی رو کنند) می‌باشد و به گروهی گفته می‌شود که آبادانی یک مکانی به وجود آن‌ها بستگی دارد.

عمق

(مَنْ كُلَّ فَحٍّ عَمِيقٍ) (حج؛ ۲۷) یعنی دور. اصل کلمه الْعَمَقُ یعنی دور [بودن چیزی] از جهت پایین. بئرٌ عَمِيقٌ و مَعِيقٌ وقتی است که چاه بسیار عمیق باشد.

عمل

الْعَمَلُ: کاری که از موجود زنده‌ای با قصد و نیت انجام گیرد. این کلمه اخص از الفعل است؛ زیرا «فعل» گاهی به کاری که بدون قصد از حیوانات سر میزند اطلاق می‌شود و گاهی نیز به جمادات منسوب می‌گردد اما «الْعَمَلُ» خیلی کم به موارد اخیر منسوب می‌گردد جز در مورد زیر: الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ: گاوان شخم زن. این کلمه (الْعَمَلُ) در اعمال صالح و طالح به کار می‌رود: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (بقره؛ ۲۷۷)، (مَنْ يَعْمَلْ سَوْءًا يُجْزَ بِهِ) (نساء؛ ۱۲۳)

(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) (توبة؛ ۶۰) آنان که متوکی امر زکات هستند. و الْعَمَالَةُ: اجرت متولیان امر زکات.

۱ «ما اعمالشان را [توسط وسوسه اهریمن و اتباع اعوان شیطان، و انسانهای شیطان صفت] در نظرشان می‌آرائیم و ایشان سرگردان بسر می‌برند [و چاه را از راه، و زشت را از زیبا جدا نمی‌کنند].»

۲ «لذا کور شدند [و آزمونها و شدائد گذشتگان را نادیده گرفتند] و کر شدند [و سخنان حق انبیاء را نشنیدند].»

جهل. و **العمی**: زمین‌های بایر.

عن

عَنْ این کلمه مقتضی عبور از چیزی است که این کلمه به آن اضافه می‌شود: **أَعْمَتْ عَنْ جُرْعٍ**: او را از گرسنگی نجات دادم (به او غذا دادم). ابو محمد بصری گوید: کاربرد «عَنْ» اعم از «عَلَى» است؛ زیرا «عَنْ» در جهت‌های ششگانه به کار می‌رود، و به این دلیل در جای «عَلَى» [نیز] به کار رفته است؛ مثلاً: إذا رضیت عَلَیْ بَنُو قَشِیرَ یعنی زمانی که بنو قشیر از من راضی شوند.

عنب

العنب: میوه درخت انگور و به خود درخت نیز گفته می‌شود. مفرد آن عنبَة است و جمع آن أعناب می‌باشد: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ) (نحل: ۶۷)

العنبَة: جوش‌هایی که به صورت انسان ظاهر می‌شوند و به شکل دانه انگور هستند.

عنت

المعائنة: این کلمه همچون کلمه المعاندة یعنی دشمنی است با این تفاوت که **المعائنة** بلیغ‌تر است زیرا در المعاندة خوف و هلاکت وجود دارد به همین خاطر است که به فردی که در کاری

عَنْ ذُكْرَى) (کهف: ۱۰۱)، (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ) (فتح: ۱۷) و جمع أَعْمَى، عُمَى و عُمَيَّانُ است: (بُكِّمَ عُمَى) (بقره: ۱۷۱)، (صُمًّا وَ عُمَيَّانًا) (فرقان: ۷۳)

(وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا) (اسراء: ۷۲) در این آیه «أَعْمَى» نخست اسم فاعل است و در مورد دومی گفته شده: ۱. اسم فاعل است. ۲. أفعل التفضیل است؛ زیرا ناشی از فقدان بصیرت است. البته درست است که در مورد آن گفته شود: «ما أفعل» یعنی فعل تعجب است. برخی نیز «أَعْمَى»ی نخست را بر فقدان بصیرت و دومی را بر کوری چشم حمل کرده‌اند. در آیات: (وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى) (فصلت: ۴۴)، (إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ) (اعراف: ۶۴)، (وَتَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) (طه: ۱۲۴) فقدان بصر و بصیرت را توأمان محتمل دانسته‌اند.

عَمَى عَلَيْهِ: [کار یا امری] بر او مشتبه شد، به گونه‌ای که گویی نسبت به آن کور شده است: (وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيْتُ عَلَيْهِمْ) (هود: ۲۸)^۱

العَمَاء: ابر. جهالت و نادانی. و **العَمِيَّة**:

۱ «و خداوند از سوی خود رحمتی به من عطا فرموده باشد | که نبوت است | و این رحمت الهی | به سبب توجه شما به مادیات و غفلت از معنویات | بر شما پنهان مانده باشد».

أَبْقَى) (شوری: ۳۶)

(وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (زخرف: ۸۵)، (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) (رعد: ۴۳) یعنی در حکم و فرمانش.

العنید: کسی که نسبت به آنچه نزدش است معجب می‌باشد (مغرور). و **المعاند:**

کسی که نسبت به آنچه نزدش است مباحات (فخر فروشی) می‌کند: (كُلَّ كَفَّارٍ عَنَيْدٍ) (ق: ۲۴)، (إِنَّهُ كَانَ لَا يَأْتِنَا عَنِيدًا) (مدثر: ۱۶) و گفته شده کلمه **الْعُنُود**

همانند کلمه **العنید** است؛ با این تفاوت که کلمه «**العنید**» به کسی گفته می‌شود که [با کسی یا چیزی] مخالفت می‌کند اما کلمه «**الْعُنُود**» به کسی گفته می‌شود که از هدفی سرپیچی می‌کند؛ همانطور که گفته می‌شود: **بَعِيرٌ عُنُودٌ** (شتر سرکش) ولی گفته نمی‌شود **بَعِيرٌ عَنِيدٌ**. کلمه **العُنْد** جمع **عَانَد** است و جمع **الْعُنُود**، **عُنْدَةٌ**، و جمع **العنید**، **عُنْدٌ** می‌باشد. برخی می‌گویند: **الْعُنُود** یعنی عدول کننده از مسیر [راست] و **الْعُنُود** به فردی اختصاص دارد که از مسیری محسوس عدول کند و **العنید** به عدول کننده از طریق و مسیر غیر محسوس (فرمان و حکم) اختصاص دارد.

عُنْدَ عَنِ الطَّرِيقِ: از آن مسیر عدول کرد. گفته شده: **عَانَدَ:** ملازمت کرد (همراهی)، جدا شد. هر دو از «**عُنْد**» هستند با دو اعتبار مختلف؛ مانند: **البین** که هم به معنی

یافتد و از تلف و هلاکت بترسد گفته می‌شود: **عُنْتُ هَالِكًا**. **يَعْنُتُ عَتًّا**. خداوند می‌فرماید: (لَمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) (نساء: ۲۵) ^۱ (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) (توبه: ۱۲۸) ^۲

(وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) (طه: ۱۷) یعنی خاضع و فروتن شدند.

أَعْنَتَهُ غَيْرُهُ: دیگری او را به سختی و مشکل انداخت: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ) (بقره: ۲۲۰) ^۳

عُنْد

عُنْد: لفظی است برای «نزدیکی» وضع شده (به معنای نزدیکی است). گاهی در مورد مکان و گاهی در مورد اعتقاد و عقیده به کار می‌رود: **عُنْدِي كَذَا** (نزد من چنین است). گاهی هم در مورد مقام و منزلت به کار می‌رود. و بر این اساس است که فرمود: (بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (آل عمران: ۱۶۹)، (قَالَتْ: رَبِّ ابْنِ لِي عُنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ) (تحریم: ۱۱) و نیز گفته شده: **السَّلَاطِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللَّهِ**. و نیز فرمود: (وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ

۱ «برای کسی از شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد».

۲ «هرگونه درد و رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران می‌آید».

۳ «و اگر خدا می‌خواست [با تعیین تکالیف و وظائف سخت در امر سرپرستی یتیمان] شما را به زحمت می‌انداخت».

در روز قیامت هر کس در گرو و اسیر اعمال خود است و به کس و چیز دیگری فکر نمی کند.]

عهد

العَهْدُ: مراقبت مداوم از چیزی و حفظ کردن آن. عهد و پیمان که مراعات آن لازم و ضروری است **العَهْدُ** نامیده شده است: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) (اسراء: ۳۴) یعنی نسبت به حفظ و نگه داشتن پیمان و عهدی که بسته‌اید، وفادار باشید. (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (بقره: ۱۲۴) یعنی عهد و پیمانم را برای کسی که ظالم است قرار نمی‌دهم.

عَهْدُ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ يَعْهَدُ: فلان فرد با فلان شخص پیمان بست و او را به رعایت و حفظ آن سفارش نمود: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ) (طه: ۱۱۵)، (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) (یس: ۶۰)^۳ (الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا) (آل عمران: ۱۸۳) **عَهْدُ اللَّهِ** [در این آیات و آیات مشابه] گاهی همان چیزی است که در عقل و خرد ما آن را تثبیت کرده است و گاهی نیز همان چیزی است که در خلال کتاب و سنت

وصل است و هم به معنی دور شدن و فاصله گرفتن.

عنق

العُنُقُ: گردن. ج. **أَعْنَاقُ:** (وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ) (اسراء: ۱۳)^۱ (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ) (انفال: ۱۲) سرهایشان.

أَعْنَقْتَهُ كَذَا: آن را در گردنش قرار دادم. و به صورت استعاره گفته می‌شود: **اعْتَنَقَ الْأَمْرَ:** آن کار را پذیرفت. و به بزرگان قوم گفته می‌شود: **أَعْنَاقُ.** و بر این اساس است که فرمود: (فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) (شعراء: ۴)^۲

عنا

(وَعَنْتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) (طه: ۱۱۱) چهره‌ها تسلیم و متواضع خداوند می‌شوند. **عَنِتَّهُ بِكَذَا:** او را به زحمت انداختم. **عَنِ:** به زحمت افتاد و اسیر شد. و به اسیر گفته شده: **العَانِي.** پیامبر (ص) فرمود: «استوصوا بالنساء خيرا فلانهن عندكم عَوَانٌ». کلمه «یغنیه» در آیه: (لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يَغْنِيهِ) (عبس: ۳۷۹) به شکل «یغنیه» نیز قرائت شده است [یعنی

۱ «ما اعمال هر کسی را [همچون گردن‌بند] به گردنش آویخته‌ایم».

۲ «گردنهایشان در برابر آن [خشم‌گردد، و از روی اجبار ایمان آورند و] تسلیم شوند».

۳ «ای آدمزادگان! مگر من به شما سفارش نمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید».

زمانی است که چیزی را مذمت کنی؛ مثلاً می‌گویی: **عَبْتُ فُلَانًا** یعنی فلانی را عیب‌دار کردم (با ذم کردنش).

العِيبَةُ: آنچه که در آن چیزی مخفی می‌شود. مثل این فرموده پیامبر (ص) در مورد انصار: «لِأَنْصَارٍ كَرِشِي وَ عَيْبَتِي». یعنی انصار خانواده و محل اسرار من (راز دار من) هستند.

عوج

الْعَوَجُ: کج شدن (خمیدگی) در حالت ایستایی. و **العوج** در مورد کج شدن چیزی است که به راحتی با چشم درک شود؛ مانند چوب و... و **العرج** در مورد کج شدن چیزی است که با فکر و بصیرت درک می‌شود؛ مانند: ناهمواری زمین صاف که با فکر (عقل) درک می‌شود و یا نابسامانی‌های دینی و معاش و...: (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) (زمر؛ ۲۸)^۱

به هر اخلاق بدی به صورت کنایه **الْأَعْوَجُ** گفته می‌شود و **الْأَعْوَجِيَّةُ** منسوب به الأعوج است و آن نام اسب معروفی است.

پیامبرش (ص) ما را به آن دستور می‌دهد، و گاهی نیز همان چیزی است که ما خود را به انجامش ملزم می‌دانیم اما در شریعت ملزم به آن نیستیم مانند نذر کردن و امثال آن. و بر این اساس است که فرمود: (وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ) (توبه؛ ۷۵)^۱ (أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) (بقره؛ ۱۰۰)

الْعَاهِدُ: در شرع به فرد کافری اختصاص دارد که به عهد و پیمان (به دلن و پناه) مسلمین در می‌آید. و به اعتبار حفظ و مراقبت به وثیقه‌ای که بین دو نفر بسته می‌شود **العَهْدَةُ** گفته می‌شود.

عهن

العَهْنُ: پشم رنگ شده: (كَالْعَهْنِ الْمَنْقُوشِ) (قارعه؛ ۵)^۲

عاب

العَيْبُ و العَابُ: کاری که سبب معیوب شدن چیزی می‌شود. **عَبَّته**: او را معیوب کردم. این معیوب کردن یا با فعل انجام می‌گیرد؛ مانند: (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا) (کهف؛ ۷۹)^۳ یا با قول و این

۱ «در میان منافقان کسانی هستند که |سوگند می‌خورند و | با خدا پیمان می‌بندند».

۲ «و کوهها، هسان پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند».

۳ «و من خواستم آن را معیوب کنم».

۴ «قرآن فصیحی که به زبان عربی |نازل شده | است و خالی از هر گونه کژی و نادرستی است».

عود

الْعُودُ: برگشتن به چیزی بعد از روی گرداندن از آن. این امر یا به ذات انجام می گیرد و یا با قول و یا با نیت و قصد: (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) (مؤمنون: ۱۰۷)^۱ (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) (مجادله: ۳) در مورد این آیه باید گفت که: نزد اهل ظاهر (مذهبی ظاهریه) ظاهر وقتی انجام می گیرد و فرد باید کفاره آن را بدهد که دو بار به زنش بگوید: تو نزد من چون مادرم هستی (با یک بار گفتن امر واقع نمی شود یعنی ملزم به کفاره نیست چون فرمود: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) و این همانند این آیه است که فرمود: (فَإِنْ فَاؤُ...) (بقره: ۲۲۶) یعنی «اگر بازگشت کردند». اما نزد ابو حنیفه «عود و بازگشتن» عبارت است از این که فرد (مردی که ظاهر کرده است) بعد ازظهارش با همسرش مقاربت کند [در این صورت ملزم به پرداخت کفاره است]. و نزد شافعیه «عود و بازگشتن» یعنی نگه داشتن زن بعد از سوگندظهار به مدتی که طلاق او در آن مدت ممکن باشد اما او این کار را نکرده است [در این صورت ملزم به پرداخت کفاره

است]. برخی از علمای متأخر گفته اند: **مُظَاهَرَةٌ** عبارت است از سوگند خوردن؛ مثلاً گفته شود: «زنم نسبت به من جای مادرم را دارد»، اگر فرد چنین حرفی را بزند و با همسرش مقاربت کند باید کفاره ذکر شده در آیه را بپردازد. و این که فرمود: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا...) (مجادله: ۳) به فعلی که بر آن سوگند خوردند که انجام نمی دهد حمل می شود مثل این که بگویی: **فَلَانٌ حَلَفَ ثُمَّ عَادَ:** فلانی سوگند خورد و آن را انجام داد. اخفش گوید: (لَمَّا قَالُوا) (مجادله: ۳) به عبارت (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (مجادله: ۳) که بعد از آن آمده مربوط می شود. این سخن قول اخیر را تقویت می کند. او می گوید: دادن کفاره وقتی است که به سوگند عمل نکند. لازم بودن این کفاره در وقتی است که به سوگند وفا نکند مانند ملزم شدن به پرداخت کفاره در مواردی که این آیات به آن اشاره دارند: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ) (مائده: ۸۹) اعاده چیزی همچون کلام و غیر آن یعنی تکرار کردن آن: (سَعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى) (طه: ۲۱)^۲ (أَوْ يَعِيدُوكُمْ فَيَمْلَأُكُمْ) (کهف: ۲۰) **العادة:** اسمی است برای تکرار فعل و

۱ «پروردگارا! ما را از آتش دوزخ بیرون بیاور، و اگر ابعاد از این، به کفر و عصیان و انجام گناهان برگشتیم، ما ستمگر خواهیم بود».

۲ «ما آن را به هبت اولی و حالت نخستین خود باز خواهیم گرداند».

عَوْد

العَوْدُ: پناه بردن به غیر و تعلق [خاطر پیدا کردن] به او. **عَادَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ**: فلانی به فلان شخص پناه برد و به او پیوست. (أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) (بقره: ۶۷)^۱ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (الفلق: ۱)

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعِيْذُهُ: او را به خدا پناه دادم و پناه می‌دهم: (وَإِنِّي سَمِعْتُهَا مَرِيْمَ وَإِنِّي أَعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) (آل عمران: ۳۶)^۲

(مَعَاذُ اللَّهِ) (یوسف: ۷۹) یعنی به خدا پناه می‌بریم و در انجام ندادن فلان کار بد از او کمک می‌طلبیم.

الْعَوْدَةُ: آنچه از چیزی به آن پناه برده می‌شود. مسایل تمیمه و رقیه از همین امر هستند. به همین خاطر است که به تمیمه و رقیه، **عَوْدَةُ** گفته می‌شود.

عَوْدَةُ: او را محافظت کرد. به مادری که وضع حمل می‌کند تا یک هفته **عَائِدَة** گفته می‌شود.

عَوْر

الْعَوْرَةُ: عورت انسان. این کلمه کنایه

انفعالات تا انجامش آسان و سهل گردد. **العید**: چیزی که بعد از رفتنش بر می‌گردد. و در شریعت به روز فطر و روز قربانی اختصاص دارد (عید فطر و عید قربان). و چون این دو روز به قول پیامبر (ص) روز خوردن و شادی و سرور است همانطور که فرمود: «يَا أَيُّهَا أَكُلِ وَ شَرِبْ وَ بَعَالٍ»، بنابراین این کلمه به هر روز شاد و خوشی اطلاق می‌شود، و بر این اساس است که فرمود: (أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً) (مائده: ۱۱۴)

العید: هر حالتی که به انسان باز گردد. و **العائدة**: هر نفع و سودی از هر چیزی که به انسان برسد. و **السَّعَادُ**: برگشتن و زمان بازگشتن انسان. و گاهی نیز به مکانی که انسان به آنجا بازمی‌گردد [بعد از جدا شدن از آن] گفته شده است: (إِنَّ الْأَذَى قَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيَّ مَعَادٍ) (قصص: ۸۵) در معنی این آیه گفته شده: منظور از «معاد»، مکه است (بازگشتن به مکه). اما درست همان چیزی است که امیر المؤمنین (رض) به آن اشاره می‌کند و ابن عباس آن را ذکر می‌کند که: «معاد» [در آیه ذکر شده] اشاره به بهشتی دارد که خداوند او را بالقوه در پشت آدم در آنجا آفرید.

۱ «گفت: به خدا پناه می‌برم از این که جزو نادانان باشم».

۲ «من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از اوسوسه و گمراه‌سازی اهریمن مطرود در پناه تو می‌دارم».

برخی گفته‌اند: این کلمه از العَار است زیرا دادن چیزی به عاریه (امانت) سبب سرزنش و ملامت می‌شود. البته گفته شده: چنین امری درست نیست (العاریه از العار باشد)؛ زیرا العَارِیَّة کلمه‌ای «واو»ی است چون فعل تَعَاوَرًا از آن ساخته می‌شود در حالی که العَار کلمه‌ای «یا»یی است و گفته می‌شود: عِیرَتُهُ بکذا یعنی او را ملامت کردم.

عیر

العیر: کسانی که حامل مواد غذایی هستند. این کلمه، هم برای انسان‌ها و هم حیوانات که حمل کننده مواد غذایی هستند به کار می‌رود. البته به صورت جدا به هر یک نیز اطلاق می‌شود: (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ) (یوسف؛ ۹۴)، (أَيَّتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ) (یوسف؛ ۷۰)^۱
الْعِيار: وزن کردن پیمانه و میزان. و **عِیرَتُهُ:** او را مذمت و سرزنش کردم. **عَارَتِ الدَّابَّةُ تَعِیرُ:** چارپا فرار کرد. و **فَلَانٌ عِیارٌ:** فلانی بسیار می‌گردد (دوره گرد است).

عی

عی: اسم علم است. این اسم وقتی عربی می‌شود (در زبان عربی بیان می-

است و اصل آن از العَار است. و این به دلیل این است که ظاهر شدنش جای ذم و سرزنش دارد، به همین خاطر است که زن عَوْرَة نامیده شده است. کلمه **العَوْرَاء:** کلمه قبیح، از همین کلمه است. **عَوْرَتُ عِینِهِ** عَوْرًا و عَارَتُ عِینِهِ عَوْرًا و عَوْرَتُهَا: چشمش نابینا شد. و به صورت استعاره گفته می‌شود: **عَوْرَتُ الْبِشْرِ:** چاه را پر کردم. و به کلاغ به خاطر تیزی دیدش گفته می‌شود: **الْأَعْوَرُ** و این عکس معنای [اصلی] کلمه است.

العوار و العَوْرَة: شکاف [ایجاد شده] در چیزی؛ مانند شکاف (پارگی) در لباس یا شکاف [ایجاد شده در] خانه: (إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَ مَا هِيَ بِعَوْرَةٍ) (احزاب؛ ۱۳) یعنی منازل ما شکاف برداشته است و کسی که قصد وارد شدن داشته باشد برایش ممکن است. و از همین معنی است که گفته می‌شود: **فَلَانٌ يَحْفَظُ عَوْرَتَهُ** یعنی فلان فرد مشکل موجود در عورتش را می‌پوشاند (یا: فلان فرد عیب موجود در خود را می‌پوشاند).

(ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ) (نور؛ ۵۸) یعنی نصف روز، آخر شب (پیش از نماز صبح) و بعد از نماز عشاء.

(الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) (نور؛ ۳۱) یعنی کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند.

العَارِیَّة: بر وزن فَعْلِیَّة یعنی به عاریه دادن.

۱ «ای کاروانیان! شما دزدید».

پیامبر (ص) فرمود: «لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشٌ»^{*}
الآخرة.

عوق

العائق: منع کننده از انجام خیر. عَوَائِقُ
الدَّهْرُ که به معنی مشکلات و موانع
روزگار است از همین معنی است. عَاقَةُ
عَوَقَةٍ و عَتَاقَةُ: او را منع کرد: (قَدْ يَعْلَمُ
اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ) (احزاب: ۱۸) یعنی
بازدارندگان از مسیر خیر. رَجُلٌ عَوَقٌ و
عَوَقَةٌ: مردی که دیگران را از خیر باز
می دارد.

يعوق: نام بتی است [که در زمان حضرت
نوح (ع) عبادت می شد و در سوره نوح به
آن اشاره شده است].

عول

عَالَهُ و غَالَهُ معنای نزدیک به هم دارند.
العول در چیزی هلاک کننده گفته
میشود و نیز در چیزی است که سنگینی
می کند. گفته می شود: **مَا عَالَكَ فُهِوْ عَائِلٌ***
لی: آنچه بر تو سنگینی کند برای من نیز
سنگین است. کلمه **العول:** با گرفتن زیاد،
گرفتن نصف را رها کردن، از همین
کلمه گرفته شده: (ذَلِكَ أَدْنَىٰ آلَا
تَعُولُوا) (نساء: ۳)^۴

^۴ «این [کار، یعنی اکفاء به یک زن، یا ازدواج با
کنیزان] سبب می شود که کمتر دچار کجروی و ستم
شوید و فرزندان کمتری داشته باشید».

شود) ممکن است از این جمله گرفته
شود: **بَعِيرٌ أَعَيْسٌ، و نَاقَةٌ عَيْسَاءُ:** شتر ... ج
عیس است و آن شتری سفید است که
سفیدی آن تیرگی بدنش را پوشانده
است، یا از **الْعَيْس** گرفته شده که به معنی
آب فحل یعنی شتر نر است. گفته میشود:
عَاسَهَا يَعْيسُهَا: شتر ماده را آبستن کرد.

عیش

العیش: زندگی مختص به
حيوانات (موجودات زنده). این کلمه
اخص از «الحياة» است؛ زیرا «الحياة» هم
در مورد حيوان (موجود زنده) و هم در
مورد خداوند و هم فرشتگان به کار
می رود.

از این کلمه (العیش) کلمه **المعيشة** مشتق
می شود که به معنی چیزی است که
زندگی با آن سرو سامان می گیرد: (نَحْنُ
قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا) (زخرف: ۳۲)^۱ (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا
مَعَاشٍ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ) (حجر: ۲۰)^۲
و در مورد بهشتیان گفته می شود: (فَهُوَ
فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ) (قارعة: ۷)^۳ و

۱ «این مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا
میانمان تقسیم کرده ایم».

۲ «و در آن اسباب زندگی و مایه ماندگاری شما و
کسانی را آفریده ایم که نمی توانید روزی رسان ایشان
باشید».

۳ «او در زندگی رضایت بخشی بسر می برد».

التَّوَعَّلَ: در مسایل دشوار اعتماد کردن به دیگری. کلمه **الْعَوَّلُ:** مصیبت سنگین، از همین معنی است.

الْعِیَالُ: چیز سنگین. مفرد آن عِیْل است. **عَالَه:** سختی زندگی او را تحمل کرد (هزینه و نفقات زندگی او را تحمل کرد). **أَعَالَ:** خانواده اش زیاد شدند.

عیل

(وَ إِنْ خِفْتُمْ عِیْلَهُ) (توبه: ۲۸) فقر و نداری. **عَالَ الرَّجُلُ:** آن فرد فقیر شد. کلمه **أَعَالَ** که به معنی عیال و خانواده اش زیاد شد، «واو»ی است نه «یا»یی.

(وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَعْنَى) (ضحی: ۸) یعنی فقر نفس را از تو برداشت و غنای واقعی و اکبر که به فرموده پیامبر (ص) همان غنای نفس است را برایت قرار داد. گفته شده: «ما عَالَ مُقْتَصِدٌ» یعنی انسان میانه رو فقیر دست دیگران نمی شود. در معنی آیه ذکر شده [نیز] گفته شده: خداوند تو را فقیر و نیازمند رحمت پروردگارت یافت پس تو را بی نیاز کرد و با مغفرتش گناهان گذشته و آینده تو را بخشید.

عوم

الْعَامُ (سال) این کلمه همچون کلمه **السَّنة** است؛ اما کلمه **السَّنة** بیشتر در سالی به کار می رود که در آن مشکلات و

خشکسالی باشد، به همین خاطر است که خشکسالی تعبیر به **السَّنة** می شود و کلمه **الْعَامُ** بیشتر در سالی به کار می رود که در آن خوشی و سرسبزی باشد: (عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعَصِرُونَ) (یوسف: ۴۹) (قَلْبْتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) (عنکبوت: ۱۴) در ذکر مستثنی با کلمه «العام» و مستثنی منه با کلمه «السَّنة» نکته زیبایی نهفته است که در کتابی بعد از این کتاب به امید خدا به آن اشاره خواهیم کرد.^۱

الْعَوْمُ: شنا کردن. گفته شده: سال را به این خاطر «العام» گفته اند که خورشید در تمام برج هایش می گردد و شناور است. و این آیه قرآن بر این معنی دلالت میکند: (وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) (انبیاء: ۳۳)

عون

الْعَوْنُ: یاری دادن و پشتیبانی کردن. **فُلَانٌ عَوْنِي:** فلان شخص یاری دهنده من است. **أَعْتَنَهُ:** او را یاری دادم: (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) (کهف: ۹۵)^۲ (وَ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) (فرقان: ۴)

۱ برهان الدین بقاعی گوید: با لفظ «سنة» از آیاه کفر تعبیر نموده و با لفظ «عام» اشاره به زمان حیاتش (ع) بعد از غرق شدن اهل کفر دارد زیرا «عام» سالهای نعمت و فراخی برای مؤمنان است و خرم و سرسبز بودن زمین را گوشزد می نماید. [ویراستار]
۲ «پس مرا با نیرو یاری کنید».

موجود در چشم. و از عَيْنُ الْمَاءِ (چشمه آب) ترکیب مَاءٌ مَعِينٌ یعنی آب جاری (آبی که برای بیننده جاری است و ظاهر است) گرفته شده است: (عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا) (انسان: ۱۸)

عَيْنُ الْبَصَرِ: سرچشمه و منبع اصلی آب را برانگیختم (روان کردم، جاری نمودم)، در آیه: (إِلَى رَبِّوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَ مَعِينٍ) (مؤمنون: ۵۰)^۲ گفته شده: میم در «معین» اصلی است و از «معنت» گرفته شده است.

واژه «عین» به طور استعاره به انحراف در میزان به کار می‌رود، گاو وحشی را به خاطر زیبایی چشمش اَعْيَنَ و عَيْنَاءُ گفته‌اند و جمع آن: عین. و زنان به آن تشبیه شده‌اند: (قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ) (صافات: ۴۸)، (وَ حُورٌ عَيْنٌ) (واقعه: ۲۲)

عَبِي

بَاعِيَاءُ: ناتوانی و ضعفی که در اثر راه رفتن بر بدن عارض می‌شود.

لَعِي: ناتوانی‌ای که در اثر مدیریت امری سنگین و سخن گفتن [زیاد] حاصل می‌شود: (أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ) (ق: ۱۵)، (وَلَمْ يَكُنْ يَعْنِي بِخَلْقِهِنَّ) (احقاف: ۳۳)^۳

لَتَعَاوَنَ: پشتیبانی یکدیگر را کردن: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ...) (مائده: ۲) اِلْتِمَاعًا: طلب و درخواست یاری دادن: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ) (بقره: ۴۵) لِعَوَانٍ: میان سال: (عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ) (بقره: ۶۸) و به صورت کنایه به زن مسن هم گفته شده است. و به صورت استعاره به جنگی که آن قدر تکرار شده است که قدیمی گشته نیز گفته می‌شود.

عَيْن

الْعَيْنُ: چشم: (وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) (مائده: ۴۵)^۱ و به فرد جاسوس و فردی که از چیزی مراقبت می‌کند الْعَيْنُ گفته می‌شود. فُلَانٌ بَعِيْنٌ: فلان فرد تحت مراقبت و مراعات من است: (فَأَنَّاكَ بِأَعْيُنِنَا) (طور: ۴۸)، (تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا) (قمر: ۱۴) (وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا) (هود: ۳۷) یعنی جایی که می‌بینیم و محافظت می‌کنیم. (وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) (طه: ۳۹) یعنی تحت حفاظت و مراقبت من. عَيْنٌ لِلَّهِ عَلَيْكَ از همین معنی است یعنی تو تحت حفاظت و رعایت خداوند هستی. جمع الْعَيْنِ، أَعْيُنٌ وَ عِيُونٌ: (وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ) (هود: ۳۱)

به سرچشمه آب نیز الْعَيْنُ گفته می‌شود که این نامگذاری تشبیهی است به آب

۲ «و آن دو را به تپه‌ای پناهنده کردیم که آرامش و امنیت و آب جاری داشت».

۳ «و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است».

۱ «چشم در مقابل چشم».

غبر

الْغَابِر: مکت کننده بعد از رفتن هر آن چه با اوست: (إِلَّا عَجُوزاً فِی الْغَابِرِینَ) (شعراء؛ ۱۷۱) گفته شده: ۱. در میان آنان که عمرشان طولانی بود ماند. ۲. در میان آنان که ماندند و با لوط نرفتند ماند. ۳. در میان آنان که ماندند و دچار عذاب شدند ماند.

الْغَبْرَة: باقی مانده شیر در پستان. ج اُغْبَار. و **عُبْر:** حیض. شب. و **الْغَبَار:** باقی مانده خاک برخاسته به هوا (آنچه از خاک که بر هوا برخاسته است). و به گذشته یا باقی مانده غابر گویند. و از این کلمه (الْغَبَار) کلمه **الْغَبْرَة** مشتق شده که به معنای اثر غبار و آنچه به رنگ آن است.

(وَوُجُوهُ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبْرَةٌ) (عبس؛ ۴۰) در این جا کنایه از تغییر صورت در اثر غم و غصه می باشد.

غبن

الْغَبْنُ یعنی این که دوست را در معامله ای که بین تو و او انجام گرفته با نوعی مخفی کاری دچار ضرر کنی. اگر این امر در زمینه مال باشد گفته می شود: **غَبَنَ** فلان، و اگر در نظر و رأی باشد گفته می شود: **غَبِنَ**. و **یَوْمُ التَّغَابُنِ** یعنی روز قیامت. وجه تسمیه به آشکار شدن زیان و ضرر در معامله ای است که این گونه به آن اشاره می کند: (وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ) (بقره؛ ۲۰۷) و: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَْ الْمُؤْمِنِینَ...) (توبه؛ ۱۱۱) و: (الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَآیمانِهِمْ ثَمَنًا قَلِیلًا) (آل عمران؛ ۷۷) چنین افرادی دانستند که در معامله انجام شده در دنیا دچار ضرر و زیان شدند. برخی از مفسرین می گویند: اصل **الْغَبْنِ** یعنی مخفی کردن چیزی و اصل **الْغَبْنِ** یعنی مکان و جایی که چیزی در آن مخفی می شود.

غَا

الْغَاءُ: کف سیل و کف بر آمده درون دیگ. و به برگ‌های خشکیده و پراکنده گیاهان نیز گفته می‌شود. و برای آنچه ضایع می‌شود و بدون توجه به آن از بین می‌رود ضرب المثل شده است.
عَثَّ نَفْسُهُ تَغْثَى غَثِيَانًا: پلید شد.

غَدَر

الْغَدْرُ: اخلال در چیزی و رها کردن آن. کلمه الْغَدْرُ در مورد رها کردن عهد و پیمان به کار می‌رود. و از این باب است که گفته شده: **فُلَانٌ غَادِرٌ** یعنی فلان شخص فردی پیمان شکن است. ج. غَدَرَةٌ. و غَدَارٌ: فرد بسیار پیمان شکن.

الْأَغْدَرُ و الْغَدِيرُ: آبی که سیل آن را در چاله و آبگیر منتهی به آنجا بر جای می‌گذارد. ج. غَدْرٌ و غُدْرَانٌ.

الْغَدِيرَةُ: مویی که رها می‌شود تا بلند شود. ج. غَدَائِرٌ. و غَادِرَةٌ: او را رها کرد: **(لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا)** (کهف: ۴۹)

غَدَق

(لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا) (جن: ۱۶) فراوان و زیاد. **غَدَقْتُ عَيْنَهُ تَغْدُقُ:** چشمش پر از اشک شد.

غَدَا

الْغَدَاةُ و الْغَدَاةُ: اول روز. در قرآن کلمه

الْغَدُوُّ در مقابل **الْآصَالِ** (فاصله زمانی بین عصر و مغرب) قرار گرفته است: **(بِالْغَدُوِّ وَ الْآصَالِ)** (اعراف: ۲۰۵)^۱ و کلمه **الْغَدَاةُ** در مقابل **الْعَشِيِّ:** **(بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ)** (انعام: ۵۲)^۲

الْغَادِيَةُ: ابری که صبحگاهان به وجود می‌آید (ظاهر می‌شود). و **الْغَدَاءُ:** غذایی که صبحگاهان تناول می‌شود.

[غَدَى يَغْدُو غَدُوًّا: بامدادان قبل از طلوع خورشید و بعد از طلوع فجر رفت]: **(أَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرِّكُمْ)** (قلم: ۲۲)^۳ و به روزی که به دنبال روزی می‌آید که تو در آن قرار داری گفته می‌شود: **الْغَدَ (فردا): (سَيَعْلَمُونَ غَدًا)** (قمر: ۲۶)

غَوَر

غَرَرْتُ فُلَانًا: به غفلتش دست یافتم و به آنچه از او می‌خواستم رسیدم (وقتی که غافل شد به آنچه از او خواستم رسیدم). و **الْغَرَّةُ:** غفلت در هنگام بیداری. و **الْغَرَارُ:** غفلت در اثر چرت زدن که اصل آن از **الْغُرَّ** است که به معنای اثر آشکار و ظاهر یک چیز است (آنچه از یک چیز که در لحظه نخست نمودار است). از این معنی

۱ «صبحگاهان و شامگاهان».

۲ «کسانی را [از پیش خود] مران که سحرگاهان و شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند».

۳ «صبح زود حرکت کنید و خویشتان را به کشتزار خود برسانید».

است: **غَرَّةُ الْفَرَسِ** سفیدی پیشانی اسب. و **غُرَّاءُ السَّيْفِ** تیزی شمشیر. **غَرَّةٌ كَذَا غُرُورًا**: [او را فریب داد و مغرورش کرد] گویی که غرور او را فرا گرفته است: (مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) (انفطار؛ ۶) ' (لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الْأَذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ) (آل عمران؛ ۱۹۶)، (وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) (لقمان؛ ۳۳) کلمه **الْغُرُورُ** یعنی هر آنچه از مال و جاه و مقام و شهوت و شیطان که انسان را به خود مغرور می کند و فریب می دهد. و به شیطان تفسیر شده چون پلیدترین فریب دهندگان است. و نیز به دنیا تفسیر شده به این دلیل که گفته شده: **الدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ** یعنی دنیا [انسان را] فریب می دهد و به او ضرر می رساند و می گذرد (ماندگار نیست). و **الْحَرَا** خطر. و **الْعَرِيبُ** اخلاق نیکو به این اعتبار که پیشانی فرد را نورانی می کند. و به اعتبار **غُرَّةُ الْفَرَسِ** (سفیدی پیشانی اسب) و آشکار بودنش، به فردی که مشهور و کریم و بزرگوار باشد گفته شده: **فُلَانٌ أَغْرٌ**. و به سه شب اول هر ماه به این خاطر که ماه در این سه شب نسبت به شب های دیگر هم چون سفیدی پیشانی اسب در آسمان

آشکار است گفته شده: **الغُر**. **الغُر** شیر کم. و **عَارَتِ النَّاقَةَ** شیرش کم شد بعد از این که گمان شد که کم نمی شود گویی که صاحبش را فریب داده است.

غرب

الغرب غایب شدن خورشید. **غَرَبَتْ** **غَرِبَ** غرباً و **غُرُوباً**: خورشید غروب کرد. و **مَغْرِبُ النَّصِيِّ** و **مُغْرِبَانَهَا**: محل و موضع غروب خورشید: (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ) (شعراء؛ ۲۸) و به هر آنچه دور است گفته شده: **غَرِيبٌ** و به هر چه در میان جنس خود بی نظیر است **غَرِيبٌ** گفته شده و بر این اساس است که پیامبر (ص) فرمود: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيباً وَ سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ». و گفته شده: **الْعُلَمَاءُ غُرَبَاءُ** یعنی علما افراد بی نظیری هستند. و این به خاطر کم بودن تعدادشان در میان جاهلان (عامه) است. و به کلاغ گفته شده **الْغُرَابُ** چون در راه رفتن دور می شود و به نقاط دور دست می رود: (قَبَعَتْ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ) (مائده؛ ۳۱)

(وَ **غَرَائِبُ** **سُودٌ**) (فاطر؛ ۲۷)^۳ گفته شده: این کلمه جمع **غَرِيبٌ** (سیاه قیرگون)

۲ اسلام به عنوان دین و آئینی بی نظیر کاش را شروع کرد و در آینده نیز بر خواهد گشت (این گونه عرض اندام می کند).

۳ «و بعضیها سیاه پر رنگ است».

۱ «چه چیز تو را در برابر پروردگار بزرگوارتر مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است».

غرق

الْغَرَقُ: فرو رفتن در آب و در مشکلات.
 غَرِقَ فُلَانٌ يَغْرُقُ غَرَقًا: فلانی زیر آب فرو
 رفت، غرق شد. و أَغْرَقَهُ: او را غرق
 کرد (زیر آب کرد): (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ
 الْغَرَقُ) (یونس؛ ۹۰)، (وَ أَغْرَقْنَا آلَ
 فِرْعَوْنَ) (بقره؛ ۵۰)، (أَغْرَقُوا فَأَدْخَلُوا
 نَارًا) (نوح؛ ۲۵)^۵ و از باب تشبیه گفته
 می شود: فُلَانٌ غَرِقَ فِي نِعْمَةِ فُلَانٍ.

غرم

الْغَرَمُ: ضرری که انسان از ناحیه مالش
 دچار می شود بدون این که دچار جنایت و
 یا خیانتی شده باشد. غَرِمَ كَذَا غُرْمًا و
 مَغْرَمًا، و أَغْرَمَ فُلَانٌ غَرَامَةً: دچار ضرر و
 زیان شد: (إِنَّا لَمَغْرُمُونَ) (واقعہ؛ ۶۶)^۶ (فَهُمْ
 مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) (قلم؛ ۴۶)^۷ (يَتَّخِذُ مَا
 يَنْفِقُ مَغْرَمًا) (توبه؛ ۹۸)^۸ و الْغَرِيمُ: کسی
 که دین و بدهی ای بر گردن
 دارد (بدهکار): (وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ) (توبه؛ ۶۰) و به کسی که طلبکار
 است نیز الْغَارِمُ گفته می شود. و الْغَرَامُ:
 آنچه از سختی و مصیبت که به انسان
 می رسد: (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ

است و در سیاهی تشبیه به غراب) (کلاغ)
 شده است.

غرض

الْغَرَضُ: هدف مورد نظر در تیر اندازی.
 سپس برای هر هدفی که در دست یافتن
 به آن تلاش می شود اسم شده است. ج
 أَغْرَاضٍ.

غرف

الْغَرْفُ: برداشتن چیزی و خوردن آن.
 غَرَفَتِ الْمَاءَ وَ الْمَرْقَ: آب و خورش را
 برداشتم و خوردم. و الْغَرْفَةُ: آنچه با
 کف دست برداشته شود. و الْغَرْفَةُ به
 معنای یکبار برداشتن است. و الْمَغْرَفَةُ:
 آنچه در آن چیزی خورده می شود:^۱ (إِلَّا
 مَنْ أَغْتَرَفَ غُرْفَةً يَبْدَهُ) (بقره؛ ۲۴۹)^۲ و
 الْغَرْفُ: درخت مشهوری است.
 الْغُرْفَةُ: بالاخانه. منازل بهشت غُرَف نامیده
 شده اند: (أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
 صَبَرُوا) (فرقان؛ ۷۵)^۳ (لَنَبْوَتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ
 غُرَفًا) (عنکبوت؛ ۵۸)^۴

۱ آنچه با آن چیزی برداشته می شود. [اویراستار]

۲ «و آنان که جز مشتی از آن ننوشند».

۳ «به اینان بالاترین درجات و عالی ترین منزلگاههای
 بهشت داده می شود در برابر صبر و استقامتشان».

۴ «ایشان را در کاخهای عظیم بهشت جای می دهیم».

۵ «غرق شدند، و به دوزخ در افتادند».

۶ «ما واقعا زیانمندیم».

۷ «پرداخت آن برای آنان سنگین است».

۸ «چیزی را که (در راه خدا) صرف می کنند،

زیان می دهند».

[آن قوم] رفت. ج غَزَاةٌ و غُزًى: (أَوْ كَانُوا غُزًى) (آل عمران؛ ۱۵۶)^۵

غَرَامًا) (فرقان؛ ۶۵)^۱

غرا

غَرَى بَكَذَا: شیفته آن شد و به آن چسبید. اصل این کلمه از الغراء یعنی چسب میباشد: (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) (مائده؛ ۱۴)^۲ (لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) (احزاب؛ ۶۰) تو را بر ضد ایشان تشویق می کنیم و می شورانیم.

غزل

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَصَّتْ عَنْهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا) (نحل؛ ۹۲)^۳ ریسیدن، ریسیده شده، رشته.

الْغَزَالُ: بچه آهو. وَالْغَزَالَةُ: قرص خورشید.^۴

غل

غَسَلْتُ الشَّيْءَ غَسْلًا: بر آن چیز آب ریختم و چرکش را از بین بردم. کلمه الغسل اسم است و کلمه الغسل به معنای آن چیزی است که با آن بشویند (شوینده): (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...) (مائده؛ ۶)^۵

الْغَسَالُ: شستن بدن: (حَتَّى

غزا

الْغَزْوُ: بیرون رفتن به سوی جنگ با دشمن. غَزَا يَغْزُو غَزْوًا [الْقَوْمَ]: به جنگ

۱ «چرا که عذاب آن [گریبانگیر هر کس که شد از او] جدا نمی گردد [و تا ابد ملازم وی می شود].»

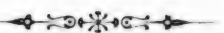
۲ «میان ایشان کینه و دشمنی افکنند.»

۳ «شما [که با پیمان بستن به نام خدا تعهدی را می پذیرید، به عهد خود وفا کنید و] همانند آن زنی نباشید که [به سبب دیوانگی، پشهای رشته خود را بعد از تابیدن، از هم وا می کرد].»

۴ در المنجد (لويس معلوف) چنین آمده است: الْغَزَالَةُ: خورشید وقتی که بر آمده و بالا رفته است. غَزَالَةٌ و غَزَالَاتُ الصُّحَى: آغاز چاشتگاه، [ترجمه بندریگی].

۵ «یا به جنگ می پرداختند.»

۶ «صورتها و دستهای خود را همراه با آرنجها بشویند.»

و تَغَشَّاهَا: با آن زن آمیزش کرد.. (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا) (اعراف: ۱۸۹) و الْغَشِيَانِ و الْغَاشِيَةِ: هر آنچه چیزی را می پوشاند (پوشش).

(أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ) (یوسف؛ ۱۰۷) یعنی مصیبت و حادثه‌ای که آن‌ها را فرا می گیرد. و گفته شده: کلمه الْغَاشِيَةِ در اصل کلمه‌ای پسندیده است (دارای بار معنایی پسندیده‌ای می باشد) ولی لفظش در این جا هم چون آیه زیر استعاره شده است: (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ) (اعراف: ۴۱)^۶

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) (غاشیه؛ ۱) در این جا کنایه از قیامت است. و جمع آن غَوَاش است.

غَشِي عَلَى فُلَانٍ: زمانی است که مشکلی به کسی می رسد و درک و فهمش را می پوشاند (دچار مشکل می کند): (كَأَلَدَى يُغَشِّي عَلَيْهِ مَنْ مِنَ الْمَوْتِ) (احزاب: ۱۹)، (فَأَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) (یس: ۹)

(و اسْتَغَشُوا ثِيَابَهُمْ) (نوح: ۷) یعنی لباسشان را بر گوشه‌هایشان قرار می دادند و این

تَغَسَّلُوا) (نساء: ۴۳)^۱ و الْمُغْتَسِلُ: جای شستشو (حمام). و آبی که در آن شستشو دهند: (هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَ شَرَابٌ) (ص: ۴۲)^۲

الْغَسْلِينِ: آنچه از بدن کفار که در آتش به سر می برند جاری می شود (خونابه و چرک و خونی است که از بدن دوزخیان جاری می شود): (وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسْلِينٍ) (حاقه: ۳۶)^۳

غشی

غَشِيَةً غَاشَاوَةً وَ غَشَاءً: او را فراگرفت و پوشاند. و الْغَاشَاوَةُ: آنچه چیزی با آن پوشانده می شود (روپوش، سرپوش، روانداز، پوشش): (وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غَاشَاوَةً) (جاثیه: ۲۳)^۴ غَشِيَهُ وَ تَغَشَّاهُ، وَ غَشِيَتُهُ نِز به همین معنی است: (وَ إِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ) (لقمان: ۳۲)، (فَغَشِيَهُمْ مِنْ أَلِيمٍ مَا غَشِيَهُمْ) (طه: ۷۸)^۵

غَشِيَتْ مَوْضِعَ كَذَا: آن جا آمدم. و به صورت جماع با آن تعبیر می شود. غَشَّاهَا

۱ «تا آن گاه که غسل می کنی (بدن خود را می شوی)».

۲ «این، آبی است که هم برای شستشوی [تنت مفید] است و هم برای نوشیدن [گوارا و سودمند] است».

۳ «و خوراکی هم ندارد مگر از زردابه و خونابه [دوزخیان]».

۴ «و بر چشمش پرده‌ای انداخته است».

۵ «دریا آنان را به گونه شگفتی در میان [امواج خروشان] خود گرفت».

۶ «هنگامی که شوهران با همسران آمیزش جنسی می کنند، همسران بار سبکی [به نام جنین] برمی دارند».

«برای آنان [در دوزخ] بستری از آتش و بالاپوشهائی از آتش است».

عبارت است از امتناع از گوش دادن، و نیز گفته شده: این عبارت کنایه از فرار است.

غص

الْغَصَّةُ: اندوه و حزنی که در گلو گیر می‌کند (غم و غصه گلوگیر): (وَ طَعَاماً ذَا غَصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً) (مزمّل: ۱۳)^۱

غض

الْغَضُّ: پایین آوردن پلک چشم و صدا و کم کردن آنچه در یک ظرف است: **غَضٌّ وَ اغْضُ:** فروهشت، پایین آورد: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (نور: ۳۰)، (وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ) (لقمان: ۱۹) و **غَضَّضْتُ السَّاءَ:** آب درون ظرف را کم کردم.

غضب

الْغَضَبُ: به جوش آمدن خود دل با هدف انتقام گرفتن. به همین خاطر است که حضرت (ص) فرمود: «اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ تُوَقَّدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى انْتِفَاحِ أَوْدَاجِهِ وَ حُمَرَةِ عَيْنَيْهِ». «از غضب دور کنید چرا که غضب پاره آتشی (اخگری) است که در دل فرزندان آدم (انسان) برافروخته می‌شود آیا [هنگام

غضب] به بالا آمدن رگ گردن و قرمز شدن چشم‌های فرد نگاه نکرده‌اید». هرگاه خداوند به آن توصیف شود منظور از آن عقاب و انتقام است نه چیز دیگر (دچار کردن کافران و عاصیان به عذاب است): (فَبَاؤُاْ بِغَضَبِ عَلٰى غَضَبِ) (بقره: ۹۰)^۲ (وَ بَاؤُاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ) (آل عمران: ۱۱۲)

(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) (فاتحه: ۷) در مورد این آیه گفته شده: منظور از آنان یهود است.

الْغَضَبَةُ: هم‌چون الضَّجْرَةُ یعنی یک بار خشمگین شدن. و **الْمَغْضُوبُ:** بسیار خشمگین. **فُلَانٌ غَضِبَ:** فلانی سریع خشمگین و عصبانی می‌شود. گفته شده: **غَضِبْتُ لِفُلَانٍ** در مورد خشمگین شدن نسبت به فردی به کار می‌رود که زنده است؛ اما **غَضِبْتُ بِهِ** نسبت به کسی است که مرده است.

عطش

(أَعْطَشَ لَيْلَهَا) (نازعات: ۲۹) یعنی آنرا تاریک قرار داد. اصل این کلمه **الْأَعْطَشُ** است و آن به معنی کسی است که در چشمش شبه نابینایی‌ای وجود داشته باشد. و **التَّعَاطَشُ:** خود را از دیدن آن چیز به

^۲ «لذا خشم خدا یکی پس از دیگری آنان را فرا گرفت».

^۱ «و همچنین خوراک گلوگیری و عذاب دردناکی موجود است».

کوری زد(خود را از دیدن آن چیز غافل کرد).

غطاء

الغطاء: آنچه بر بالای چیزی قرار داده می‌شود. همانند کلمه الغشاء که به معنی پارچه یا امثال آن است که بر روی چیزی قرار داده می‌شود. و از باب استعاره برای جهالت به کار می‌رود: (فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديد(ق: ۲۲)^۱

غفر

الغفر: پوشیدن آنچه انسان را از چرک و کثافت به دور می‌دارد (محافظت می‌کند). و از همین معنی گفته شده: اغفرْ ثوبَكَ في الوعاء: لباست را در ظرف فرو ببر. و اصْبِغْ ثوبَكَ فَإِنَّهُ اغْفِرُ للوسخ: لباست را رنگ کن که این‌گونه چرکش بهتر مستور می‌شود. و **الغفران و المَغْفِرَة** از سوی خدا به این معنی است که بنده‌اش را از این که عذاب دچارش شود مصون می‌دارد: (غُفْرَانِكَ رَبَّنَا) (بقره: ۲۸۵)، (وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ) (آل عمران: ۱۳۵)^۲ گفته می‌شود: غَفَرَ لَهُ و این زمانی است که در ظاهر از گناه و اشتباه

در گذرد اگر چه در باطن از او گذشت نکرده باشد؛ مثلاً: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ) (جاثیه: ۱۴)^۳ و **الاستغفار:** با فعل و کلام طلب بخشش کردن. و در این آیه که امر به استغفار می‌کند تنها امر به طلب آن با زبان نیست بلکه به هر دو طریق زبانی و عملی است: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً) (نوح: ۱۰) و گفته شده: استغفار با زبان بدون طلب آن با فعل کار دروغگویان است و این معنای: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر: ۶۰) است.

الغافر و الغفور: این دو کلمه در توصیف خداوند به کار می‌روند: (غافر الذُّب) (غافر: ۳)، (إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) (فاطر: ۳۰)

المَغْفِرَة: به معنای غفران است: (اغفرْ لی و لوالدَی) (نوح: ۲۸)، (أَنْ يَغْفِرَ لی خَطِیئَتَی) (شعراء: ۸۲)^۴

و گفته شده: اغْفِرُوا هَذَا الْأَمْرَ بِغَفْرَتِهِ یعنی این کار را آن‌گونه که باید پوشیده شود بپوشانید. و **المَغْفَر:** کلاه خود.

غفل

الغفلة: سهو (غفلت) و فراموشی‌ای که در اثر کمی حفظ و هوشیاری به انسان

۱ «و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند».

۲ «و بجز خدا کیست که گناهان را بیامرزد».

۳ «به کسانی که ایمان آورده‌اند، بگو: بر کسانی بخشانید که روزهای الهی را چشم نمی‌دارند».

۴ «امیدوارم گناهانم را بیامرزد».

دست می‌دهد: (لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا) (ق: ۲۲)^۱ (وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا) (قصص: ۱۵)^۲ (لَوْ تَغَفَّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ) (نساء: ۱۰۲) و **أَرْضٌ غُفْلٌ**: زمینی که در آن ساخت و سازی صورت نگرفته است. و **رَجُلٌ غُفْلٌ**: مرد بی تجربه. (مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا) (کهف: ۲۸) یعنی قلب او را بدون این که ایمانی در آن ضبط شده باشد رها کردیم. هم‌چنان که [در نقطه مقابل آن] فرمود: (أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ) (مجادله: ۲۲) [البته در معنای آیه نخست این‌چنین نیز] گفته شده: کسی که او را از آگاهی نسبت به حقایق [و درک آن] غافل کردیم.

غل

الغَلَل: اصل این کلمه به معنی پوشیدن چیزی [با طوقی از آهن و...] و در بین چیزی قرار دادن آن است. و بر این اساس است که به آب جاری بین درختان گفته می‌شود: **الغَلَل** و گاهی هم به آن الغیل گویند.

الْغُلَّ: مختص به چیزی است (طوقی از آهن یا پوست) که چیزهایی را با آن

می‌بندند و اعضای بدن در وسط آن قرار داده می‌شود (زنجیر). ج **أَغْلَالٌ** و **غُلٌّ** **فَلَانٌ**: فلانی با آن (طوق) بسته شد: (خُذُوهُ فَعَلُّوهُ) (حاقه: ۳۰)^۳ (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) (غافر: ۷۱) و به فرد بخیل گفته می‌شود: **هُوَ مَغْلُولٌ الْيَدَ**: او دست بسته است. (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ) (اسراء: ۲۹)^۴

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) (مائده: ۶۴) در این جا یهود خداوند را به بخالت و بخیل بودن ذم می‌کند.

(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا) (یس: ۸) یعنی خداوند آن‌ها را از انجام کارهای خوب منع کرد و این معنی همانند توصیف آن‌ها به طبع و ختم دل و سماع و ابصارشان است. و [نیز] گفته شده: اگر چه لفظ آیه ماضی است اما اشاره به کاری دارد که در قیامت بر کافران انجام می‌گیرد (عذاب روز قیامت).

الْغَلَالَةُ: لباسی که بین دو لباس پوشیده می‌شود و به لباسی که زیر آن پوشیده می‌شود **الشَّعَار** و به لباسی که بالای آن پوشیده می‌شود **الدَّثَار** گویند. گاهی هم به صورت استعاره به معنای زره به کار می‌رود هم‌چنان که عکس آن هم انجام

۳ «او را بگیرد و به غل و بند و زنجیرش کشید».

۴ «دست خود را بر گردن خویش بسته مدار» و از کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش!».

۱ «تو از این [دادگاه بزرگ و چیزهایی که می‌بینی و خواهی دید] غافل بودی».

۲ «موسی بدون این که اهالی شهر مطلع شوند، وارد آنجا گردید».

غلب

می گیرد.

الْغُلُولُ: پوشیدن لباس خیانت. و **الْفَل:** عداوت و کینه و دشمنی: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ) (اعراف: ۴۳) ^۱ (وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غُلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) (حشر: ۱۰)

غُلٌّ يَغُلُّ: عداوت و دشمنی [نسبت به کسی] به دل گرفت. و **أَغْلَّ:** کینه‌ای شد، خیانتکار شد. و **غُلٌّ يَغُلُّ:** خیانت کرد. و **أَغْلَلْتُ فَلَانًا:** او را به خیانت نسبت دادم: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) (آل عمران: ۱۶۱) ^۲ که به صورت (أَنْ يَغُلَّ) نیز قرائت شده است که در این صورت به معنی «نسبت خیانت به آن‌ها داده شود» است. که در این صورت از **أَغْلَلْتُهُ** گرفته شده است.

الغلة و الغليل: عطشی که انسان در اثر خشم و عصبانیت در درون خود می‌پوشاند و اظهار نمی‌کند. گفته می‌شود: شَفَا فُلَانٌ غَلِيلُهُ: فلانی خشمش را شفا داد (خشم خود را از بین برد).

الغلة: آنچه انسان از کشت زمینش به دست می‌آورد.

المغلغلة: نامه‌ای که بین مردمی که آشفته حال هستند ایجاد آشوب می‌کند.

۱ «هرگونه کینه‌ای را از دل‌هایشان می‌زدائیم».

۲ «هیچ پیغمبری را نسزد که خیانت کند».

الغلبة: چیره شدن. **غَلَبَهُ غَلْبًا** و **غَلَبَهُ** و **غَلَبًا:** بر او چیره شدم. **غَالِب:** چیره: (الْم غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ) (روم: ۳-۱) ^۳ (لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي) (مجادله: ۲۱) **غَلَبَ عَلَيْهِ كَذَا:** بر او مستولی و چیره شد: (غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا) (مؤمنون: ۱۰۶) **غَلَبَ:** گردنش کلفت شد. ^۴ و **الْأَغْلَب:** گردن کلفت. گفته می‌شود: رَجُلٌ أَغْلَبُ، و امْرَأَةٌ غَلْبَاءُ. و **هَضْبَةٌ غَلْبَاءُ:** تپه بزرگ و بلند. جمع غَلْبَاء، غُلَب است: (وَحَدَائِقَ غُلْبًا) (عبس: ۳۰) ^۵

غلظ

الغلظة: سفت و سخت. کلفت. که نقطه مقابل الرقة است. به هر دو شکل غِلْظَةٌ و غُلْظَةٌ گفته می‌شود. اصل در این است که در مورد اجسام به کار می‌رود اما گاهی هم همانند کلمات کبیر و کثیر در معانی هم به کار می‌رود: (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ

۳ «الم. رومیان [از ایرانیان] شکست خورده‌اند. [این شکست] در نزدیک‌ترین سرزمین [به سرزمین عرب که نواحی شام است، رخ داده است] و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند شد».

۴ «بدبختی ما [که ناشی از انجام معاصی بود] بر ما چیره گشته بود».

۵ در المنجد به شکل: غَلَبَ يَغْلِبُ غَلْبًا: گردنش سست و کلفت شد، آمده است.

۶ «و باغهای با درختان تنومند و پر و انبوه را».

است که دلهای ما ظرفی برای علم است و این هشداری بر این مطلب است که ما نیازی به تعلیم تو نداریم و از تعلیمات تو بی‌نیازیم (دلهایمان پر از تعلیمات است).

غلق

الغلق و المغلاق: آنچه با آن چیزی بسته می‌شود. و گفته شده: آنچه با آن چیزی باز می‌شود. اما به اعتبار بستن به آن گفته می‌شود: **معلق و مغلق** و به اعتبار باز شدن به آن گفته می‌شود: **مفتوح و مغلق**. **أَغْلَقْتُ الْبَابَ:** در را بستم. **عَلَّقْتُهَ** از باب تکثیر است. و این زمانی است که درهای زیادی را بندی یا یک در را بارها بندی. یا دری را به محکمی بندی. و بر این اساس است که فرمود: **وَأَغْلَقْتُ الْأَبْوَابَ** (یوسف: ۲۳)

الغلقه: درختی تلخ هم‌چون سم.

غلم

الغلام: جوانی که تازه سبیل در آورده باشد. **(أَتَى يَكُونُ لِي غُلامٌ)** (آل عمران: ۴۰) ج **غَلَمَةٌ** و **غَلَمَانٌ**. و **أَغْلَمَ** **الغلام** زمانی است که فرد به حد غلامی برسد (به حدی برسد که موهای سبیلش تازه در بیاید). و چون فردی که به این حد برسد شهوت جنسی در او بیش از شهوت‌های دیگر غالب است به همین خاطر به فرد **الشَّبَقُ** (فرد شهوتران) **غَلَمَةٌ**

غَلَطَ (توبه: ۱۲۳)^۱ یعنی تندى و شدت. **(ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ)** (لقمان: ۲۴)

استغْلَظَ: برای آن (تندی و شدت) آماده شد. و زمانی که چیزی سفت و سخت شود نیز به کار می‌رود: **(فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ)** (فتح: ۲۹)^۲

غلف

(قُلُوبُنَا غُلْفٌ) (بقره: ۸۸) گفته شده: این کلمه جمع **أَغْلَفَ** است؛ **سَيْفٌ أَغْلَفٌ:** شمشیری که در غلاف است. آیه ذکر شده در معنا هم‌چون این آیات است که می‌فرماید: **(وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ)** (فصلت: ۵)^۳ **(فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا)** (ق: ۲۲) در معنای آیه نخست (بقره: ۸۸) چنین گفته شده: ۱. دلهای ما ظرفی برای علم است. ۲. دلهای ما بسته و پوشیده است. و گفته شده: کلمه **غُلْف** در آیه ذکر شده (بقره: ۸۸) جمع **غُلَاف** است و در اصل به شکل **غُلْف** همانند **كُتِبَ** است و به این شکل هم قرائت شده است. و آن به معنی این

۱ «و باید که [در جنگ] از شما شدت وحدت ببینند».

۲ «و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد».

۳ «می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که ما را بدان می‌خوانی که یگانه‌پرستی است | در میان پوششهایی قرار گرفته است».

غم

گفته می شود.

الْغَمُّ: پوشیدن چیزی. و به ابر چون نور خورشید را می پوشاند **الْغَمَامُ** گفته می شود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ) (بقره: ۲۱۰) و کلمه **الْغَمِّي** (تیره بودن، تاریکی) نیز همانند کلمه **الْغَمَام** است. و **يَوْمَ غَمٍّ** و **لَيْلَةُ غَمٍّ** و **غَمِّي**: روز و شب محزون و اندوهناک، غمناک. [**الْغَمِّي**: بلا، گرفتاری سخت]: (ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا) (یونس: ۷۱)^۳ یعنی غم و اندوه [، مبهم، مخفی]. گفته می شود: **غَمٌّ** و **غَمَّةٌ** یعنی غم و اندوه. و **الْغَمَامَةُ**: پارچه ای که بر روی بینی و چشمان شتر می بندند. و **نَاصِيَةُ غَمَاءٍ**: موهای پیشانی که چهره را می پوشاند.

غممر

الْغَمَرُ: اصل این کلمه به معنی ازاله اثر چیزی است و از همین معنی است که به آب بسیاری که اثر سبیل را از بین می برد گفته شده **غَمَر** و **غَامِر**. و مرد سخاوتمند و اسب بسیار تیزرو به آن تشبیه شده است و به آن دو گفته می شود: **غَمَر** هم چنان که به دریا تشبیه شده اند. و **الْغَمْرَةُ**: آب بسیاری که جایگاه خود را می پوشاند (پُر می کند). و برای جهالتی

غلا

الْغُلُوْءُ: تجاوز از حد. هرگاه این تجاوز از حد در قیمت باشد به آن گفته می شود: **غَلَاءٌ**. و اگر در منزلت و مقام باشد به آن گفته می شود: **غُلُوْءٌ**. و اگر در پرتاب کردن تیر باشد به آن گفته می شود: **غُلُوْءٌ**. و افعال همه این موارد به شکل زیر است: **غَلَّا يَغْلُوْ**: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ) (نساء: ۱۷۱)^۱ **الْغَلْيُ** و **الْغَلْيَانُ** به دیگ زمانی که پُر و لبریز می شود می گویند (وقتی آنچه در ظرف است بالا می آید و ظرف را پر می کند). و از باب استعاره است که فرمود: (طَعَامُ الْأَثَمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ) (دخان: ۴۶-۴۴)^۲ و بالا آمدن خشم و غضب و جنگ (گرم شدن جنگ) نیز به آن تشبیه شده است. و **تَغَالَى النَّبْتُ** (رشد گیاه) درست است که هم از **الْغَلْيِ** باشد و هم از **الْغُلُوْءِ**. و **الْغُلُوْءُ**: تجاوز در گستاخی. و غرور و سرمستی جوانی به آن تشبیه شده است.

۱ «ای اهل کتاب! در دین خود غلو مکنید».

۲ «قطعاً درخت زقوم، خوراک گناهکاران است. همچون فلز گداخته در شکمها می جوشد. جوششی همچون آب گرم و داغ».

۳ «بعداً منظور آنان از خودشان نهان نماند و مایه اندوهشان نشود».

کار و امری به کار رفته است: (وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) (بقره؛ ۲۶۷)^۵

غَنِم

الْغَنَمُ: گوسفند: (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا) (انعام؛ ۱۴۶) و **الْغَنَمُ:** دست یافتن به گوسفند، سپس در مورد هر آنچه از دشمن و غیر دشمن به دست می آید استعمال می شود: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) (انفال؛ ۴۱)، (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) (انفال؛ ۶۹)^۶ و **الْمَغْنَمُ:** آنچه به غنیمت گرفته می شود. ج **مَغَانِمُ:** (فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ) (نساء؛ ۹۴)^۷

غَنَى

الْغَنَى: گفته می شود که این کلمه بر انواع مختلفی است: ۱. عدم نیاز (بی نیازی) و این تنها به خدا اختصاص دارد: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (فاطر؛ ۱۵)^۸ ۲. کمی حاجت و نیاز. و این همان معنایی است که در این

که صاحبش را می پوشاند ضرب المثل شده است و در این آیه به چنین اموری اشاره دارد: (فَأَغْشَيْنَاهُمْ) (یس؛ ۹)^۱ و الفاضلی همچون آن: (قَدَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ) (مؤمنون؛ ۵۴)^۲ (الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ) (ذاریات؛ ۱۱) و به مصیبت ها و مشکلات غَمَرَات گفته شده: (فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ) (انعام؛ ۹۳)^۳ **الْغَمْرُ:** حقد و کینه پنهان. ج غُمُور.

غَمَز

الْغَمَزُ: اشاره با پلک چشم و دست به منظور نشان دادن عیبی در چیزی. و از همین معنی است که گفته شده: **مَا فِي فَلَانٍ غَمِيزَةٌ** یعنی در فلانی عیب و نقصی نیست که به آن اشاره شود. ج غَمَازُ: (وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ) (مطففین؛ ۳۰)^۴

غَمَضَ

الْغَمَضُ: خواب عارضی. **غَمَضَ عَيْنَهُ** و **أَغْمَضَهَا:** یکی از پلک هایش را بر روی پلک دیگرش گذاشت. سپس این کلمه به عنوان استعاره به تغافل و تساهل در

۵ «در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم پوشی در آن».

۶ «اکنون از آن چیزی که از فدیة اسیران | فرانگ آورده اید حلال و پاکیزه بخورید».

۷ «در پیش خدا غنائم فراوانی است».

۸ «ای مردم! شما | در هر چیزی، محتاج و | نیازمند خدائید، و خدا بی نیاز | از عبادت شما است | و ستوده است».

۱ «و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته ایم».

۲ «بگذارد تا مدت زمانی | که وقت مقدّر هلاک ایشان است | در غرقاب | جهالت و ضلالت | خود بسر برند».

۳ «در آن هنگام که در شدائد مرگ فرو رفته اند».

۴ «و هنگامی که مؤمنان از کنار ایشان می گذشتند، با اشارات دست و ابرو، آنان را مورد تمسخر و عیبجویی قرار می دادند».

فِيهَا) (اعراف؛ ۹۲) و المغنی هم به مصدر و هم اسم مکان گفته می‌شود.
غَنَى **أَغْنَى** و **غَنَاءٌ**: ترانه و آواز سر داد (خواند). و گفته شده: تَغَنَّى به معنای استغنی است و این فرموده پیامبر (ص) را بر آن حمل کرده‌اند که فرمود: «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا».

غیب

الْغَيْب: مصدر غَابَتِ الشَّمْسُ و غیرها است و آن زمانی است که خورشید از دید چشم نماند. **غَابَ عَنِّي كَذَا**: از مَنْ نَهَان شد: (أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ) (نمل؛ ۲۰) و برای هر چیزی که از قوه مدرکه (شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی و لامسه) و نیز در مورد آنچه از علم و آگاهی انسان غایب باشد استعمال می‌شود: (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (نمل؛ ۷۵) و وقتی به چیزی گفته می‌شود: **غَيْبٌ** و **غَائِبٌ** این به اعتبار انسان است نه خداوند متعال؛ زیرا هیچ چیزی از او غایب و نهان نیست. هم‌چنان که هیچ ذره‌ای نه در آسمان‌ها و نه در زمین از او نهان نیست و مخفی نمی‌ماند: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ) (انعام؛ ۷۳) یعنی آنچه از شما

آیه و فرموده حضرت به آن اشاره شده: (وَوَجَدَكَ عَانِلًا قَاعًا غَنَى) (ضحی؛ ۸) «الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ». ۳. کثرت و تنوع اموال کسب شده بر حسب انواع مردم: (مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) (نساء؛ ۶) (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ) (توبه؛ ۹۳) ۴

غَنَيْتُ بِكَذَا غَنِيَانًا و **غَنَاءٌ** و **اسْتَغْنَيْتُ** و **تَغْنَيْتُ** و **تَغَانَيْتُ**: از آن بی نیاز شدم. و ثروتمند شدم: (وَأَسْتَغْنِي اللَّهَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (تغابن؛ ۶) ۱

أَغْنَانِي كَذَا و **أَغْنَى عَنِّي كَذَا**: مرا از آن بی نیاز کرد. نیاز به آن را بر طرف کرد: (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي) (حاقه؛ ۲۸) ۵

غَنَى فِي مَكَانٍ كَذَا وقتی است که مانندنش (ماندن کسی) در جایی طول بکشد و به غیر آن جا بی نیاز باشد: (الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْتَوْا

۱ «و تو را فقیر و بی چیز نیافت و ثروتمند و دارایت کرد».

۲ «هرکس که ثروتمند است از دریافت اجرت سرپرستی و دست‌زدن به مال ایشان خودداری کند».

۳ «تنها راه [رخنه و شکنجه] به روی کسانی باز است که از تو اجازه می‌خواهند [در جهاد شرکت نکنند] در حالی که ثروتمند و قدرتمندند».

۴ «و خدا هم بی‌نیاز از ایمان و اطاعت ایشان بود و همیشه هم بی‌نیاز است و سزاوار ستایش و سپاس».

۵ «دارائی من، مرا سودی نخشید، و به درد [بیچارگی امروز] من نخورد».

۶ «کسانی که شعب را تکذیب کردند [آن چنان نابود شدند و شهر و دیارشان ویران گردید که] گوئی هرگز در آنجا نبوده و سکونت نگزیده‌اند».

انجام نمی دهند که همسران از آن متنفرند و آنرا ناخوشایند می دانند.

الْغَيْبَةُ این است که فردی در مورد عیب فرد دیگری لب به سخن بگشاید که نیازی به آن نباشد: (وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا) (حجرات: ۱۲)

الْغِيَابَةُ: گودال و فرورفتگی زمین. و **الْغَابَةُ** یعنی جنگل از همین معنی است: (فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ) (یوسف: ۱۰) و این که فرمود: (وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (سبا: ۵۳) یعنی از جایی که نه با بَصَر و نه با بصیرتشان آنرا درک نمی کنند.

غَوْثٌ

الْغَوْثُ: این کلمه در مورد یاری دادن گفته می شود و در مورد باران **الْغَيْثُ** گفته می شود. و **اسْتَعَاثَ**: از او طلب یاری یا طلب باران کردم. پس **أَعَاثَنِي** (برای غوث است) و **غَاثَنِي** (برای باران است). و **غَوَّثْتُ** از کلمه **الْغَوْثُ** است: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ) (انفال: ۹) ^۱ (فَاسْتَاثَاهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

غایب است و آنچه شما آنرا مشاهده می کنید خداوند بر آنها آگاهی و اطلاع دارد. و منظور از کلمه **الْغَيْبُ** در این آیه که فرمود: (**يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ**) (بقره: ۳) یعنی ایمان دارند به آنچه در محدوده حواس (قوه مدرکه) قرار نمی گیرد و عقل به آن دست نمی یابد. و تنها منبع خبر و آگاهی آنان (مؤمنین) در آن محدوده آن چیزی است که پیامبران (ع) به آن خبر داده اند. و با عدم پذیرش آن از سوی هر فردی مسئله الحاد به آن فرد اطلاق می شود. و آن که در معنای آن (الْغَيْبِ) در آیه مذکور گفته: منظور قرآن است و آن که گفته: منظور **قَدَر** (مقدرات) است تنها به جزئی از آنچه لفظ مقتضی آن است اشاره کرده اند. و برخی هم در معنای آیه چنین گفته اند: چنین افرادی هم چون منافقان نیستند که درباره آنان فرمود: (وَ إِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ) (بقره: ۱۴) بلکه اینان وقتی نیز غایب شوند (از میان جمع مؤمنان غایب شوند) مؤمن هستند. و بر این اساس است این که درباره آنان فرمود: (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ) (فاطر: ۱۸)

أَغَابَتِ الْمَرْأَةُ: همسرش غایب شد. و این که درباره یکی از ویژگی های زنان فرمود: (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) (نساء: ۳۴) به این معنی است که چنین زنانی در نبود همسرانشان چیزی را

۱ «و بلکه دوردادور به جهان غیب نسیتهای ناروانی زده اند».

۲ «زمانی را که ادر میدان کارزار بدر از شدت ناراحتی از پروردگار خود درخواست کمک و یاری می نمودید».

(فَالْمَغِيرَاتِ صَبْحًا) (عادیات: ۳) عبارت است از اسب‌ها یعنی همان اسبانی که بامدادان [بر سپاهیان دشمن] یورش می‌برند.

غیر

این کلمه بر چند وجه است: ۱. نفی محض: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ غَيْرِ قَائِمٍ. یعنی در کنار مردی گذر کردم که ایستاده نبود: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) (قصص: ۵۰) ۲. به معنای «إِلَّا» است و با آن استثناء می‌شود (حرف استثناء است) و اسم نکره با آن توصیف می‌شود: (مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي) (قصص: ۳۸) ۳. نفی صورت از غیر هم شکل و هم حالت خود؛ مثلاً آب اگر گرم باشد غیر از آبی است که سرد باشد: (كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلَّاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) (نساء: ۵۶) ۳ (پوستی غیر از آن پوست بریان و سوخته شده بر بدن آنان قرار می‌دهیم). ۴. به ذات چیزی بپردازد: (الْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ) (انعام: ۹۳) یعنی باطل. (أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا) (انعام: ۱۶۴)

و التَّغْيِيرُ بر دو وجه است: ۱. تغییر ظاهر

عَدُوَّةً (قصص: ۱۵) ۱ این که فرمود: (وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ) (کهف: ۲۹) در این آیه کلمه (يَسْتَغِيثُوا) هم صحیح است که از الْغَيْث باشد و هم از الْغَوْث. و هم‌چنین صحیح است که يُغَاثُوا دارای هر دو معنا باشد.

الْغَيْث در این آیه به معنی باران است: (كَمْثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) (حدید: ۲۰)

غور

الْغَوْرُ: گودال و فرو رفتگی زمین. غَارُ الرَّجُلِ و أَغَارُ: آن مرد به زمین گود رفت. و غَارَتْ عَيْنُهُ غَوْرًا و غُثُورًا: چشمش به کاسه سر فرو رفت. [غار فی الأمر: در آن کار غور کرد و عمق آنرا بررسی کرد].

(مَاؤُكُمْ غَوْرًا) (ملک: ۳۰) یعنی فرو رونده (آب فرو رونده در زمین).

الْغَارُ: فرو رفتگی در کوه (غار): (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) (توبه: ۴۰) و به صورت کنایه به فرج و بطن الْغَارَيْنِ گفته می‌شود. و الْمَغَارُ: غار: (لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا) (توبه: ۵۷) ۲ و غَوْرٌ: به داخل غار فرود آمد (داخل غار شد). و أَغَارَ عَلَى الْعَدُوِّ إِغَارَةً و غَارَةً: بر دشمن یورش برد.

۱ «فردی که از قبیله او بود، علیه کسی که از دشمنانش بود. از موسی کمک خواست».

۲ «اگر پناهگاهی یا غارهایی و یا سردابی پیدا کند».

۳ «هر زمان که پوستهای [بدن] آنان بریان و سوخته شود، پوستهای دیگری به جای آنها قرار می‌دهیم».

چیزی بدون تغییر ذات آن: غَيَّرْتُ دَارِي
وقتی است که ظاهر خانه را تغییر دهم نه
اصل آن را (به گونه‌ای که غیر از حالت
اول آن را بسازی). ۲. به معنای تبدیل
چیزی به چیز دیگر: غَيَّرْتُ غُلَامِي وَ
دَابَّتِي وقتی که غلام و حیوانم را به غلام
و حیوان دیگر عوض می‌کنم: (إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ) (رعد: ۱۱)

فرق بین دو چیز [نسبت به هم] غیر و دو
چیز مختلف (الغیرین و المختلفین) در این
است که «غیر» عام‌تر است و ممکن
است که دو چیز نسبت به هم غیر باشند
ولی در جوهر و اصل یکی باشند؛ اما دو
چیزی که نسبت به هم مختلف هستند،
متغایرنند اما دو متغایر نسبت به هم
مختلف نیستند.

غوص

الغَوَصُ: رفتن زیر آب و بیرون آوردن
چیزی در آن. و به هر کسی که بر امر
پیچیده‌ای وارد شود و چیزی را از آن
بیرون آورد به او غَانَصٌ گویند این چیز
بیرون آورده شده خواه چیز محسوسی
باشد یا علم و دانش باشد یکسان است. و
به کسی که این کار را بسیار انجام
میدهد الغَوَاصُ گویند: (وَ الشَّيَاطِينُ كُلٌّ
بَنَاءٌ وَ غَوَاصٍ) (ص: ۳۷)، (وَ مِنَ الشَّيَاطِينِ

مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ) (انبیاء: ۸۲) ' یعنی اعمال
غریب و افعال بدیع برای او انجام
می‌دادند.

غیض

غَاضَ الشَّيْءُ وَ غَاَضَهُ غَيْرُهُ همانند نَقَصَ وَ
نَقَصَهُ غَيْرُهُ است: آن چیز کم شد و آن
چیز را کم و ناقص کرد: (وَ غِيْضَ
الْمَاءِ) (هود: ۴۴)، (وَ مَا تَغِيْضُ
الْأَرْحَامُ) (رعد: ۸) یعنی آنچه رحم‌های
[زنان] از بین می‌برند و آنرا هم‌چون
آبی قرار می‌دهند که زمین آنرا در خود
فرو می‌برد. و الغِيْضَةُ: جایی که آب در
آن جا می‌ماند و آنرا در خود فرو می‌برد.
و لَيْلَةُ غَانِصَةٍ: شب تاریک.

غیظ

الغَيْظُ: خشم شدید. و آن حرارتی است
که انسان از فوران و جوشش خون قلبش
دچارش می‌شود: (قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ) (آل
عمران: ۱۱۹)، (لَيَغِيْظَنَّ بِهِمُ الْكُفَّارُ) (فتح: ۲۹)
خداوند متعال مردم را به بازداشتن
نفسشان هنگام دچار شدن به خشم فرا
می‌خواند و می‌فرماید: (وَ الْكَاطِمِينَ
الْغَيْظِ) (آل عمران: ۱۳۴) یعنی «متقین
کسانی هستند که.... و خشم خود را فرو

۱ «و گروهی از شیاطین را [نیز فرمانبردار سلیمان
کرده بودیم] که برای او غواصی می‌کردند».

می خورند...».

محفوظ می داند: (وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) (بقره: ۲۱۹)، (رَجَسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (مائده: ۹۰)

غوی

الغی: جهالت ناشی از اعتقاد فاسد. جهالت گاهی از این امر ناشی می شود که فردی هیچ اعتقادی نه صالح و نه فاسد ندارد. و گاهی هم از اعتقاد نسبت به چیز فاسدی ناشی می شود. به این نوع دوم گفته می شود: **الغی:** (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى) (نجم: ۲)، (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَى) (اعراف: ۱۰۲)

(فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) (مریم: ۵۹) یعنی عذاب. عذاب، الغی نامیده شده چون الغی سبب آن است (الغی سبب دچار شدن انسان به عذاب می شود). و نیز در معنای آیه گفته شده: اثر غی و نتیجه آنرا خواهند دید. (وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ) (شعراء: ۹۱)

(وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى) (طه: ۱۲۱) یعنی: ۱. آدم دچار جهالت و نادانی شد. ۲. آدم نا امید شد. و نیز گفته شده: غوی به معنای زندگیش تباه شد، است.

(إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) (هود: ۳۴) گفته شده آیه به معنی این است که: ۱. هرگاه خداوند بخواهد به خاطر جهالت و گمراهیتان شما را معاقبه می کند... ۲. هرگاه خداوند بخواهد به خاطر گمراهی و

زمانی که خداوند با این کلمه وصف شود منظور از آن انتقام است: (وَإِنَّهُمْ لَنَاغَاطُونَ) (شعراء: ۵۵)^۱ یعنی با کارهایشان ما را به انتقام گرفتن از آنان وادار میکنند. و **التَّغِيطُ** عبارت است از اظهار خشم. این اظهار خشم گاه گاهی با صدایی قابل شنیدن همراه است هم چنان که فرمود: (سَمِعُوا أَلَهَا تَغِيظًا وَ زَفِيرًا) (فرقان: ۱۲)^۲

غول

الغول: از بین بردن چیزی از جهتی که احساس نشود. **غَالٌ يَغُولُ غَوْلًا وَ اغْتَالَهُ اغْتِيَالًا:** او را به طور ناگهانی غافلگیر کرد و کشت. او را از جایی که فکرش را نمی کرد به دام انداخت و کشت. و از همین معنی است که دیو را **غول** نامند (انسان را به گونه ای غافلگیرانه به دام می اندازد و می کشد). در توصیف شراب بهشتی فرمود: (لَا فِيهَا غَوْلٌ) (صافات: ۴۷)^۳ در این آیه شراب بهشتی را از هر آنچه درباره شراب [دنیوی] فرمود نفی می کند و آنرا

۱ «آنان ما را بر سر خشم می آورند».

۲ «صدای خشم آلود و جوش و خروش آن را می شنوند».

۳ «نه در آن تبااهی و گرفتاریهای همچون بیهوشی و سردرد و سایر مضرات و مفاسد است».

جهالتان بر شما حکم می‌دهد...

(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) (قصص؛ ۶۳)^۱

اعلام این مطلب از سوی سردرسته‌های گمراهان نسبت به آنانی است که به وسیله آنان گمراه شده‌اند که: خدایا! ما آنچه در وسع و توانایی انسان نسبت به دوستش است نسبت به آنان انجام دادیم؛ زیرا یکی از وظایف انسان این است که هر آنچه برای خود می‌خواهد برای دوستش هم بخواهد (ما جز گمراهی نداشتیم پس آنرا نسبت به این افراد دریغ نکردیم). ما هر آنچه که توانستیم و داشتیم به آنان هم القا کردیم و آنها را اسوه و الگوی خود قرار دادیم. و این آیات بر این اساس است که فرمود:

(فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) (صافات؛ ۳۲)، (فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي) (اعراف؛ ۱۶)، (رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ) (حجر؛ ۳۹)

۱ «کسانی که |سردستان کفر و ضلال بوده و | فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده است، می‌گویند: پروردگارا! ما اینان را گمراه ساختیم. از آنجا که خودمان گمراه بوده‌ایم ایشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما از ایشان در پیشگاه تو بیزاری می‌جوئیم | و می‌گوئیم: ایشان شهوات و آرزوهای خود را پرستش کرده‌اند و | ما را عبادت نکرده‌اند».

فَتْح

الفَتْح: باز کردن و گشودن چیزهای بسته، و رفع اشکال مختلف که بر دو نوع است: ۱. گشودنی که با چشم قابل درک است؛ مانند: باز کردن در و امثال آن هم چون قفل و جفت در و گشودن بار: (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ) (یوسف: ۶۵) ' (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ) (حجر: ۱۴) و ۲. گشودنی که با بصیرت قابل درک است؛ همانند: از بین بردن غم و اندوه که این قسمت خود بر چند نوع است: ۱. مربوط به امور دنیوی است؛ همانند: از بین رفتن غم و اندوه و از بین رفتن فقر با بخشیدن مال و امثال آن: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ) (انعام: ۴۴) ۲ یعنی وسعت دادیم (گشودیم). (لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (اعراف: ۹۶) یعنی خیرات و نیکی‌ها بر آنان روی آورد. و ۲. گشودن

و روشن شدن مجهولات و پیچیدگی‌هایی از علوم؛ مثلاً می‌گویی: فَلَانٌ فَتَحَ مِنَ الْعِلْمِ بَابًا مُّغْلَقًا یعنی فلانی مسئله پیچیده‌ای از علم را باز کرد (مجهولی را حل کرد). و در مورد معنای این آیه: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا) (فتح: ۱) گفته شده: منظور از آن ۱. فتح مکه است. ۲. گشودن درهای علوم و مسیرهای هدایت بر پیامبر (ص) است که وسیله‌ای برای انجام امور ثواب و رسیدن به مقامی است که سببی برای بخشیدن گناهایش (ص) هستند، می‌باشند. **فَاتِحَةٌ كُلِّ شَيْءٍ**: سرآغاز هر چیزی که سبب فتح ماورای آن می‌شود (آغاز هر چیزی که باز شدن هر آنچه بعد از آن قرار دارد در گرو باز شدن آن است). و از این جهت است که سوره حمد فاتحة الكتاب نامیده شده است.

فَتَحَ عَلَيْهِ كَذَا وقتی است که فردی به فرد دیگر چیزی را یاد دهد و او را بر آن مطلب آگاه نماید: (أُتُحَدَّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ

۱ «هنگامی که بارهای خود را باز کردند».

۲ «هنگامی که آنان فراموش کردند آنچه را که بدان متذکر و متعظ شده بودند درهای همه چیز را به رویشان گشودیم».

نمایید همه این موارد با آمدن پیامبر (ص) محقق شده است.
(وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) (بقره: ۸۹) گفته شده: ۱. با آمدن حضرت محمد (ص) از خداوند پیروزی بر کافران را طلب می کنند. ۲. خبر آمدن پیامبر (ص) را گاهی از مردم می پرسند و گاهی آنرا در کتابها (کتابهای آسمانی) جستجو می نمایند. ۳. با یاد پیامبر (ص) از خداوند طلب پیروزی می کنند. ۴. آنها می گفتند: ما به یقین با کمک محمد (ص) بر بت پرستان پیروز می شویم.

المفتّح و المفتاح: هر آنچه با آن چیزی گشوده شود (کلید). ج مفاتیح و مفاتیح. (وَ عِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ) (انعام: ۵۹) یعنی نزد خداست آنچه توسط آن به غیب ذکر شده در آیه زیر می توان رسید: (فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) (جن: ۲۷-۲۶)^۲
(مَا إِنْ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ) (قصص: ۷۶) گفته شده: ۱. کلید خزائن او. ۲. منظور از مفاتیح خود خزائن هستند.

بَابُ فَتْحٍ: در باز شده در همه احوال و اوضاع (دری که همیشه باز است). و بَابُ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ) (بقره: ۷۶)^۱

فَتَحَ الْقَصِيَّةَ فَتَاحًا: کار را تمام کرد و همه ابهامات را از آن برطرف نمود: (رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) (اعراف: ۸۹) و به همین معنی است: (الْفَتْاحُ الْعَلِيمُ) (سبا: ۲۶) و گفته شده که کلمه الفتحه هم به ضم و هم با فتح هر دو درست است.
(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ) (نصر: ۱) در این آیه مسئله فتح محتمل: نصرت و یاری و فیصله دادن و داوری است و هر آنچه خداوند از درهای علوم و معارف می گشاید و آیات: (نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ) (صف: ۱۳)، (فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِالْفَتْحِ) (مائده: ۵۲) بر این معانی است.

(وَ يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ) (سجده: ۲۹-۲۸) در مورد مصداق و معنای روز فتح گفته شده: ۱. یعنی روز داوری و فیصله دادن. ۲. روز از بین بردن شبهات با بر پا داشتن قیامت. ۳. روز نازل شدن غذایی که آنرا طلب می کنند.
الاستفْتاح: درخواست گشودن و گشایش: (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ) (انفال: ۱۹) یعنی اگر طلب پیروزی کنید یا طلب فیصله دادن و داوری بنمایید و یا طلب باز شدن درهای خیرات

۱ «آیا مطالبی را که خداوند [در باره صفات محمد] برای شما بیان کرده برای مسلمانان باز گو می کنید و از آن سخن می رانید».

۲ «و هیچ کسی را بر غیب خود آگاه نمی سازد. مگر پیغمبری که خدا از او خوشنود باشد».

عَلَّقُ خَلاَفَ آن است.

الْفَتِيلُ: تاییده شده. چیز نخ مانند را که در شیار هسته خرماسست که بتاییده شدن شبیه است **الْفَتِيلُ** گویند.

(وَلَا يُظْلَمُونَ **فَتِيلًا**) (نساء: ۴۹)^۳ یعنی آنچه از نخ و چرک که بین انگشتان دست می پیچانی و به هر چیز کوچک و بی ارزشی ضرب المثل زده می شود.

فَتَن

الْفَتَنُ: اصل این کلمه گذاشتن طلا در آتش است تا خالص آن از ناخالصی آن جدا شود. و برای وارد کردن انسان در آتش نیز به کار می رود: (يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ) (ذاریات: ۱۳)^۴

(ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ) (ذاریات: ۱۴) یعنی عذابتان را بچشید. این آیه همانند این فرموده است که: (كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ) (نساء: ۵۶) و نیز: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا...) (غافر: ۴۶)

گاهی هم این کلمه بر آنچه سبب عذاب می شود نیز به کار می رود: (أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) (توبه: ۴۹) و گاهی نیز در معنای آزمایش و امتحان نیز به کار می رود: (وَفِتْنَاكَ فُتُونًا) (طه: ۴۰)

این کلمه (الفتنة) هم چون کلمه السبلاء است زیرا این دو کلمه در چیزی به کار

فَتْر

الْفَتْورُ: سکون بعد از تندی و نرمی بعد از شدت و ضعف بعد از قدرت. (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ) (مائده: ۱۹)^۱ یعنی زمانی مسبوق بر بعثت پیامبر (ص) و آمدن او. (لَا يَفْتُرُونَ) (انبیاء: ۲۰) یعنی در عبادتشان سست نمی شوند (فرشتگان هم چنان در عبادت خداوند با نشاط هستند). **الْفَتْرُ**: فاصله بین انگشت ابهام و سبابه.

فَتَق

الْفَتَقُ: جدایی بین دو چیز متصل به هم. این کلمه ضد الرِّتَق است: (أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) (انبیاء: ۳۰)^۲ و **الْفَتَقُ** و **الْفَتَقُ**: صبح.

فَتَل

فَتَلْتُ الْجَبَلَ فَتَلًّا: ریسمان را تاباندم. و

۱ «ای اهل کتاب! پیغمبر ما (محمد) به سوی شما آمده است و به دنبال انقطاع مدت زمانی که میان پیغمبران بوده است، [حقائق را دیگر باره] بیان می کند».

۲ «آیا کافران نمی بینند که آسمانها و زمین [در آغاز خلقت به صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه] به هم متصل بوده و سپس [بر اثر انفجار درونی هولناکی] آنها را از هم جدا ساخته ایم».

۳ «و بدیشان کوچک ترین ظلمی نمی شود».

۴ «آن روز، روزی است که ایشان روی آتش گذاخته می شوند».

می‌روند که انسان را به سختی و آسایش
دچار می‌کنند البته در دچار شدن به
سختی آشکارتر و بیشترین کاربرد را
دارد: (وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً) (انبیاء: ۳۵) و در مورد دچار شدن به
سختی فرمود: (إِنَّمَا تَحْنُ
فِتْنَةً) (بقره: ۱۰۲)، (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ
الْقَتْلِ) (بقره: ۱۹۱)، (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ) (بقره: ۱۹۳)

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أُنْذِرْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا
فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) (توبه: ۴۹) یعنی ما را
گرفتار مکن. ما را عذاب مده. آنها با
گفتن چنین کلام و درخواستی در خود
عذاب گرفتار شدند و افتادند.

(فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى
خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَوَلَّاهُمْ أَنْ
يَقْتُلَهُمْ) (یونس: ۸۳) یعنی آنها را گرفتار
و عذاب دهند.

(وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ) (مائده: ۴۹)، (و
إِنْ كَادُوا لَيَقْتُلُونَكَ) (اسراء: ۷۳) یعنی با
متصرف کردن از آنچه بر تو وحی
می‌شود تو را در گرفتاری و مشکلات و
سختی قرار دهند.

(فَتَسْمُ أَنْفُسَكُمْ) (حدید: ۱۴) یعنی خود را
در سختی و عذاب قرار دادید. و بر این

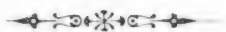
اساس است که فرمود: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا
تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ
خَاصَّةً) (انفال: ۲۵) (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (تغابن: ۱۵) در این آیه
اموال و اولاد با این اعتبار فتنه نامیده شده
که انسان به وسیله آنان مورد امتحان و
آزمایش قرار می‌گیرد. و در این آیه
دشمن نامیده شده‌اند: (إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَ
أَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ) (تغابن: ۱۴) به اعتبار
برخی اعمال و رفتارهای دشمنانه‌ای است
که از آنان سر می‌زند. و در این آیه آن-
ها را زینت قرار داده: (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ
الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ...) (آل
عمران: ۱۴) به اعتبار احوالی است که
مردم به وسیله آنان خود را زینت
می‌دهد (با آنان زینت می‌گیرد).

(الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا
آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) (عنکبوت: ۲-۱)
یعنی آیا آزمایش و امتحان نمی‌شوند تا
پاک و ناپاک از هم تشخیص داده شوند.
هم‌چنان که فرمود: (لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ
الطَّيِّبِ) (انفال: ۳۷)

(أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذَكَّرُونَ) (توبه: ۱۲۶) در این آیه اشاره
به این فرموده دارد که: (وَلَبَلُّوْكُمْ بِشَيْءٍ

۱ «بعضی از منافقان می‌گویند: به ما اجازه بده | تا در
جهاد با رومیان شرکت نکنیم | و ما را دچار فتنه و
فساد مساز. هان! هم‌اینک ایشان | با مخالفت فرمان
خدا | به خود فتنه و فساد افتاده‌اند».

۲ «خوشتن را از بلا و مصیبتی به دور دارید که تنها
دامگیر کسانی نمی‌گردد که ستم می‌کنند».

حرف جر «عن» متعدی شده است همانند خَدَعُوكَ که با عَنِ متعدی شده است، یعنی بر حذر باش از این که تو را خدعه کنند و نیرنگ زنند.

فتی

الْفَتَى: پسر جوان برنا. به جنس مؤنث آن **فتاة** گویند. مصدر آن فَتَأُ است و بطور کنایه به غلام و کنیز (برده) نیز گفته می شود: (تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ) (یوسف؛ ۳۰) جمع الفَتَى، فِتَیَّة و فِتْیَان است: (إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ) (کهف؛ ۱۰). (إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ) (کهف؛ ۱۳)، و جمع الفَتَاة، فِتْیَات است: (مِنْ فِتْیَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (نساء؛ ۲۵) یعنی کنیزانتان. (وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ) (یوسف؛ ۶۲) یعنی «به مملوک و غلامان و کارگزاران خود گفت».

الْفَتَا و الفَتَاوی: جواب آنچه از احکام که مشکل است. گفته می شود: **اسْتَفْتِیْتَهُ فَاَفْتَانِی بكذا:** از او طلب فتوی کردم پس فتوا داد: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ

مِّنْ لَّحُوفٍ...) (بقره؛ ۱۵۵)

«فتنه» از افعالی است که هم به خدا نسبت داده می شود و هم به انسان؛ مثلاً: مصیبت و مشکلات و قتل و عذاب و... هرگاه از سوی خدا باشد حکمت است و هرگاه از سوی انسان بدون امر خدا باشد خلاف حکمت است و به همین خاطر است که خداوند انسان را نسبت به ایجاد فتنه در هر مکانی ذم می کند؛ مثلاً: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) (بقره؛ ۱۹۱). (إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ...) (بروج؛ ۱۰) (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ) (صافات؛ ۱۶۲) یعنی «...گمراه کنید».

(بِأَيْكُمُ الْمُفْتُونَ) (قلم؛ ۶) اخفش می گوید: الْمُفْتُونَ یعنی فتنه. همانند این گفته شما که می گویی: «لَيْسَ لَهُ مَعْقُولٌ» یعنی فلانی عقل ندارد. یا «وَحُذِّ مِيسُورَةٌ وَ دَع مَعْسُورَةٌ» یعنی آسانش را بگیر و سختش را رها کن پس تقدیر آیه (بِأَيْكُمُ الْفِتُونَ) است؛ اما دیگران می گویند: حرف باء در بَأَيْكُمُ زائد است و هم چون (كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) (فتح؛ ۲۸) است یعنی در اصل (أَيْكُمُ الْمُفْتُونَ) می باشد.

(وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتَتِلُوا عَنْ بَعْضٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) (مائده؛ ۴۹) کلمه «فتن» با

و غرض ورزی | تو را از برخی چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده است به دور و منحرف نکنند.

۳ «خواسته است که خادم خویش را بفریبد و به خود بخواند».

۱ «هرگز نمی توانید کسی را با فتنه و فساد از خداپرستی منحرف سازید».

۲ «و از امیال و آرزوهای ایشان پیروی مکن. و از آنان بر حذر باش که ابا کذب و حق پوشی و خیانت

يُفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ (نساء؛ ۱۲۷)^۱ (أَفْتُونِي فِي أَمْرِي) (نمل؛ ۳۲)

فتیء

مَا فَتَتْهُ أَفْعَلُ كَذَا، وَ مَا فَتَاتُ هَمْ چُونِ مَا زَلْتُ مِی باشد و به معنی هَمْ چنانِ فلان کار را انجام می دهم: (تَفْتَتُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ) (یوسف؛ ۸۵)^۲

فجج

الفَجَجَ: شکاف (دره) بین دو کوه. و در مورد راه وسیع (راه فراخ و بسیار دور) نیز به کار می رود. ج فجاج: (مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (حج؛ ۲۷)^۳ (فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا) (انبیاء؛ ۳۱)^۴

فجر

الفَجَرُ: شکافته شدن چیزی به شکل وسیع و گسترده. مثلاً گفته می شود: انسان سد را شکافت. افعال آن به شکل: فَجَّرْتَهُ فَأَنْفَجَرَ وَ فَجَّرْتَهُ فَتَجَجَرَ است: (وَ فَجَّرْنَا

الْأَرْضَ عَيُونًا) (قمر؛ ۱۲)^۵ (فَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ) (اسراء؛ ۹۱)، (تَفَجَّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يُنْبِغًا) (اسراء؛ ۹۰) تَفَجَّرَ در این آیه به شکل (تَفَجَّرَ) نیز قرائت شده است. (فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا) (بقره؛ ۶۰)^۶ به صبح گفته می شود الفَجَرُ به این خاطر که شب را می شکافد: (وَ الْفَجْرُ وَ لَيَالٍ عَشْرٍ) (فجر؛ ۲-۱)، (إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (اسراء؛ ۷۸) گفته شده: فجر دو نوع است یکی کاذب که زمانی است هوا به اصطلاح گرگ و میش است و دیگری صادق. حکم نماز و روزه به فجر صادق تعلق دارد: (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (بقره؛ ۱۸۷)

الفَجُورُ: شکافتن و پاره کردن پرده دیانت. گفته می شود: فَجَّرَ فُجُورًا فَهُوَ فَاجِرٌ وَ جَمَعَ أَنْ فُجَّارٌ وَ فَجْرَةٌ است: (كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِينٍ) (مطففين؛ ۷)، (أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ) (عبس؛ ۴۲) و این که فرمود: (بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) (قیامة؛ ۵) یعنی: ۱. زندگی دنیا را به این خاطر می خواهد که در آن فسق و فجور و گناه کند. ۲. زندگی دنیا را به این خاطر می خواهد که

۱ «از تو درباره زنان سؤال می کند و نظر می خواهند. بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ می گوید».

۲ «آن قدر تو یاد یوسف می کنی که مشرف به مرگ می شوی یا از مردگان می گردی».

۳ «که راههای فراخ و دور را طی کنند».

۴ «و در لابلاي کوهها راههای گشادی به وجود آورده ایم».

۵ «و از زمین چشمه ساران زیادی بر جوشانیدم».

۶ «مگر این که از زمین [خشک و سوزان مکه]

چشمه ای برای ما بیرون جوشانی».

۷ «آن گاه دوازده چشمه از سنگ جوشیدن گرفت».

فخر

الفخر: بالیدن به اشایی که خارج از وجود انسان است؛ اشایی چون مال و مقام. و آن را فَخْرٌ نیز می‌گویند. و از باب تکثیر گفته می‌شود: رَجُلٌ قَاخِرٌ، و فُخُورٌ، و فَخِيرٌ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: ۱۸)^۲ و هر چیز با ارزش و نفیسی تعبیر به الفَاحِر می‌شود: ثَوْبٌ فَاحِرٌ: لباس با ارزش. و نَاقَةٌ فَخُورٌ: شتری که دارای پستان‌های بزرگ است (دارای شیر بسیار است). و الْفَخَّارُ: کوزه. و به این دلیل است که هنگام زدن بر آن صدا می‌دهد و این حالت به حالت کسی تشبیه شده که زیاد تفاخر می‌نماید: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ) (رحمن: ۱۴)^۳

فدی

الفدی و الفداء: حفاظت انسان از خود در برابر مشکلات با بخشیدن چیزی در قبال آن: (فَلَمَّا مَتَّ بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً) (محمد: ۴) **فَدَيْتَهُ بِمَالٍ**، و فَدَيْتَهُ بِنَفْسِي: با مال و جانم از او محافظت کردم. و **فَادَيْتَهُ بِكَذَا**: او را با دادن چیزی آزاد کردم: (إِنْ يَأْتُواكُمُ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ) (بقره: ۸۵) «اگر [بعضی

در آن گناه کند و بگوید فردا توبه می‌کنم و فردا هم توبه نکند و با این کارش و عدم وفای به قولی که می‌دهد مرتکب فجور شده است و فردی فاجر است. فرد کاذب فاجر نامیده شده زیرا دروغ قسمتی از فجور است. و **أَيَّامُ الْفَجَارِ** یعنی حوادث و جنگ و درگیری‌هایی که بین قبایل عرب با شدت و خشونت فراوان به وجود می‌آمد.

فجا

(وَهُمْ فِي فِجْرَةٍ مِّنْهُ) (کهف: ۱۷)^۱ یعنی میدان و فضایی وسیع.

فحش

الفحش و الفحشاء و الفاحشة: افعال و اقوالی که قباحشان بسیار بزرگ است: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) (اعراف: ۲۸)، (وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (نحل: ۹۰)، (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ) (نساء: ۱۹) در این آیه فاحشه گناه از زنا است و نیز در آیه: (وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ) (نساء: ۱۵) و **فَحْشٌ فُلَانٌ**: فلانی بدکردار و بدگفتار شد. و **الْمُتَفَحِّشُ** کسی که فحاشی می‌دهد (گفتار بسیار زشت بر زبان می‌راند).

^۲ چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست

نمی‌دارد.

^۳ «خدا انسان را از گل خشکیده‌ای همچون سفال

آفریده است».

^۱ «و خودشان در محل وسیع غار قرار داشتند».

دادم. و رَجُلٌ فَرٌّ و فَرٌّ: مرد فراری، و المَفَرُّ: محل فرار، زمان فرار و خود فرار: (أَيُّنَ الْمَفَرِّ) (قیامة: ۱۰) هر سه معنی در آن محتمل است.

فَرْتُ

الْفُرَاتُ: آب گوارا. هم به معنی مفرد و هم به معنی جمع هر دو به کار می رود: (وَ اسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا) (موسلات: ۲۷) ^۳ (هذا عَذْبٌ فُرَاتٍ) (فرقان: ۵۳)

فَرْتُ

(مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا) (نحل: ۶۶) آن چه در سیرابی (شکمه) است. فَرَّتْ كَيْدًا: به کید او آسیب رساندم. و أَفَرَّتْ فُلَانٌ أَصْحَابَهُ: فلان شخص یارانش را در مشکل انداخت که چنین کاری همان حالت فَرْتُ یعنی غذای موجود در شکمه را دارد (غذا و وقتی در شکمه قرار می گیرد تغییر رنگ و شکل می دهد، انسانی را که در مشکلات گرفتار شده نیز حالتش تغییر می کند).^۴

۳ «و از آب گوارا به شما ننوشانده ایم؟»

۴ در قاموس قرآن در ترجمه چنین کلمه ای چنین آمده است: فَرْتُ یعنی گیاه جویده در شکمه. بعضی آن را سرگین ترجمه کرده اند ولی سرگین مدفوع حیوان و فَرْتُ همان گیاه جویده است که هنوز مواد غذایی آن بوسیله روده ها جذب نشده است. در اقرب الموارد گفته: فَرْتُ یعنی سرگین مادام که در شکمه است. [ج ۵ ص ۱۵۶]

از آنان به صورت] اسیران نزد شما [هم پیمانان] بیایند [برای نجاتشان می کوشید و] عوض (فدیه) می دهید». (وَ قَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ) (صافات: ۱۰۷)

اَفْتَدَى زمانی به کار می رود که فرد [چیزی] از خود ببخشد: (فِيمَا اَفْتَدَتْ بِهِ) (بقره: ۲۲۹) ^۱ (وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ) (رعد: ۱۸) و الْمَفَادَاةُ: مبادله کردن اسیران با دشمن.

به مالی که انسان به خاطر کوتاهی در انجام یکی از عبادات می بخشد و با آن خود را از عواقب و نتایج آن محفوظ می دارد فِدِيَّةٌ گفته می شود؛ هم چون کفاره قسم و روزه و...: (فَدِيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ) (بقره: ۱۹۶)، (فَدِيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ) (بقره: ۱۸۴)

فَرَّ

الْفَرُّ: اصل این کلمه بیان سن حیوان است.

الْفَاتَرُ: ظاهر شدن دندان هنگام خندیدن. و فَرَّ عَنِ الْحَرْبِ فَرَارًا: از جنگ فرار کرد و گریخت: (فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفْتُكُمْ) (شعراء: ۲۱) ^۲ (فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (مدثر: ۵۱) و أَفَرَّه: او را فراری

۱ «گناهی بر ایشان نیست که زن فدیهِ و عوضی بپردازد».

۲ «پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما ترسیدم».

فرج

الْفَرْجُ وَ الْفُرْجَةُ: شکاف بین دو چیز همچون شکاف دیوار. و **الْفَرْجُ:** میان دو پا. و آن را به کنایه بر قُبُل و دُبُر اطلاق کرده‌اند و در اثر کثرت استعمال به آن معنی به صورت صریح در آمده است: (وَ اتَّبَعْنِي أَهْلِي أَهْلًا صَوْنًا فَرْجَهَا) (انبیاء: ۹۱)، (لَفَرُّوْجِهِمْ حَافِظُونَ) (مؤمنون: ۵) کلمه **الْفَرْجُ** برای مرز و هر جایی که منشأ ترس و هراس باشد استعاره شده است.

(وَ مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ) (ق: ۶) **فُرُوجٌ** یعنی شکاف‌ها و چیزهای جدا از هم. (وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ) (مرسلات: ۹) یعنی آن گاه که آسمان شکافته می‌شود.

الْفَرْجُ: دور شدن و بر طرف شدن غم و اندوه. **فَرَجَ اللَّهُ عَنْكَ:** خداوند غم و اندوه را از تو دور کند. و **رَجُلٌ فَرْجٌ:** مردی که اسرارش را کتمان نمی‌کند. و **رَجُلٌ فَرْجٌ:** مردی که همیشه غورتش ظاهر می‌شود. و **الْمُفْرَجُ:** فرد مقتولی که قومش او را یافته ولی نمی‌دانند که قاتل او کیست.^۱

فرح

الْفَرَحُ: شاد شدن دل و درون در اثر لذتی

۱ یا این که مقتولی که مرده از دور او پراکنده شده و قاتل او مشخص نیست. [ویراستار]

زود گذر. و بیشتر در مورد لذت‌های بدنی دنیوی به کار می‌رود به همین خاطر است که فرمود: (لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ) (حدید: ۲۳)^۲ (وَ فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (رعد: ۲۶) و به فرح و شاد شدن رخصت داده نشده جز در این آیات: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) (یونس: ۵۸)^۳ (وَ يَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ) (روم: ۴) و **المُفْرَحُ:** بسیار شاد. **مُفْرِحٌ وَ مَفْرُوحٌ به:** مرد شاد و آنچه مایه شادی است و **رَجُلٌ مُفْرِحٌ:** مردی که بدهی بر او سنگینی می‌کند. چنین به نظر می‌رسد که کلمه **الإِفْرَاحُ** در جلب فرح و از بین بردن آن هر دو استعمال می‌شود هم چون کلمه **الإِشْكَاءُ** که هم در شکایت کردن و هم در رفع آن به کار می‌رود.

فرد

الْفَرْدُ: کسی که غیر از خودش با او آمیخته نشود (تنها). این کلمه عام‌تر از کلمه «وتر» و اخص از کلمه «واحد» است و جمع آن **فُرَادَى** می‌باشد: (لَا تَذَرْنِي فَرْدًا) (انبیاء: ۸۹) یعنی مرا تنها رها مکن. در مورد خداوند گفته می‌شود: او

۲ «این بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن چیزی غم بخورید که از دستتان پدر رفته است، و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده است».

۳ «بگو: به فضل و رحمت خدا - به همین آنه چیز دیگری | - باید مردمان شادمان شوند».

فرد است و این هشداری است بر این مطلب که خداوند بر خلاف همه چیز که زوج است، تنهاست: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ) (ذاریات؛ ۴۹) و نیز گفته شده منظور این است که خداوند بی نیاز از غیر است. هم‌چنان که به آن خبر داده است و فرموده است: (عَنِّي عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران؛ ۹۷) و زمانی که گفته می‌شود: هُوَ مُنْفَرِدٌ بِوَحْدَانِيَّتِهِ یعنی خداوند از هر ترکیب و زوجیتی بی‌نیاز است و این هشداری است بر این مطلب که خداوند مخالف همه موجودات یعنی ذاتی جدای از همه چیز است. و فرید: تنها. ج. فُرَادَى هم‌چون اَسیر و اُسَارَى: (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى) (انعام؛ ۹۴)

فَرُش

الفَرُش: پهن کردن جامه. و به چیز پهن شده گفته می‌شود: فَرُش و فَرَّاش: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا) (بقره؛ ۲۲) یعنی زمین را رام کرده و آن‌را به گونه‌ای قرار نداده است که استقرار بر آن ممکن نباشد. جمع الفَرَّاش، فُرُش است: (وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ) (واقعه؛ ۳۴)، (مُتَكَيِّنَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ) (رحمن؛ ۵۴)^۱

الفَرُش: چهارپایایی که بر آن سوار

میشوند: (حَمُولَةٌ وَفَرُشًا) (انعام؛ ۱۴۲) و به هر یک از زوجین به صورت کنایه الفَرَّاش گفته می‌شود. و اَفْرَشَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ: آن مرد دوستش را غیبت کرد. و درباره او بدگویی کرد. و الفَرَّاش: پروانه: (كَالْفَرَّاشِ الْمَبْثُوثِ) (قارعه؛ ۴)^۲ و الفَرَّاشَة: آب اندک موجود در ظرف.

فَرَض

الفَرَض: بریدن چیز محکم و تأثیر گذاشتن در آن. هم‌چون بریدن آهن و چوب یا سنگ آتش زنه و کمان. و المَفْرَاض و المَفْرَض: آنچه با آن آهن بریده می‌شود.

(لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (نساء؛ ۱۱۸) یعنی معلوم و مشخص. و نیز گفته شده: از آن‌ها قطع شده.

این کلمه (الفَرَض) هم‌چون کلمه الإِيجاب (واجب کردن) است با این تفاوت که ایجاب به اعتبار وقوع و ثبوت حکم و فرض به اعتبار تعیین آن گفته می‌شود (ایجاب به اعتبار وقوع و ثبوت است اما فرض به اعتبار قطعیت حکم در آن است): (سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا) (نور؛ ۱) یعنی عمل به آن‌را بر تو واجب کردیم. (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ

۱ «بهشتیان بر فرشهایی تکیه می‌زنند و می‌لنند که (چه رسد به رویه‌های آنها) آسترهای آنها از ابریشم ضخیم است».

۲ «همچون پروانگان پراکنده».

خود انسان مشخص می‌شود (در چه سالی به حج برود). و به آن‌چه از صدقات (زکات) گرفته می‌شود **فَرِيضَةٌ** گفته می‌شود: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) (توبه: ۶۰)

الْفَارِضُ: گاو مسن: (لا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ) (بقره: ۶۸) و گفته شده: وجه تسمیه چنین گاوی به فارض به این خاطر است که زمین را طی می‌کند (شخم می‌زند) (یعنی همان معنای اصلی فرض). یا به این دلیل است که کارهای سخت را انجام داده است.

فرط

فَرَطٌ يَفْرُطُ: وقتی است که فرد با هدف و قصد [انجام کاری و امری] قدم پیش می‌گذارد. و جمله **الْفَارِطُ إِلَى الْمَاءِ** از همین معنی است. یعنی کسی که برای اصلاح و تنظیم آب در آوردن با سطل قدم پیش می‌گذارد. هر دو کلمه **فَارِطٌ** و **فَرَطٌ** به همین منظور گفته می‌شود. و از همین معنی است این فرموده پیامبر (ص) که: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» یعنی من پیش از شما بر حوض وارد می‌شوم. و در مورد بچه کوچکی که می‌میرد گفته می‌شود: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا» یعنی خدایا! این بچه را برای ما به عنوان پاداشی ما تقدم قرار بده. و این که فرمود: (أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا) (طه: ۴۵) یعنی بر

الْقُرْآنَ) (قصص: ۸۵) یعنی عمل به آنرا بر تو واجب کرده است. و به آن‌چه حاکم بر شوهر از نفقه دادن به همسرش واجب می‌کند فرض گفته می‌شود. هر جا عبارت «فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ» وارد شده است در مورد امر واجب است که خداوند آن حکم را در آن مورد وارد کرده است و هر جا عبارت «فَرَضَ اللَّهُ لَهُ» وارد شده در موردی است که فرد نباید آنرا بر خود ممنوع و حرام نماید: (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ) (احزاب: ۳۸) ^۱ (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) (تحریم: ۲) ^۲ (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) (بقره: ۲۳۷) یعنی آنرا مهر زنان نامیده‌اید و پرداخت آنرا بر خود واجب کرده‌اید.

رَجُلٌ فَارِضٌ وَفَرَضِيٌّ: مردی که به احکام فرائض آگاه است.

(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... فِى الْحَجِّ) (بقره: ۱۹۷) یعنی آن که بر خود انجام حج را معین کرده است. و اضافه شدن واجب حج به انسان دلالت بر این امر دارد که زمان یا سال انجام حج توسط

۱ «هیچ گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا برای او واجب و لازم کرده باشد».

۲ «خداوند راه گشودن سوگندآنان را برای شما مقرر می‌دارد [بدین نحو که کفاره قسم را می‌دهید و خود را از زیر بار مسؤولیت آن بیرون می‌آوردید]».

شده. **تَفَرَّعَ** فلان وقتی است که فلان فرد کاری هم چون کار فرعون انجام دهد. همان طور که گفته می شود: اَبْلَسَ وَ تَبَلَّسَ. و از همین جهت است که به انسان های طاعی گفته می شود: القَرَاعَةُ و الِابَالَسَةُ.

فرغ

الْفَرَاغُ: این کلمه نقطه مقابل مشغولیت است. و فعلش به صورت قَرَعَ قَرَاعاً و فُرُوغاً، و هو فَارِغٌ است: (سَنَفَرُغُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَانِ) (رحمن: ۳۱) ' (وَاَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً) (قصص: ۱۰) در معنی این آیه گفته شده: ۱. گویی از ترسی که بر او رفته بود دلش از محتویاتش خالی و فارغ شد (به خاطر ترس و هراسی که به آن راه یافته بود). ۲. مادر موسی از یاد فرزندش فارغ شد یعنی یاد فرزندش را از فکر او بیرون کردیم تا این که آرام گرفت و او را برداشت و توانست او را به دریا بیندازد. ۳. فَارِغاً یعنی درونش فارغ از همه چیز جز یاد و ذکر موسی شد (فکر و ذکرش موسی بود)؛ زیرا فرمود: (إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْ أَنَّ رَبَّنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ

ما پیش دستی کند. و **قَرَعَ قَرَطاً:** اسبی که از گله اسبان پیشی می گیرد. و **الْأَفْرَاطُ:** اسراف و زیاده روی در پیشی گرفتن. و **التَّفَرُّيْطُ:** کوتاهی در انجام کاری و هدفی. گفته می شود: **مَا قَرَطْتُ فِي كَذَا** یعنی در آن کار کوتاهی نکردم. (ما قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ) (انعام: ۳۸)، (ما قَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ) (زمر: ۵۶)، (ما قَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ) (یوسف: ۸۰) و أَقَرَطْتُ الْقَرَبَةَ: خیک و مشک را پُر کردم. (وَكَانَ أَمْرُهُ قَرُطاً) (کهف: ۲۸) و کار و بارش اسراف و ضایع شدن بوده است.

فرع

فَرَعُ الشَّجَرِ: شاخه درخت. ج فُرُوع: (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ) (ابراهیم: ۲۴) این کلمه یا به اعتبار طول است که در این صورت گفته میشود: قَرَعَ کذا وقتی که کاری طولانی می شود. و موی سر را به دلیل بلندیش فَرَعَ نامیده اند. و گفته می شود: رَجُلٌ أَفْرَعٌ، و امْرَأَةٌ قَرَعَاءٌ: مرد و زن پر مو یا دارای موهای بلند. و قَرَعْتُ الْجَبَلَ: از کوه بالا رفتم. یا به اعتبار عرض است و گفته می شود: تَفَرَّعَ کذا: آن چیز منشعب و شاخه شاخه شد. و فُرُوعُ الرَّجُلِ: فرزندان.

فِرْعَوْنُ: اسمی غیر عربی است و به اعتبار تندى و بد اخلاقیش به این نام نامیده

۱ «ای پریها و انسانها! به حساب شما خواهیم پرداخت (برای رسیدن به وضعیت شما فارغ خواهیم شد)».

(فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقُوا تَفْتَلُون) (بقره: ۸۷)، (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) (شوری: ۷)

فَرَّقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: بین آن دو چیز فاصله انداختم. این فاصله و جدایی خواه با چشم قابل درک باشد یا با بصیرت یکسان است: (فَأَفَرَّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) (مائده: ۲۵)^۳

(فَالْفَارِقَاتُ فَرَّقُوا) (مرسلات: ۴) یعنی فرشتگانی که بر اساس آنچه خداوند به آنان دستور می‌دهد بین اشیاء فاصله و جدایی می‌اندازند. و بر این اساس است که فرمود: (فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) (دخان: ۴) و عمر (رض)، فاروق نامیده شد زیرا جدا کننده حق و باطل است. و: (وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ) (اسراء: ۱۰۶) یعنی در آن احکام بیان شده و هر کدام جدا جدا مشخص شده‌اند. و گفته شده: (فَرَقْنَاهُ) یعنی جدا جدا نازل کرده‌ایم. و کلمه **التَّفْرِيقُ** در اصل برای تکثیر است. و در مورد جدا شدن و گسیختگی کار و امور و کلام به کار می‌رود: (يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) (بقره: ۱۰۲)، (فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (طه: ۹۴)^۴

الفراق و المفارقة بیشتر جنبه بدنی دارد (به جدایی جسمی از هم، اطلاق

المؤمنين) (قصص: ۱۰)^۱ و به این معنی است: (فَإِذَا فَرَعْتَ فَأَنْصِبْ) (شرح: ۷) **أَفَرَعْتَ الدَّلْوَ**: آنچه در دلو بود بیرون ریختم. و از همین معنی: (أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا) (اعراف: ۱۲۶) استعاره شده است. و نیز جمله: **ذَهَبَ دَمُهُ فِرْعَاؤًا**: خونس ریخته شد. یعنی خونس هدر رفت و کسی آنرا دنبال (طلب) نکرد (خون خواهی نداشت).

فرق

الفرق: جدا کردن، فاصله انداختن. این کلمه با کلمه الفلق تقارب معنایی دارد با این تفاوت که کلمه الفلق به اعتبار انشقاق (شکاف برداشتن) است ولی کلمه الفرق به اعتبار انفصال (جدا شدن) است: (وَ إِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ) (بقره: ۵۰) و **الفرق**: قطعه و تکه جدا شده. و **الفرقة** که به معنی گروه جدا شده از مردم است از همین معنی است. گفته می‌شود: **فَرَّقَ الصُّبْحُ، وَ فَلَقَ الصُّبْحُ**: سپیده دم، شکافته شدن صبح (دمیدن صبح): (فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) (شعراء: ۶۳)^۲ **الفريق**: گروه جدا شده از دیگران:

۱ «هو انحر دل او را بر جای و استوار نمی‌دستیم تا از زمهر باورمندان [به وعده خدا] باشد. نزدیک بود [بر اثر ناراحتی و پریشانی، راز] او را آشکار سازد [و فریاد بزند که وای فرزنده!]».

۲ «دریا از هم شکافت، و هر بخشی همچون کوه بزرگی گردد».

۳ «میان من و این قوم ستم‌پیشه، [با عدالت خداوندی خود] داوری کن».

۴ «میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی».

می‌شود): (هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ) (کَهِف: ۷۸)

(وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ) (قیامه: ۲۸) یعنی جدا شدن از دنیا با مرگ بر دل و درونش غالب آمد (یقینی شد).

(وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ) (نساء: ۱۵۰) یعنی ایمان به خدا را آشکار می‌کنند اما نسبت به پیامبرانی که خداوند ایمان به آن‌ها را نیز به آنان دستور داده است کافر می‌شوند.

(وَ لَمْ يَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) (نساء: ۱۵۲) یعنی به همه پیامبران خدا ایمان آوردند.

کلمه **الْفِرْقَان** بلیغ‌تر از کلمه الفرق است؛ زیرا فرقان در جدایی بین حق و باطل به-

کار می‌رود؛ اما کلمه الفرق، هم در این مورد و هم غیر آن به کار می‌رود. گفته شده: کلمه فرقان اسم است نه مصدر.

(يَوْمَ الْفُرْقَانِ) (انفال: ۴۱) یعنی روزی که در آن بین حق و باطل و آنچه قطعی

است و آنچه دارای شبهه است جدایی و فاصله انداخته می‌شود. و این که فرمود:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا) (انفال: ۲۹) یعنی روشنایی و توفیقی در دل‌هایتان قرار می‌دهد که با

آن بین حق و باطل جدایی بیندازید (حق و باطل را تشخیص دهید). فرقان در

این جا هم چون آرامش و راحتی‌ای است [که دل و درون انسان را فرا می‌گیرد].

(وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ

الْفُرْقَانِ) (انفال: ۴۱) در مورد روز فرقان ذکر شده در این آیه گفته شده: منظور از

آن روز بدر است؛ زیرا روز بدر نخستین روزی بود که در آن بین حق و باطل

جدایی انداخته شد. و **الْفُرْقَان**: کلام خدا. وجه تسمیه به خاطر این است که کلام

خدا در اعتقاد بین حق و باطل جدایی می‌اندازد و در گفتار بین صدق و کذب

و در اعمال بین صالح و طالح. و این امر (امر جدایی) هم در قرآن و هم در

تورات و هم در انجیل انجام گرفته است: (وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ هَارُونَ

الْفُرْقَانِ) (انبیاء: ۴۸)، (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ **الْفُرْقَانِ**) (الفرقان: ۱)

الفرق: پریشانی دل از ترس. به کار بردن این کلمه برای دل هم چون به کار بردن

کلمات الصّدق و الشّقّ برای آن است: (وَ لَكُنْهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) (توبه: ۵۶) و **رَجَلٌ**

فَرَّقٌ و **فَرُوقَةٌ**، و امرأة کذلک: مرد و زن ترسو.

فره

الفره: مغرور، سرکش، خودخواه و جاه طلب. **نَافَةٌ مَفْرَةٌ** و **مَفْرَهَةٌ**: شتری که بچه

ماهر و حاذق به دنیا می‌آورد. (وَ تَنَحَّيُونَ مِنَ الْجِبَالِ يُّبُوتًا **فَارِهِينَ**) (شعراء: ۱۴۹)^۲

۱ «بلکه آنان گروهی هستند که می‌ترسند».

۲ «و ماهرانه در دل کوهها خانه‌هایی را بتراشید».

فَرَّ

(وَأَسْعَزَ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ) (اسراء: ۶۴) یعنی تحریک کن، برانگیز، بی‌قرار کن، بران. (فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفْزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (اسراء: ۱۰۳) یعنی براند (نابود کند). و فَرَّيْتُ فُلَانًا: فلانی مرا مضطرب و آشفتہ حال کرد. و الْفَزَ: گوساله. وجه تسمیه به‌خاطر سستی و سبکی اوست همان‌طور که «عجل» هم نامیده می‌شود به‌خاطر بی‌قرار و پُر تحرک بودنش.

فَزَع

الْفَزَعُ: گرفتگی‌ای که در اثر چیز خوفناکی [بیرون و درون] انسان را در بر می‌گیرد (ترس، وحشت). این کلمه از جنس الْجَزَع (بی‌تابی) است. هرگز گفته نمی‌شود: فَزَعْتُ مِنَ اللَّهِ آنچنان که گفته می‌شود: خَفْتُ مِنْهُ.

(لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) (انبیاء: ۱۰۳)^۲
ترس از وارد شدن به آتش. (فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) (نمل: ۸۷)^۳

(حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) (سبا: ۲۳) یعنی ترس و وحشت از دل‌هایشان زایل

یعنی ماهر و حاذق. ج فُرَّة، و در مورد انسان و غیر انسان به‌کار می‌رود. و به شکل فَرِهَيْنَ با همان معنا قرائت شده است. و نیز گفته شده: معنای هر دوی آن‌ها (هر دو قرائت) مغروران و سرکشان است.

فَرَى

الْفَرَى: بریدن پوست به منظور دوختن و اصلاح کردن. و الْإِفْرَاءُ انجام این کار (بریدن) به منظور فساد (خراب کردن). و الْإِفْرَاءُ در هر دو مورد به‌کار می‌رود اما در فساد و تخریب کاربردش بیشتر است. و در قرآن در مورد دروغ و شرک و ظلم به‌کار رفته است: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) (نساء: ۴۸) و در مورد دروغ می‌فرماید: (وَحَرِّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا) (انعام: ۱۴۰)^۱ (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) (هود: ۵۰)

(لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قَرِيبًا) (مریم: ۲۷) در مورد معنی آن گفته شده: ۱. بزرگ. ۲. عجیب و شگفت‌انگیز. ۳. جدید و نو و ساختگی. و همه این موارد به یک معنی اشاره دارند.

۲ «هراس بزرگ [رستخیز نه تنها] ایشان را غمگین نمی‌سازد».

۳ «و تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده و هراسناک شوند».

۱ «با دروغ گفتن از زبان خدا بر خویشتن حرام می‌کنند. [به سبب چنین دروغ و افترا و تحریم ناروا و نابه‌جائی] بیگمان گمراه می‌شوند».

میگردد. **فَزِعَ إِلَيْهِ**: هنگام ترس از او کمک خواست (به او پناه برد). و **فَزِعَ لَهُ**: او را یاری داد.

فسح

الْفُسْحُ و **الْفَيْحُ**: مکان فراخ و وسیع. و **التَّفْسُحُ**: وسعت دادن. **فَسَحَتْ مَجْلِسَهُ** فَتَفَسَّحَ فِيهِ: جا برایش باز کردم پس در آن جا با راحتی نشست: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ) (مجادله: ۱۱)^۱

فسد

الْفَسَادُ: خروج چیزی از مسیر اعتدال؛ این خروج خواه کم باشد یا زیاد فرقی نمی کند. این کلمه ضد صلاح است. و در مورد نفس و بدن و چیزهای ناپایدار به کار می رود. **فَسَدَ فُسَادًا** و **فُسُودًا**: فاسد شد، خراب شد. و **أَفْسَدَهُ غَيْرُهُ**: خرابش کرد: (لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) (مؤمنون: ۷۱)، (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (انبیاء: ۲۲)، (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا) (نمل: ۳۴)، (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (بقره: ۲۲۰)

فسر

فَسَّرَ: اظهار معنای معقول. و از همین معنی است که به آنچه از طریق بول به بیماری مریض پی برده می شود **تَفْسِيرَةً** گفته شده. و به آن قاروره الماء گفته می شود. و **التَّفْسِيرُ** شکل مبالغه کلمه الفسر است و به آنچه به مفردات الفاظ و کلمات غریب و نیز به تأویل آنها اختصاص دارد گفته می شود و به همین دلیل است که گفته می شود: **تَفْسِيرُ الرُّؤْيَا** و تأویلها: (وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا) (فرقان: ۳۳)^۲

فسق

فَسَقَ فُلَانٌ: فلانی از دایره و محدوده شرع بیرون رفت. و این از: **فَسَقَ الرُّطْبُ**: خرما از پوسته اش بیرون آمد (وقتی است که خرما فاسد می شود)، گرفته شده. این کلمه (فسق) اعم از کفر است. کلمه **الْفَسَقُ** به گناه کم یا زیاد اطلاق می شود؛ اما در مورد گناهان بسیار، مشهورتر است. در موارد بسیار کلمه **الْفَاسِقُ** به کسی گفته می شود که به حکم شرع ملتزم و به آن مقرر است سپس از همه احکام شرع یا برخی از آنها سرباز می زند و به آنها ملتزم نیست. وقتی به کافر اصلی گفته می شود **فَاسِقٌ** به این

۱ «ای مؤمنان! هنگامی که به شما گفته شد: در مجالس جای باز کنید، جای باز کنید تا خدا در کار شما گشایش دهد».

۲ «و بهترین وجه و زیاده ترین تفسیر را به تو می نمایم».

ترس: (حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ) (آل عمران: ۱۵۲)^۱
 (فَتَقَشَّلُوا وَ تَذَهَبَ رِيحُكُمْ) (انفال: ۴۶) و
نَقَشَلُ الْمَاءِ: آب جاری شد (یا روان
 گشت).

فصح

الفصح: خالص شدن چیزی از آنچه با
 آن آمیخته شده [و پاکی آنرا مخدوش
 کرده است]. اصل این کلمه در مورد شیر
 است. **فَصَحَّ اللَّبَنُ** و **أَفْصَحَ** فهو **مُفْصَحٌ** و
فُصِّحَ وقتی است که شیر از سرشیر و
 کف روی آن عاری و جدا شود. و از
 باب استعاره گفته می شود: **فَصَحَّ الرَّجُلُ**
 یعنی زبانش خوب شد یا نطق و سخن
 گفتنش شیوا گشت. و **أَفْصَحَ**: به زبان
 عربی سخن گفت. و **الفصیح**: کسی است
 که به خوبی سخن می گوید. و **الأعجمی**
 کسی است که به خوبی سخن نمی گوید:
 (وَ أَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي
 لِسَانًا) (قصص: ۳۴)^۲ و از این معنی **أَفْصَحَ**
الصُّبْحُ استعاره شده است و آن زمانی
 است که روشنایی روز آشکار شود. و
أَفْصَحَ النَّصَارَى: عید مسیحیان آمد (عید
 فصح).

دلیل است که ملتزم به حکمی نیست که
 عقل و فطرت بشری به التزام به آن حکم
 میکنند: (فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
 رَبِّهِ) (کهف: ۵۰). (فَفَسَقُوا فِيهَا) (اسراء: ۱۶)
 (وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ) (نور: ۵۵) یعنی کسی که نعمت
 خدا را کتمان می کند به یقین از طاعت
 خدا بیرون رفته است. (وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
 فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ) (سجده: ۲۰) [و این هم
 سرانجام شوم فاسقان.]
 (أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
 فَاسِقًا) (سجده: ۱۸) در این آیه فسق در
 مقابل ایمان قرار داده شده؛ پس فاسق اعم
 از کافر است و ظالم اعم از فاسق
 می باشد.

«موش» به خاطر اعتقاد به خبث و پلیدی
 و فسقش **فُؤَيْسَتَهُ** نامیده شده و نیز گفته
 شده: وجه تسمیه موش به این نام به خاطر
 زیاد خارج شدنش از لانه اش می باشد.
 پیامبر (ص) فرمود: «أَقْتُلُوا الْفُؤَيْسَةَ فَإِنَّهَا
 تُؤْهِى السَّقَاءَ وَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى
 أَهْلِهِ». «موش را بکشید زیرا ظرف آب را
 سوراخ می کند و خانه را بر ساکنان آن
 به آتش می کشد (سبب ناراحتی اهل خانه
 می شود)».

فشل

الفشل: ضعف و سستی همراه و ملازم با

۱ «تا آن گاه که سستی کردید».

۲ «برادرم هارون که از من زبان بلیغ تر و فصیح تری
 دارد».

فصل

الفَصْلُ: جدا کردن دو چیز از یکدیگر به گونه‌ای که بین آن دو فاصله ایجاد شود. و از همین معنی است کلمه **المَقَاصِلُ** که مفرد آن **مَقْصِلٌ** (بند استخوان، محل اتصال دو استخوان در بدن) است. و **فَصَلَّتْ** الشَّاةُ: مفاصل گوسفند را قطع کردم. و **فَصَلَ الْقَوْمَ عَنْ مَكَانٍ كَذَا:** آن قوم از آن مکان دور شدند. و **انْفَصَلُوا:** جدا شدند: (وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ) (یوسف؛ ۹۴) این کلمه، هم در افعال و هم در اقوال به کار می‌رود: (إِنَّ يَوْمَ الْقَصْفِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) (دخان؛ ۴۰)، (هَذَا يَوْمُ الْقَصْفِ) (صافات؛ ۲۱) یعنی امروز حق از باطل مشخص می‌شود. و بین مردم داوری خواهد شد. و بر این اساس است آیه: (يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ) (حج؛ ۱۷)، (وَهُوَ خَيْرٌ الْفَاصِلِينَ) (انعام؛ ۵۷)

فَصْلُ الْخَطَابِ: آنچه قطعیت حکم و اتمام آن در آن است. و **حُكْمٌ قَيْصَلٌ** و **لِسَانٌ مَقْصَلٌ** بر این معنی است. (وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا) (اسراء؛ ۱۲) ^۲ (الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (هود؛ ۱) اشاره به این فرموده

دارد که فرمود: (تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً) (نحل؛ ۸۹)

فَصِيلَةُ الرَّجُلِ: قوم و نزدیکان مرد که از او جدا هستند: (وَقَصِيلَتِهِ الْتَمَى تَوْوِيه) (معارج؛ ۱۳)^۳

الفَصَال: جدا کردن بچه از شیر خوردن (بریدن از شیر): (فَإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا) (بقره؛ ۲۳۳)، (وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) (لقمان؛ ۱۴)^۴ و **فَصِيلٌ** هم به همین معنی است اما در مورد بریدن بچه شتر از شیر است. و **المَقْصِلُ مِنَ الْقُرْآنِ:** یک هفتم سوره‌های آخر قرآن که بین سوره‌های کوتاه و قصص قرار گرفته و بین آن دو فاصله انداخته است.^۵ و **الفَوَاصِلُ:** اواخر آیات. و گفته شده: **الفَصِيلُ** دیواری است غیر از دیوار شهر.

فض

الْفَض: شکستن چیزی و جدا کردن برخی از برخی دیگر (شکستن و پراکندن)؛ هم چون شکستن مهر نامه و بطور استعاره گفته‌اند: **انْفَضَّ الْقَوْمُ** یعنی قوم پراکنده شدند: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ

^۳ «همچنین فامیل و قبیله و عشیره‌ای که او را در پناه خود می‌گرفتند».

^۴ «پایان دوران شیرخوارگی او دو سال است».

^۵ در مورد مفصل قرآن نظرات متعددی ارائه شده که در کتاب‌های علوم قرآن به آن‌ها اشاره رفته است. آن‌چه گفته شد تنها یکی از نظرات است.

^۱ «هنگامی که کاروان [از مصر] جدا شد [به سوی شام حرکت کرد]، پدرشان [به کسانی که پیش او بودند] گفت».

^۲ «و ما هر چیزی را دقیقاً [برای هدف و کاری، معین و] مشخص ساخته‌ایم».

لَهُوَ أَنْقَضُوا إِلَيْهَا) (جمعه؛ ۱۱)^۱ (لَا تَنْقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران؛ ۱۵۹) و الْفَضَّةُ (نقره) اختصاص به پایین ترین نوع جواهرات در معامله دارد. و درعَ فَضْفَاضَةٍ و فَضْفَاضٍ: زره بزرگ.

فصل

الفصل: افزون بر حد اعتدال. و بر دو نوع است: ۱. پسندیده هم چون فزونی علم و حلم. ۲. مذموم هم چون فزونی خشم نسبت به چیزی که باید بر آن خشمگین شد. کلمه الفضل در موارد بیشتر کاربرد دارد. و کلمه الفضول در موارد مذموم. کلمه الفضل هرگاه در مورد زیادی چیزی نسبت به چیز دیگر به کار رود بر سه نوع است: ۱. فضل و زیادی از نظر جنس هم چون فضل جنس حیوان بر جنس نبات. ۲. فضل از جهت نوع هم چون فضل انسان بر غیر انسان از حیوان و... و این فرموده خدا بر این اساس است که فرمود: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... تَفْضِيلًا) (اسراء؛ ۷۰) و ۳. فضل از جهت ذات هم چون فضل و برتری فردی بر فرد دیگر. دو نوع اول ذاتی هستند و راهی برای جبران نقص و رسیدن به فضل بالاتر نیست؛ مثلاً: برای اسب و خر

۱ «هنگامی که تجارت و یا سرگرمی را دیدند از پیرامون تو پراکنده شدند».

ممکن نیست که فضیلت و برتری ای که خاص انسان است را کسب کنند؛ اما نوع سوم عرضی است و راهی برای کسب آن وجود دارد و این نوع، برتری و فضیلتی است که در این فرموده خداوند به آن اشاره شده است: (وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ) (نحل؛ ۷۱)، (لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) (اسراء؛ ۱۲) یعنی مال و آنچه کسب می شود و به دست می آید. و در این آیه که فرمود: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (نساء؛ ۳۴) فضیلت دادن اشاره به همان فضیلت ذاتی و اختصاصی است که به مرد داده شده و فضیلتی است که از جهت مکنّت و مال و جاه و قدرت به او بخشیده شده است. و این آیات [نیز بر اساس همین معنی است]: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ) (اسراء؛ ۵۵)، (فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ) (نساء؛ ۹۵)

به هر عطیه و بخشی که بخشیده را برای بخشیدن آن ملزم نمی کند فَضْلُ گفته می شود: (وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) (نساء؛ ۳۲)، (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ) (مائده؛ ۵۴) و این فرموده خدا بر اساس همین معنی است: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ) (یونس؛ ۵۸)، (وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ) (نساء؛ ۸۳)

فَضَا

الْفَضَاءُ: مکان وسیع. و از همین کلمه است: **أَفْضَى إِلَى أَمْرَاتِهِ**: با همسرش خلوت کرد. به قول عرب کنایه بلیغ‌تر از تصریح است. ^۱ (وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) (نساء: ۲۱) یعنی «و حال آن که با یکدیگر آمیزش داشته‌اید و هر یک بر عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید».

فَطَرَ

الْفَطَرُ: این کلمه در اصل به معنی شکاف از جهت طول است (شکافتن طولی). **فَطَرَ فُلَانٌ كَذَا فَطَرًا**، و **أَفْطَرَ هُوَ فُطُورًا**، و **انْفَطَرَ انْفِطَارًا**: فلانی آن چیز را شکافت. شکافته شد: **هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ** (ملک: ۳) یعنی خلل و رخنه و شکافی. این شکاف گاهی از جهت فساد است (با هدف ایجاد فساد انجام می‌گیرد) و گاهی از جهت اصلاح: **(السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَأَنُ وَعْدُهُ مَفْعُولًا)** (مزمّل: ۱۸) ^۲ و **فَطَرَتِ السَّاءَةُ**:

۱ افضاء بشیء رسیدن بآنست با ملامت اصل آن از فضاء بمعنی وسعت است اقرب الموارد «أَفْضَى فُلَانٌ إِلَى فُلَانٍ» را رسیدن شخصی بشخصی معنی کرده و گوید حقیقتش آن است که یکی بنفضاء دیگری رسید... «أَفْضَى» در آیه (نساء: ۲۱) کنایه از جماع است و بقولی مراد خلوت صحیح با زن است مقاربت باشد یا نه. این کلمه بیشتر از یکبار در کلام الله یافته نیست. [قاموس قرآن، قرشی سید علی اکبر، ج ۳، ص ۱۱۹۲]

۲ «در آن روز آسمان از هم شکافته می‌گردد، وعده خدا قطعاً به وقوع می‌پیوندد».

گو سفند را با دو انگشتم دوشیدم. و **فَطَرَتُ الْعَجِيزَ**: آرد را خمیر کردم و زود آنرا پختم. و **الْفَطْرَةُ** از همین کلمه است. و **فَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ** یعنی ایجاد چیزی بر شکل و حالتی [خاص] به منظور انجام کاری از کارها [توانایی و تحمل فعلی از افعال را داشته باشد] یعنی خداوند مخلوقات را به شکل و حالتی آفریده است که هر یک توانایی انجام امری از امور را دارند. (**فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا**) (روم: ۳۰) اشاره به چیزی (نیروی) دارد که خداوند آنرا آفریده است یعنی به وجود آورده و در درون مردم قرار داده است تا او را بشناسند. و **فِطْرَةَ اللَّهِ** عبارت است از نیرویی که خداوند در درون انسان قرار داده است؛ نیرویی که توانایی شناخت ایمان را داشته باشد؛ ایمانی که در این آیه این‌چنین به آن اشاره دارد: (**وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ**) (زخرف: ۸۷)

(وَالَّذِي **فَطَرَنَا**) (طه: ۷۲) یعنی ما را ایجاد کرد و به وجود آورد. درست است که کلمه **الانْفِطَارُ** که در این آیه به آن اشاره دارد: **(السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ)** (مزمّل: ۱۸) اشاره به قبول آن‌چیزی باشد که به وجود آورده و به ما بخشیده است. و **الْفَطَرُ**: شکستن روزه. گفته می‌شود: **فَطَرْتُهُ**، و **أَفْطَرْتُهُ**، و **أَفْطَرَ هُوَ**: افطار کردم. او (روزه‌دار) را به افطار کردن واداشتم. به

عَدُونًا وَ ظُلْمًا) (نساء: ۳۰)^۲
 (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) (مائده: ۶۷) یعنی اگر این امر را تبلیغ نکنی (این کار را نکنی) تو در حکم کسی هستی (وضعیت تو هم چون وضعیت کسی است) که هیچ چیزی را به وجهی از وجوه تبلیغ نکرده است. به آنچه از سوی فاعل انجام می‌گیرد (آنچه از فاعل منتج می‌شود) مَفْعُول و مَنفَعِل گفته می‌شود. برخی از علما بین «مفعول و منفعِل» تفاوت و فرقی قایل هستند و می‌گویند: به اعتبار فعل فاعل [به نتیجه آن و آنچه از آن حاصل می‌شود] مَفْعُول گفته می‌شود و به اعتبار قبول فعل [پذیرش فعل] در خود، مَنفَعِل گفته می‌شود. پس «مفعول» اعم از «منفعِل» است؛ زیرا «منفعِل» به چیزی گفته می‌شود که فاعل قصد ایجاد آنرا نداشته است هر چند از او متولد شده است (از او منتج شده است)؛ مثلاً: سرخی صورت که هنگام دیدن فرد بخصوصی به انسان دست می‌دهد یا در انسان به وجود می‌آید. و شادی به وجود آمده از آواز. و تحریک شدن عاشق با دیدن معشوق. گفته شده: هر فعلی دارای انفعالی است

او افطار دادم. به قارچ گفته می‌شود: **فَطَّرَ** از این جهت که زمین را می‌شکافد و از آن بیرون می‌آید.

فَطَّ

الفَطَّ: بد اخلاق (زشتخو، تندخو). این کلمه از الفَطَّ می‌باشد که به معنی آب درون سیرابی (شکمبه حیوان) است و خوردنش مکروه است مگر در حالت‌های بسیار ضروری. (وَلَوْ كُنْتَ فَطًّا غَلِيظًا الْقَلْبَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران: ۱۵۹)

فَعَلَ

الفَعَلَ: تأثیر [ایجاد شده] از سوی یک مؤثر. این کلمه لفظی عام است؛ زیرا هم به تأثیر خوب و هم بد و هم به آنچه از روی علم (آگاهی) انجام می‌گیرد و هم بدون آگاهی. هم با قصد باشد و هم بدون قصد، هم از سوی انسان باشد و هم از سوی حیوان و جمادات یکسان است. کلمه الْعَمَل هم، مانند کلمه الفعل است و کلمه الصَّنْع اخص از هر دوی آنهاست همان‌طور که قبلاً درباره آن دو بحث شد: (وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ) (بقره: ۱۹۷)^۱ (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

^۲ «و کسی که چنین کاری [یعنی خودکشی یا خوردن به ناحق اموال دیگران] را تجاوز گرانه و ستمگرانه مرتکب شود».

^۱ «و هر کار نیکی که می‌کنید خداوند از آن آگاه است».

جز ابداعی که از سوی خدا انجام می‌گیرد و عبارت است از ایجاد از عدم نه ایجاد در عَرَض و جوهر بلکه این ابداع همان ایجاد جوهر (ذات شیء) است.

فَقْد

الْفَقْدُ: نبودن شیء بعد از بودن آن. و اخصّ از الْعَدَم است؛ زیرا «عدم» به معنی ذکر شده (به معنی الْفَقْد) و به آن چه اصلاً نبوده است گفته می‌شود: (مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا: نَفْقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ) (یوسف: ۷۱-۷۲) ^۱ و **التَّفَقُّدُ:** تعهد، اما حقیقت «التَّفَقُّد» عبارت است از آگاهی بر فقدان چیزی (جستجو کردن چیزی و آگاهی بر نبود آن) و التَّعَهُد عبارت است از شناخت و آگاهی بر عهدی که قبلاً انجام گرفته است: (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ) (نمل: ۲۰) و **الْمَأْقَدُ:** زنی که فرزند یا همسرش را از دست داده است.

فَقْر

الْفَقْرُ: استعمال این کلمه بر چهار وجه است:

۱. وجود نیاز ضروری [در مخلوق]. این وجود برای انسان تا زمانی که در قید حیات باشد عام، بلکه برای همه

موجودات امری عمومی است. این فرموده خداوند به این نوع فقر اشاره دارد: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) (فاطر: ۱۵) ^۲ و در توصیف انسان به این نوع فقر اشاره دارد آنجا که میفرماید: (وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ) (انبیاء: ۸)

۲. نبودن مایحتاج زندگی (نداری). این نوع فقر در این فرموده خدا به آن اشاره شده است: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا... مِنَ التَّعْقُفِ) (بقره: ۲۷۳)، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ) (توبه: ۶۰)

۳. فقر نفس و آن همان حرص و آز است که پیامبر (ص) به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید: «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا». و در مقابل این نوع فقر به فرموده پیامبر (ص) «الغنى» قرار دارد: «الغنى غنى النفس». «بی نیازی و غنای واقعی همان غنای روحی است».

۴. فقر الی الله. فقری که در این فرموده پیامبر (ص) به آن اشاره شده است: «اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْإِقْتَارِ إِلَيْكَ، وَلَا تُفْقِرْنِي بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْكَ». «خدایا! با نیازمندی به تو مرا بی نیاز کن و با بی نیازی از تو مرا فقیر مگردان». ^۳ و این فرموده خداوند [از

۲ «ای مردم! شما [در هر چیزی، محتاج و] نیازمند

خداوند».

۳ این کلام کلام رسول الله نیست بلکه جزو دعای عمرو بن عبید است.

۱ «گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟ گفتند: پیمانه شاه را گم کرده‌ایم».

حَدِيثاً) (نساء: ۷۸)^۳ (وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ) (منافقون: ۷)

لفقه علم به احکام شریعت است. گفته می‌شود: **فَقَّهَ الرَّجُلُ فِقَاهَهُ**: فقیه شد (فرد نسبت به احکام شریعت آگاه شد). و **فَقَّهَ**: فقه را فهمید. و **فَقَّهَهُ**: آن را فهمید. و **نَفَقَهُ**: فقه را دنبال کرد و در آن متخصص شد: (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) (توبه: ۱۲۲)^۴

فَكَكَ

الفَكَكَ: گشودن، باز کردن. و **فَكَ**: **الرَّهْنِ**: خلاص کردن رهن و **فَكَ الرَّقِيقَةِ**: آزاد کردن برده. (**فَكَ رَقِيقَةً**) (بلد: ۱۳) گفته شده: ۱. آزاد کردن مملوک. بلکه گفته شده: آزاد کردن انسان به وسیله خودش از عذاب خداوند با کلام طیب و عمل صالح. و آزاد کردن دیگری به-خاطر فایده‌ای که در این کار برای او وجود دارد (یا نفعی که از این حالت می-برد). ۲. آنچه بعد از هدایت برای انسان به دست می‌آید زیرا کسی که هدایت نیافته است نمی‌تواند دیگری را هدایت دهد.

الفَكَكَ: جدا شدن شانه از مفصلش به‌خاطر ضعف. و **الْفَكَانَ**: محل اتصال دو

زبان حضرت موسی (ع) [به آن اشاره دارد: (رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) (قصص: ۲۴)]^۱
الفَقِير در اصل به کسی گفته می‌شود که استخوان‌های کمرش یا مهره‌های پشتش شکسته باشد. گفته می‌شود: **فَقَّرَتْهُ فَاقْرَةٌ** یعنی مصیبت و مشکلی به او رسید که استخوان کمر یا ستون فقرات را میشکند. **الْفَقْرَةُ**: گودال. و به هر گودالی که آب در آن جمع شود فقیر گفته می‌شود. و **فَقَّرَتْ الْخَرَزُ**: مهره را سوراخ کردم. و **أَفَقَّرْتُ الْبَعِيرَ**: بینی شتر را سوراخ کردم.

فَقَعَ

زمانی که چیزی واقعاً زرد پر رنگ باشد گفته می‌شود: **أَصْفَرُ فَاقَعٌ** همان‌طور که به چیزی که کاملاً سیاه باشد گفته می‌شود: **أَسْوَدٌ حَالِكٌ**: (صَفَرَاءُ فَاقَعٌ) (بقره: ۶۹)^۲
الْفَقْعُ: نوعی قارچ است، و فرد ذلیل به آن تشبیه شده است.

فَقَّهَ

الفَقَّهَ: رسیدن به علم غایب از طریق علم شاهد. و اخص از علم است: (فَمَا لَهُوْلَاءُ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

۳ «این مردمان را چه شده است که سخن نمی‌فهمند».

۴ «تا با احکام شریعت (تعلیمات اسلامی) آشنا گردند».

۱ «برورد گارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برابم حواله و روانه فرمائی».
۲ «گاو زرد پررنگی است».

فک دهان.

می‌رود و آن عبارت است از بررسی و واری و دنبال کردن امور به منظور رسیدن به حقیقت آن‌ها.

فکه

الْفَاكِهَةُ: گفته شده: یعنی: ۱. تمامی ثمرات. ۲. ثمر تمام درختان جز انگور و انار. کسی که چنین معتقد است (نظر دوم را می‌پذیرد) نظر به این امر دارد که این دو میوه به صورت جدا در قرآن ذکر شده‌اند و بر سایر میوه‌ها عطف داده شده‌اند: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ) (رحمن: ۶۸). (وَ فَاكِهَةٌ مِّمَّا يَخْيَرُونَ) (واقعۀ: ۲۰). (وَ فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ) (واقعۀ: ۳۲)

الْفَاكِهَةُ: سخن و کلام کسانی که اهل اُنس و محبت هستند: (فَطَلِّمٌ تَفَكَّهُونَ) (واقعۀ: ۶۵) گفته شده: سخنان فکاهی (خوش مزه) می‌گویند. ۲. به خوردن میوه مشغول می‌شوید. و این آیه نیز به همین معنی است: (فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ) (طور: ۱۸)

۱ اگر به این معنی معتقد باشیم باید خرما را نیز به آن اضافه کنیم زیرا خرما نیز به صورت جدا و بعد از فواکه در قرآن ذکر شده است: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (رحمن: ۶۸)

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُفَكِّينَ) (بینه: ۱) یعنی جدا جدا نبودند بلکه همه آن‌ها در مسیر گمراهی قرار داشتند.

ما انفك: این ترکیب هم چون «ما زال» است و ما انفكَّ يَفْعَلُ کذا یعنی آن کار را پیوسته انجام می‌دهد.

فکر

الْفِكْرَةُ: نیرویی که علم و آگاهی نسبت به معلوم را آسان و فراهم می‌کند (علم به معلوم را میسر می‌کند). و **التَّفَكُّرُ:** جولان آن نیرو بر وفق رهنمود و دیدگاه عقل و این خاص انسان است (ویژگی انسان است) و به حیوانات مربوط نمی‌شود و تنها در مورد چیزی گفته می‌شود که حاصل شدن صورتی از آن در قلب ممکن باشد و به همین خاطر است که روایت شده: «تَفَكَّرُوا فِي آلَاءِ اللَّهِ وَ لَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ»؛ زیرا خداوند منزّه از آن است که با صورت توصیف شود: (أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ) (روم: ۸). (أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ) (اعراف: ۱۸۴) و **رَجُلٌ فَكِيرٌ:** مردی که بسیار فکر می‌کند (اهل فکر است). برخی از ادبا گفته‌اند: کلمه **الْفِكْرُ** مقلوب **الفِرک** یعنی ساییدن و مالیدن است اما **الفکر** در معانی به کار

فَلَح

الفَلَحُ: شکافتن، شکاف.^۱ و گفته شده: الْحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ يُفْلَحُ یعنی شکافته می شود (قطعه قطعه می شود). و **الفَلَّاحُ:** برزگر. وجه تسمیه به خاطر شکافتن زمین (شخم زدن) است. و **الفَلَّاحُ:** پیروزی و به دست آوردن آنچه مورد رغبت است. و این دو نوع است: دنیوی و اخروی. دنیوی رسیدن به سعادت است که با آن زندگی دنیوی پاک و طیب می گردد که این سعادت همان بقا و غنی و عزت است و فلاح اخروی که چهار چیز است: بقای بدون فنا، غنای بدون فقر، عزت بدون ذلت و علم بدون جهل.

۱ در «التحقیق» آمده است که کلمه «فَلَح» دارای دو معنی است: ۱. دلالت بر شکاف دارد. ۲. دلالت بر فوز و بقا... و الفلاح یعنی سحری چون انسان هنگام روزه با خوردن سحری قوت و نیرویش باقی می ماند (دچار ضعف نمی شود). | التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی حسن، ج ۹، ص: ۱۳۳ |

- در لسان العرب چنین آمده است: الفَلَح و الفلاح: فوز و نجات و بقا در نعمت و خیر... و به اهل بهشت گفته می شود: مفلحون به خاطر رستگاری آنان در رسیدن به بقا است... و به هر که به خیری دست یابد گفته می شود: مُفْلِحٌ و الفَلْح و الفلاح: سحری. این هم به خاطر بقای پیرویش است و در حدیث چنین آمده است: صلینا مع رسول الله، صلی الله علیه و سلم، حتی خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَحُ أَوْ الْفَلَّاحُ. یعنی با پیامبر (ص) نماز خواندیم [و نماز به طول انجامید تا جایی که] ترسیدیم که سحری از دست برود... و اصل الفلاح به معنی بقا است. | لسان العرب، ابن منظور، ج ۲، ص:

و بر این اساس است که گفته شده: «لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ» و خداوند فرمود: (وَ إِنَّ السَّادَّةَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ) (عنکبوت: ۶۴) و این که فرمود: (وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى) (طه: ۶۴) درست است که گفته شود: آنان میخواستند با آن پیروزی و غالب آمدن بر حضرت موسی (ع) به فلاح دنیوی برسند و این معنی نزدیک تر به واقع است.

غذای سحری **الفَلَّاح** نامیده شده و گفته می شود: وجه تسمیه به این امر بر می گردد که عرب می گویند: حَيَّ عَلَى الْفَلَّاح. و این که در اذان گفته می شود: «حَيَّ عَلَى الْفَلَّاح» یعنی بشتابید به سوی رستگاری و سعادت که خداوند آنرا برایمان در ادای نماز قرار داده است.

فَلَق

الفَلَقُ: شکاف برداشتن چیزی و جدا شدن برخی از آن از برخی دیگر. **فَلَقْتَهُ فَأَنْفَلَقَ:** آنرا شکافتم پس شکافته شد: (فَالِقُ الْإِصْبَاحِ) (انعام: ۹۶)، (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوَى) (انعام: ۹۵)^۲ (فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) (شعراء: ۶۳) و به زمین مطمئن (محکم) موجود بین دو تپه **الفَلَقِ** گفته می شود.

۲ «این خدا است که دانه و هسته را می شکافد».

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) (فلق؛ ۱) گفته شده: یعنی ۱. صبح. ۲. منظور از آن نهرهای مذکور در این آیه است: (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا) (نمل؛ ۶۱) ۳. منظور از آن کلمه‌ای است که خداوند به موسی (ع) تعلیم داد پس با آن کلمه دریا را شکافت.

الْفَلَقُ: شکافته شده هم چون النُّقْضَ برای النَّكْثَ و المنقوض و المنكوث. و [نیز] گفته شده: **الْفَلَقُ**: [امر و کار] شگفت و عجیب. و **الْفَلَقُ** نیز به این معنی است. و **الْفَلَقُ و الْفَلَقُ**: فاصله بین دو کوه و دو کوهان شتر.

فَلَكٌ

الْفَلَكُ: کشتی. برای مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود. اما تقدیر آن دو مختلف است؛ اگر مفرد باشد هم چون قُفْل است و اگر جمع باشد بنایش هم چون حُمَر است: (حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ) (یونس؛ ۲۲)، (وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ) (بقره؛ ۱۶۴) **الْفَلَكُ**: محل و فضایی که کواکب در آن جریان دارند. وجه تسمیه آن به این خاطر است که چنین فضایی برای ستارگان هم چون کشتی است: (وَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبِحُونَ) (یس؛ ۴۰)

فَلَن

فَلَن و فَلَانة: این دو کلمه کنایه از انسان

هستند. و **الْفَلَان و الْفَلَانة** کنایه از حیوانات هستند: (يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) (فرقان؛ ۲۸) این آیه آگاهی و هشدار است بر این مطلب که هر انسانی [در روز قیامت] نسبت به کسی که او را در مسیر باطل به دوستی و همراهی گرفته است پشیمان می‌باشد و می‌گوید: ای کاش فلان فرد را به عنوان دوست نمی‌گرفتم. و این اشاره به این مطلب (این حقیقت) دارد که: (الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) (زخرف؛ ۶۷)^۱

فَن

الْفَن: شاخه‌ای که برگرایش سبز و تر و تازه است. ج افْتَنان. گفته می‌شود: این کلمه به معنی نوعی از اشیاء است. و جمع آن فُنُون می‌باشد. (ذَوَاتَا أَفْنَانٍ) (رحمن؛ ۴۸) یعنی دارای درختانی با شاخه‌های ترد و تازه است. و [نیز] گفته شده: دارای رنگ‌های مختلف است.

فَنَد

الْفَنَد: نسبت دادن انسان به ضعف رأی (انسان را به کم خرد بودن متهم کردن): (لَوْ لَا أَنْ تَفْنَدُونَ) (یوسف؛ ۹۴)^۲

۱ «دوستان، در آن روز، دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر پرهیزگاران».

۲ «اگر مرا بی‌خرد و بی‌مغز ننمایند».

باشد (درک آن ممکن نباشد): (وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَوْجُكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ) (ممتحنه: ۱۱)^۱ (لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ) (حدید: ۲۳)، (وَلَوْ تَرَى إِذْ قَرَعُوا فَلَا قُوَّةَ) (سبا: ۵۱) یعنی از آنچه میترسند دور نمی‌شوند.

الْفَاتَات: باب افتعال از «فوت» است و به معنی این است که فردی کاری را بدون مشورت کسی که باید در آن مورد با او مشورت شود انجام دهد.

الْفَاوُت: اختلاف در ویژگی و خصوصیات. گویی که وصف یکی دیگری را کنار می‌زند. یا توصیف هر یک از آن دو سبب مشخص شدن دیگری می‌شود. (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ) (ملک: ۳) یعنی در مخلوقات خدا چیزی وجود ندارد که مقتضی حکمت نباشد (موجود را از دایره حکمت بیرون کند).^۲

فوج

الْفُوج: گروهی که به سرعت عبور میکنند. ج أفواج: (هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ

و در معنای آن گفته شده: اگر مرا ملامت نکنید. و حقیقت همان چیزی است که گفته شد (معنی نخست). و **الْفِتَاد:** ظاهر شدن ضعف رأی از انسان. و **الْفَنَد:** قله کوه. و بر این اساس مرد بلند قد، **الْفَنَد** نامیده شد.

فهم

الْفَهْم حالتی است در انسان که بهترین معانی جستجو می‌شود. گفته می‌شود: **فَهِمْتُ كَذَا:** آن مطلب را درک کردم، فهمیدم: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) (انبیاء: ۷۹) قضاوت را به سلیمان فهمانیدیم. این فهماندن یا از این طریق صورت گرفته است که خداوند به سلیمان نیروی فهم بیشتری داده که با آن نیرو قضاوت صحیح را درک می‌کند و یا این گونه بوده که درک آن مطلب (قضاوت صحیح) را در دلش القا کرده است و یا درستی قضاوت را به او وحی کرده است و این را به ایشان اختصاص داده است. و **أَفْهَمْتُ:** مطلبی را به گونه‌ای به او گفتم که آن را تصور کرد. و **الْأَسْتَفْهَام:** درخواست از کسی برای این که مطلبی را به فرد درخواست کننده بفهماند.

فوت

الْفُوت: دور شدن چیزی از انسان به گونه‌ای که انسان از درک آن معذور

۱ «اگر همسری از همسران به سوی کافران رفت [و مرتد گردید].»

۲ اگر در موجودات عالم دقت کنیم خواهیم دید مثل حلقات زنجیر همه در پی هم‌اند و از همدیگر دور و کنار نیستند. [قاموس قرآن، ج ۵، ص: ۲۰۶]

مَعَكُمْ) (ص: ۵۹) ' (فِي دِينِ اللَّهِ
أَفْوَاجًا) (نصر: ۲)

فَاد

الْفُؤَادُ هم چون قلب است. به دل فؤاد
گویند زمانی که معنای التَّفَوُّد یعنی بر
افروخته شدن مد نظر باشد (به اعتبار
معنای برافروخته شدن به آن فؤاد
گویند). گفته می شود: **فَادَتْ لَحْمٌ**
گوشت را کباب کردم. و **لَحْمٌ فُئِدَ**
گوشت کباب شده (برشته شده). (ما
كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) (نجم: ۱۱)، (إِنَّ السَّمْعَ
وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ) (اسراء: ۳۶) ج أَفئِدَة:
(نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَّةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى
الْأَفئِدَةِ) (همزه: ۷-۶) نام بردن افئدة به
طور خاص تنبیهی است بر تأثیر بسیار
زیاد آتش بر آن که بیان این امر به
کتابهای دیگر غیر از این کتاب که در
زمینه علوم قرآن نگاشته می شوند بر
می گردد.

فور

الْقَوْرُ: شدت غلیان. این کلمه را به خود
آتش آن گاه که شعله ور و بر افروخته
می شود و به دیک [آنگاه که آب درون
آن به غلیان می افتد] و به خشم و غضب

[آن گاه که شدت می گیرد] گفته می شود:
(وَ هِيَ تَفُورُ) (ملک: ۷) ^۱ (وَفَارَ
التَّنُورُ) (هود: ۴۰) گفته می شود: **فَارَ فُلَانٌ**
مِنَ الْحَمَى يَفُورُ: فلان فرد از شدت تب
به خود لرزید (بدنش از شدت گرما به
شدت تکان خورد). و **الْمَوَارِدُ**: آنچه
دیک در اثر جوشیدن و غلیان به بیرون
پرت می کند. و **فَوَارَةُ الْمَاءِ** یعنی جوشش
آب. از باب تشبیه غلیان دیک به این نام
نامیده شده. گفته می شود: **فَعَلْتُ كَذَا مِ-**
فَوْرِي یعنی فلان کار را فورا و در دم
انجام دادم. و در معنی این جمله گفته
شده: کار را در آرامش انجام دادم. (و
يَأْتُوكُمْ مِّنْ قَوْرِهِمْ هَذَا) (آل عمران: ۱۲۵) ^۳
الْفَارُ: موش. ج فِیران. و **فَارَةُ الْمِسْكِ**
نافه مشک که از باب تشبیه شکل و
شمایلش به موش به این نام نامیده شده
است.

فور

الْقَوْرُ: رسیدن به خیر همراه با کسب
سلامت: (ذَلِكَ الْقَوْرُ
الْكَبِيرُ) (بروج: ۱۱)، (ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ
الْمُبِينُ) (جاثیه: ۳۰) و در آیه دیگر:
(ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ) (نساء: ۱۳)، (أُولَئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ) (توبه: ۲۰)

۲ «تنوره می زند».

۳ «و آنان [یعنی دشمنان مشرک] هم اینک بر شما
تاخت آرند».

۱ «این گروه انبوه، بر اثر فشار و زور [فرشتگان]
خود را به میان شما می اندازند [و جا را بر شما تنگ
می کنند]».

مصدر قَازَ است و اسم آن الفَوْز است و آیه به این معنی است که: «چنین گمان مبر که به خیر می‌رسند(رستگار می‌شوند) و از عذاب نجات می‌یابند».

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا) (نبا: ۳۱) مَفَازاً در این آیه به معنی قَوْزاً و قَوْزاً به معنی مکان فوز است. سپس شرح داده شده و فرمود:

(حَدَّثَنَا وَأَعْنَابًا...) (نبا: ۳۲)
(وَلَكِنَّ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ... قَوْزاً عَظِيماً) (نساء: ۷۳) یعنی بر متاع دنیا حریص هستند و دست یافتن به آنچه از غنیمت را که به آنان می‌رسد فوز بزرگ می‌شمارند.

فَوْض

(وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ) (غافر: ۴۴) آن کار را به او واگذار می‌کنم. اصل این کلمه از قول آنان(عرب) است که می‌گویند: مَا لُهُمْ قَوْضَى بَيْنَهُمْ: اموال و داراییهایشان میان آنان اشتراکی است. و از همین معنی است: شَرَكَةُ الْمَفَاوِضَةِ: شرکتی که شرکای آن در همه‌ی حقوق و بدهی‌ها مساویند.

فَيْض

فَاضَ الْمَاءُ: آب جاری شد.

(تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ) (مائده: ۸۳)
أَفَاضَ إِيَّاهُ: ظرف را پر از آب کرد تا جایی که آب جاری شد(سرریز شد). و

الْمَفَازَةُ: بیابان بی آب و علف. [در وجه تسمیه] گفته شده: ۱. از باب تفاؤل به خیر و رهایی به این نام نامیده شده. ۲. چون زمانی که در بیابان هستی و از آنجا بیرون می‌روی گویی که به خیر رسیده‌ای به این نام نامیده شده. برخی می‌گویند: نامیده شدن بیابان به مَفَازَةُ از قول آنان(عرب) است که می‌گویند: قَوْزَ الرَّجُلُ: آن مرد هلاک شد. اگر قَوْزَ به معنای هلاکت(مردن) صحیح باشد این امر به این تصور بر می‌گردد که فردی که می‌میرد چون از مشکلات دنیا نجات یافته است پس رستگار شده است. بنابراین مرگ هر چند از یک جهت هلاکت است اما از جهتی هم فوز است.

بر این اساس است که گفته شده: کسی نیست مگر این که مرگ برای او خیر است(هر گونه تصور کنی مرگ برای هر فردی خیرهایی هم دارد). این به اعتبار دنیاست؛ اما به اعتبار قیامت و رسیدن نعمت‌های قیامتی به آن که شایستگی آنرا دارد در واقع مرگ فوز کبیر است: (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) (آل عمران: ۱۸۵)

(فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ) (آل عمران: ۱۸۸) کلمه مَفَازَةُ در این آیه

۱ «و هر که از آتش دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پیدا کرده است».

النَّارِ) (زمر: ۱۶) که در مقابلش «تحت» قرار دارد: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) (انعام: ۶۵)

۲. به اعتبار صعود (بالا رفتن) و پایین آمدن: (إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ) (احزاب: ۱۰)

۳. کار برد آن در عدد: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) (نساء: ۱۱)

۴. کاربرد آن در بزرگی و کوچکی: (مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا) (بقره: ۲۶) گفته شده: (فَمَا فَوْقَهَا) اشاره به عنکبوت است که در آیه ذکر شده است. و [نیز] گفته شده: منظور این است که در کوچکی از آن بالاتر است.

۵. به اعتبار فضیلت و برتری دنیوی یا اخروی: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ) (زخرف: ۳۲)، (وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (بقره: ۲۱۲)، (فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا) (آل عمران: ۵۵)

۶. به اعتبار قهر و غلبه (چیره شدن): (وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) (انعام: ۱۸) و به نقل قول از فرعون: (وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ) (اعراف: ۱۲۷)

از «فوق»: فَاقَ فُلَانٌ غَيْرَهُ يَفُوقُ یعنی فلانی بر فلان شخص برتری یافت، ساخته می‌شود. این کلمه (فاق) یا از «فوق» است که در فضیلت به کار می‌رود و یا از «فوق» است که مشتق از

فَصَتْ: آب را بر سر او ریختیم: (أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ) (اعراف: ۵۰) و از همین معنی است: فَاَضَ صَدْرُهُ بِالسَّرِّ درونش لبریز از اسرار شد (پس از اسرار شد). و رَجُلٌ قَيَّاضٌ: مرد با سخاوت. و: أَفَاضُوا فِي الْحَدِيثِ: در آن سخن به پرگویی و پر حرفی و اطاله کلام پرداختند، از آن استعاره شده است: (لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفْضْتُمْ فِيهِ) (نور: ۱۴)^۲ (هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ) (احقاف: ۸) و حَدِيثٌ مُسْتَفِيزٌ: سخن منتشر شده. و الْقَيِّضُ: آب فراوان.

(فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ) (بقره: ۱۹۸)، (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) (بقره: ۱۹۹) یعنی «دسته جمعی از آنجا سرازیر شوید» و این از باب تشبیه به جاری شدن آب است.

فوق

فَوْقَ: این کلمه در مکان، زمان، جسم، عدد و منزلت به کار می‌رود و بر چند نوع است:

۱. به اعتبار علو: (وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ) (بقره: ۶۳)، (مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ

۱ «مقداری از آب یا از چیزهایی که خداوند قسمت شما فرموده است به ما عطاء کنید».

۲ «هر آینه به سبب خوض و فرو رفتنشان در کار تهمت، عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان می‌گردید».

فوم

الْفُومُ: گندم. و گفته شده: به معنی سیر است. گفته می‌شود: **ثُومٌ** و **فُومٌ** هم چون **جَدَثٌ** و **جَدَفٌ**: (و **فُومِهَا** و **عَدَسِهَا**) (بقره: ۶۱)

فوه

فَم: دهان. ج **أَفْوَاهُ** و اصل آن **فَم**، **فَوْهٌ** است. و در قرآن هر جا که خداوند متعال حکم قول را با **فَم** معلق کرده است (به آن نسبت داده) اشاره به کذب دارد و هشدار می‌دهد بر این که آن گفته با اعتقاد به آن [از سوی گوینده‌اش] مطابقت ندارد: (ذَلِكَمُ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ) (احزاب: ۴)، (كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) (کهف: ۵)

فَوَهَةٌ النَّهْرِ هم چون **فَمُ النَّهْرِ** یعنی دهانه رود، است. و **أَفْوَاهُ الْعَلِيبِ** که مفرد آن **فُوهٌ** است یعنی بوهای خوش یا ظروف و کیسه‌هایی که بوی خوش در آن‌ها است.

فیا

الْفَيَاءُ وَ الْفَيَّاتَةُ: برگشت به حالتی پسندیده (خوشایند): (حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتُ) (حجرات: ۹)، (فَإِنَّ فَاؤُ) (بقره: ۲۲۶) و از همین واژه است: **فَاءٌ**

۱ **فُوم:** (بضم فاء) در قاموس فوم را سیر، گندم، نخود، نان و دیگر حیوانات که از آنها نان بدست می‌آید معنی کرده است. [قاموس قرآن، ج ۵، ص: ۲۱۲]

«فُوقُ السَّهْمِ، وَ سَهْمٌ أَفَوْقُ» یعنی سر نیزه شکسته شد، می‌باشد، به کار رفته است.

الْإِفَاقَةُ: برگشت فهم به انسان بعد از بی هوشی یا جنون و برگشت نیرو بعد از بیماری. و **الْإِفَاقَةُ فِي الْحَلَبِ:** برگشت شیر به پستان و به جمع شدن شیر بعد از دوشیدن در پستان **الْفَيْئَةُ** گفته می‌شود و **الْفُوقُ:** فاصله زمانی بین دو بار شیر دوشیدن.

(فَا لَهَا مِنْ فُوقٍ) (ص: ۱۵) یعنی آسایشی بعد از آن نیست. و [نیز] گفته شده: یعنی هیچ گونه برگشتی به دنیا امکان پذیر نیست. ابو عبیده گوید: کسی که «مِنْ فُوقٍ» را در آیه به ضمّه بخواند («مِنْ فُوقٍ») آن‌را از فُوقِ النَّاقَةِ که به معنی فاصله بین دو بار دوشیدن است، گرفته است.

فیل

الفیل: فیل. ج **فَيْلَةٌ** و **فَيْلُول:** (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) (فیل: ۱) و **رَجُلٌ قَيْلٌ الرَّأْيِ،** و **قَالَ الرَّأْيِ** یعنی مردی که داری رأی و نظر ضعیفی است. و **الْمُعَابَلَةُ:** یک نوع بازی است که در آن چیزی را زیر خاک مخفی می‌کنند سپس آن خاک را قسمت قسمت می‌کنند و می‌گویند در کدامین قسمت است.

الظِّلُّ: سایه برگشت. و **الْفَيْءُ** جز برای برگشت آن (سایه) گفته نمی‌شود: (يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ) (نحل: ۴۸) و به غنیمتی که بدون مشقت و سختی (بدون جنگ) به دست بیاید **فَيْءٌ** گفته می‌شود: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) (حشر: ۷)، (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) (احزاب: ۵۰) و برخی گفته‌اند: غنیمت، فَيْء نامیده شده و فَيْء همان سایه است و این تسمیه هشداری است بر این امر که بالاترین اهداف دنیوی (مانند جاه، مقام و مادیات) هم‌چون سایه است که زود از بین می‌رود و زایل می‌گردد؛ هم‌چون شاعر می‌گوید: أَرَى الْمَالَ أَقْيَاءَ الظَّلَالِ عَشِيَّةً: مال و ثروت را چون سایه‌های بر گشته به هنگام شامگاهان می‌بینم. و یا دیگری می‌گوید: إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلٍّ زَائِلٍ: دنیا هم‌چون سایه از بین رونده است (هم‌چون سایه است که زود از بین می‌رود و زیاد دوام ندارد).

الْفِتَّةُ: گروهی که برای کمک به یکدیگر همیشه حاضر و آماده‌اند: (إِذَا لَقِيتُمْ فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا) (انفال: ۴۵)، (كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةً كَثِيرَةً) (بقره: ۲۴۹)

قَبْر

الْقَبْرِ: آنچه از اجسام که چشم دیدن آن را ناپسند دارد و آنچه از اعمال و احوال که نفس آن را ناپسند داند. **قَبْرٌ قَبَاحَةٌ** فهو قَبِيحٌ: زشت شد: (مَنْ الْمَقْبُوحِينَ) (قصص: ۴۲) یعنی «آنان که به حالتی زشت نشانه رفته‌اند (از زمره زشت صورتان [آن جهان] خواهند بود)». و این اشاره به پلیدی و زشتی‌ای دارد که خداوند متعال کافران را با آن و اوصاف زشت دیگری چون سیاهی چهره، کبودی چشم، کشیده شدن در زنجیرها و... توصیف می‌کند. **قَبْحَةُ اللَّهِ** عَنِ الْخَيْرِ: خداوند او را از خیر دور کرد.

قَبْر

الْقَبْرِ: محل قرار دادن مرده. مصدر قَبَرْتَهُ یعنی او را در قبر قرار دادم، است. أَقْبَرْتَهُ: جایی برایش قرار دادم که او را در آن قرار دهند: (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) (عبس: ۲۱) در معنی قَأْقَبَرَهُ نیز گفته شده: به انسان الهام کردیم که مردگان‌شان را چگونه دفن کنند. و الْمَقْبَرَةُ و الْمَقْبَرَةُ: گورستان.

ح مَقَابِرُ: (حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ) (تکواثر: ۲) و این کنایه از مرگ است. (إِذَا بُعْثَ مَا فِي الْقُبُورِ) (عادیات: ۹) اشاره به وضعیت برانگیختن از قبر دارد. و نیز در معنی آن چنین گفته شده: ۱. اشاره به زمانی دارد که اندرونیات انسان آشکار می‌شود؛ زیرا وضعیت درونی انسان تا زمانی که در دنیا است چنان مستور است که گویی [این وضعیت درونی او] در قبر قرار داده شده، پس قبور در آیه به گونه استعاره است. ۲. زمانی که با مرگ، جهالت زایل می‌شود؛ گویی که فرد کافر و جاهل مادام که در دنیاست در قبر به سر می‌برد [و از حقایق بی خبر است] اما با مرگ از این قبر [جهالت] بیرون آورده می‌شود. و این به مثابه همان روایتی است که فرمود: «الْإِنْسَانُ نَائِمٌ فَإِذَا مَاتَ انْتَبَهَ». و بر اساس این معنی، اشاره به این آیه دارد: (وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي

قبض

الْقَبْضُ: گرفتن چیزی با تمام دست (با مشت)؛ مثلاً: **قَبْضُ السَّيْفِ** و غیره؛ شمشیر و... را با دستش گرفت. (**قَبِضْتُ قَبْضَةً**) (طه؛ ۹۶)^۵ **قَبْضُ الدِّيدَانِ عَلَى الشَّيْءِ**:

بستن دست بعد از گرفتن چیزی در دست. **قَبْضُهَا عَلَى الشَّيْءِ**: بستن دست قبل از گرفتن چیزی است. و این همان خودداری است. و به امساک و خودداری دست از بخشیدن [نیز] گفته می شود: **قَبْضُ**: (**يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ**) (توبه؛ ۶۷) یعنی از انفاق خودداری می کنند. کلمه **الْقَبْضُ** به صورت استعاره برای به دست آوردن چیزی به کار می رود اگر چه در این امر دست هم به کار نیاید (دست مطرح نباشد)؛ مثلاً: **قَبِضْتُ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ**: خانه را از فلان شخص گرفتم. (**وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**) (زمر؛ ۶۷) یعنی تحت قدرت و اختیار اوست و کسی جز ذات او - جل جلاله - بر آن احاطه ندارد. (**ثُمَّ قَبْضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً سَبِيْرًا**) (فرقان؛ ۴۶)^۶ اشاره به بر چیدن سایه خورشید دارد.

کلمه **الْقَبْضُ** به صورت استعاره برای دویدن به کار می رود، با این تصور که فرد دونده انگار چیزی از زمین تصاحب می کند یا بر می دارد.

۵ «مشتی را برگرفتم».

۶ «سپس ما آن سایه را آهسته جمع کرده و بر می چینیم».

الْقُبُورُ (فاطر؛ ۲۲)^۱ یعنی کسانی که همچون مردگانند و حکم مردگان را دارند.

قبس

الْقَبَسُ: شعله در دسترس: (**أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ**) (نمل؛ ۷)^۲ و **الْقَبَسُ** و **الْإِقْتِباسُ**: طلب و دنبال کردن آن نوع شعله. سپس این کلمه به صورت استعاره برای طلب و دنبال کردن علم و هدایت به کار رفته است: (**انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ**) (حدید؛ ۱۳)^۳ و **أَقْبَسْتُهُ نَاراً أَوْ عِلْماً**: آتش یا علم و دانشی را به او بخشیدیم.

قبض

الْقَبْضُ: با انگشتان چیزی را گرفتن و برداشتن. و به چیز برداشته شده گفته می شود: **الْقَبْضُ** و **الْقَبْصَةُ**. و چیز کم [نیز] به **الْقَبْصِصُ** تعبیر شده است. (**فَقَبِضْتُ قَبْضَةً**) (طه؛ ۹۶)^۴ به صورت (**فَقَبِضْتُ قَبْصَةً**) نیز قرائت شده است.

۱ «و تو نمی توانی [پند و اندرز آسمانی را به دل دلمردگان فرو بری، همان گونه که نمی توانی] مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی».

۲ «و یا شعله و اخگری چند از آتش برایان می آورم».

۳ «منتظرمان بنانید تا از نور شما فروغ و پرتوی [به ما بتابد و از آن] استفاده کنیم».

۴ «مشتی را برگرفتم (مراد برداشتن مقداری از تورات و عمل کردن بدان است)».

(يَقْبُضُ وَ يَبْضُ) (بقره؛ ۲۴۵) یعنی گاهی می‌ستانند و گاهی می‌بخشد. گاهی جمع می‌کند و گاهی پخش می‌کند. یا گاهی می‌میراند و گاهی زنده می‌کند. به صورت کنایه به مرگ **الْقَبْضُ** گفته می‌شود: **قَبْضَةُ اللَّهِ** یعنی خدا جان او را گرفت. **الانقباض**: جمع شدن دو سر یک چیز، و این در عدم پراکندگی به کار می‌رود.

۳. **مِنْ قَبْلُ** (بقره؛ ۹۱)^۱
در مقام و موقعیت: عبد الملک قبل الحجاج.
۴. در ترتیب صنعت؛ مثلاً: آموزش حروف قبل از آموزش خط بوده است.
(مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ) (انبیاء؛ ۶)، **(قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)** (طه؛ ۱۳۰)، **(قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ)** (نمل؛ ۳۹) همه این آیات اشاره به تقدم زمانی دارند.

قَبْلُ: این کلمه در تقدم (پیش) خواه متصل یا منفصل [از آنچه با آن سنجیده می‌شود یعنی متقدم منه] به کار می‌رود. ضد این کلمه «بعد» است. البته گفته شده: هر دو (قبل و بعد) در تقدم متصل به کار می‌روند و ضد آن دو دُبَر و دُبَر است. این اصل معنای کلمه است گرچه گاه گاهی هر کدام از این دو کلمه از این معانی فراتر می‌روند.

کلمه قبل در موارد زیر استعمال می‌شود:
۱. در مکان با اضافه شدن به آن؛ مثلاً: فردی که از اصفهان به سوی مکه بیرون می‌رود می‌گوید: بغداد قبل الكوفة یعنی بغداد قبل از کوفه است. کسی که مسیر خلاف آن را طی کند می‌گوید: الكوفة قبل بغداد یعنی کوفه قبل از بغداد است.

۲. در زمان؛ مثلاً: **(لَمْ تَقْتُلُوا أَنْبِيَاءَ اللَّهِ**

الْقَبْلِ وَ الدُّبَرِ: این دو کلمه کنایه از پیش و پس انسان هستند. و **الاقبال**: روی آوردن. این کلمه همچون کلمه الاستقبال است: **(وَ أَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ)** (یوسف؛ ۷۱) یعنی رو بدیشان کرده...
قَبِلْتُ عَذْرَهُ و **تَوَبَّتْهُ**: عذر و توبه او را پذیرفتم. و **تَقَبَّلْتُ** نیز به همین معنی است (او را پذیرفتم): **(وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ)** (بقره؛ ۱۲۳)، **(وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ)** (شوری؛ ۲۵)

التَّجَبُّلُ: پذیرفتن چیزی به گونه‌ای که مقتضی اجر و پاداش باشد؛ مانند پذیرفتن هدیه و امثال آن: **(أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا)** (احقاف؛ ۱۶)^۲ و این که فرمود: **(إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ**

۱ «پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می‌کشید؟»
۲ «آنان کسانی که کارهای خویشان را می‌پذیریم و کلیه اعمال نیکشان را همان نیک‌ترین آنها می‌گیریم».

الْمُتَّقِينَ (مائده: ۲۷) هشداری است بر این امر که هر عبادتی عبادتی متقبل نیست بلکه عبادتی مورد پذیرش و مقتضی اجر و پاداش است که بر وجهی خاص [که رعایت تقوی در آن است] انجام گیرد.

قَبَّالَةٌ: کفالت. و این که فرمود: (فَتَقَبَّلَ مِنِّي) (آل عمران: ۳۵) به اعتبار معنای کفالت است. قرارداد مکتوب نیز **قَبَّالَةٌ** نامیده شده. در معنی: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ) (آل عمران: ۳۷) گفته شده: یعنی آن را قبول کرد، و نیز گفته شده: یعنی کفالت آن را بر عهده گرفت.

الْقَبُولُ: گفته شده: این کلمه از این کلام عرب است: فُلَانٌ عَلَيْهِ قَبُولٌ: فلانی فردی است که هر که او را ببیند دوستش دارد. (كُلُّ شَيْءٍ قَبَالًا) (انعام: ۱۱۱) گفته شده: قُبُل جمع قَابِل یعنی قرار دادن [چیزهایی] در برابر حواسشان. «و همه چیز را آشکارا در برابر آنان گرد می آورديم». مجاهد هم گفته: «قُبُل» به معنی گروه گروه است. در این صورت جمع قَبِيل است. هر که کلمه «قُبُل» را در آیه: (وَأُيَايَهُمُ الْعَذَابُ قَبُلًا) (کهف: ۵۵) به شکل «قَبُلًا» خوانده است یعنی آشکارا و به عیان. (معنی آیه: و یا این که انواع عذاب را در برابر خود مشاهده می کنند).

الْقَبِيلُ: جمع قَبِيلَة یعنی جماعت گرد آمده ای که برخی بر برخی دیگر روی می آورند، می باشد: (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ

قَبَائِلَ) (حجرات: ۱۳). (وَالْمَلَائِكَةُ قَبَائِلًا) (اسراء: ۹۲) یعنی گروه گروه. و نیز گفته شده: یعنی کفیل. که در این صورت از: قَبَّلْتُ فُلَانًا وَ تَقَبَّلْتُ بِهِ یعنی کفالت او را پذیرفتم. است.

الْمُقَابَلَةُ وَ التَّقَابُلُ: برخی به برخی دیگر روی آوردند. این روی آوردن یا به ذات انجام می گیرد یا با عنایت و توجه و اظهار محبت: (مُتَكَبِّرِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ) (واقعه: ۱۶)

قَبَل: نزد، همچون «عند» است: (فَمَا لَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مَهْطِعِينَ) (معارج: ۳۶) و این به صورت استعاره برای قدرت و نیرو در مقابله و رو در رو شدن [با دشمن] می آید. و نیز گفته شده: لَا قَبْلَ لِي بِكَذَا یعنی روبرو شدن با او در امکان من نیست: (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قَبْلَ لَهُمْ بِهَا) (نمل: ۳۷) یعنی در برابر آنها توان و نیروی رو برو شدن و دفاعی ندارند.

الْقِبْلَةُ: در اصل به حالت روی آوردن گفته می شود. و در کلام متعارف اسمی است برای مکانی که [مسلمانان] در هنگام نماز به سوی آن متوجه هستند: (فَلَنُؤْتِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا) (بقره: ۱۱۱)

الْقَبُولُ: باد صبا؛ زیرا به سوی قبله می وزد.

قتر

الْقَتَرُ: کم کردن مخارج. نقطه مقابل اسراف است و هر دو مذموم هستند: (وَأَسْرَفُوا

عمران: ۱۴۴)

(قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) (ذاریات: ۱۰) در این مورد گفته شده: لفظ قُتِلَ دعایی است بر علیه (نسبت به نابودی) دروغگویان. کاربرد کلمه «قتل» برای خدا یعنی ایجاد آن از سوی خدا.

(فَأَقَاتُوا أَنْفُسَكُمْ) (بقره: ۵۴) گفته شده یعنی: ۱. برخی از شما برخی دیگر را بکشید. ۲. منظور از قتل نفس از بین بردن شهوات است. قَتَلْتُ فُلَانًا، و قَتَلْتَهُ: او را خوار و زبون کردم.

(وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) (نساء: ۱۵۷) یعنی نسبت به مصلوب شدن حضرت عیسی (ع) علم یقین نداشتند.

المُقاتِلَة: جنگ کردن با یکدیگر به نیت کشتن [یکدیگر]: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً) (بقره: ۱۹۳)

الْقَتْل: دشمن و هم نبرد. اصل این کلمه الْمُقَاتِل است.

(قَاتِلْهُمْ اللَّهُ) (توبه: ۳۰) گفته شده: یعنی ۱. خدا آنان را لعنت کند. ۲. خدا آنان را بکشد. صحیح این است که «قاتل» از باب «مفاعله» است و معنی آن این است که: آنان موضع محاربه با خدا را گرفته‌اند، پس هر که با خدا محاربه کند کشته خواهد شد. و آن که با خدا مبارزه کند در حقیقت شکست خورده است، همانطور که فرمود: (إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ

الَّذِينَ إِذَا اتَّفَعُوا لَهُمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْسُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (فرقان: ۶۷) «وَحِلَّ قَتُّورٌ وَ مُقْتَرٌ: مرد تنگ نظر در انفاق و خرج کردن (بخیل): (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا) (اسراء: ۱۰۰) این آیه خبر از صفت درونی بخالت می‌دهد که انسان بر آن سرشته شده است. مُقْتَرٌ: فقیر: (وَ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَةٌ) (بقره: ۲۳۶) اصل این کلمه از الْقَتَار وَ الْقَتَر است و آن دود بلند شده‌ای است از کباب و چوب و...

(تَرَهَّقْهَا قَتْرَةً) (عبس: ۴۱) قَتْرَةٌ مانند غَبَرَة است و آن (غبار) چیزی است شبیه به دود که چهره را به خاطر دروغگویی یا در هنگام دروغگویی در بر می‌گیرد.

قتل

الْقَتْل: اصل این کلمه به معنی جدا شدن روح از جسد است همچون مرگ. به اعتبار فعل آن یعنی کاری که قاتل انجام می‌دهد و با کارش روح از جسد جدا می‌شود گفته می‌شود: قَتَلَ. و به اعتبار اتمام حیات (مرگ عادی) گفته می‌شود: مَوْتُ: (أَفَبِإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ) (آل

۱ «و کسانی که به هنگام خرج کردن اِمال برای خود و خانواده نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سخت‌گیری و بلکه در میان این دو [یعنی اسراف و بخل] حدی میان‌روی و اعتدال را رعایت می‌کنند».

۲ «بر تیره و سیاه اهراس و اندوه آن رخسارها می‌پوشاند».

قرار دادم. و **الْقَاتِل** همچون المقاتلة است: (وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا) (حجرات؛ ۹)^۲

قحم

الْقَاتِح: قرار گرفتن در میان سختی مخوف (ترسناک): (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) (بلد؛ ۱۱)^۳ (هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ) (ص؛ ۵۹): **قَحِمَ** فلان نفسه فی کذا من غیر رویه؛ فلانی خود را بدون اندیشه به سختی انداخت.

قدد

الْقَدَّ: بریدن چیزی از [جهت] طول: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ) (یوسف؛ ۲۶)^۴ **الْقَدَّ** بریده شده. و از همین معنی است که به قامت انسان گفته شده: قَدْ. و **قَدَدَتِ اللَّحْمُ**: گوشت را بریدم.

الْقَدَّةُ: طُرق (راه‌ها، روش‌ها): (كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا) (جن؛ ۱۱)^۵ مفرد آن قَدَّة است. و **الْقَدَّةُ**: گروهی از مردم. و **الْقَدَّةُ** همچون القطعة (قطعه) است. و **اِقْتَدَّ الْأَمْرُ**: آن کار را تدبیر کرد.

۲ «هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید».

۳ «او خوابیدن را به گردنه [رهائی از شقاوت و رسیدن به سعادت] نمی‌زند».

۴ «اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد».

۵ «اصلاً ما فرقه‌ها و گروه‌های متفاوت و گوناگونی هستیم».

الْغَالِبُونَ) (صافات؛ ۱۷۳)^۱

(وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ) (انعام؛ ۱۵۱) گفته شده: این آیه نهی از زنده به گور کردن فرزندان است. و برخی نیز گفته‌اند: نهی از ضایع کردن بذر (نطفه) با عزلت گرفتن [از مقاربت] و قرار دادن آن در جایی غیر از جای خاص آن است. و نیز گفته شده: نهی از مشغول کردن فرزندان به کارهایی است که آنان را از کسب دانش و دنبال کردن و به دست آوردن آنچه حیات اخروی آنان اقتضای آن را دارد می‌باشد؛ زیرا انسان جاهل و غافل از آخرت همچون افراد مرده است، مگر نمی‌بینی که خداوند آنان را اینگونه توصیف می‌کند: (أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ) (نحل؛ ۲۱) و بر این اساس است که فرمود: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (نساء؛ ۲۹)

(لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ) (مائده؛ ۹۵) در این آیه لفظ «قتل» غیر از ذبح و الذکاة (کشتن) شرعی است؛ زیرا لفظ «قتل» عام‌تر از الفاظ «الذبح و الذکاة» است. و این هشدار است بر این امر که گرفتن روح به هر وجهی از وجوه در حالت احرام ممنوع است.

أَقْتَلْتُ فلانا: او را در معرض کشته شدن

۱ «و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند».

الْقَدِيرُ است: (عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ) (قمر: ۵۵)
اما گاه گاهی انسان با این کلمه توصیف
می‌شود. هرگاه خدا با آن توصیف شود
به معنی الْقَدِيرُ است و هرگاه انسان با آن
توصیف شود به معنی متکلف و کسب
کننده قدرت است: (لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
مِمَّا كَسَبُوا) (بقره: ۲۶۴)

الْقَدْرُ و التَّقْدِيرُ: مشخص کردن و تبیین
کمیت چیزی. قَدَرْتَهُ و قَدَّرْتَهُ: مقدار آن
را مشخص کردم. و قَدَرَهُ: به او قدرت
بخشید.

تَقْدِيرُ اَشْيَاء توسط خدا بر دو وجه است:
۱. بخشیدن قدرت به اشیاء و ۲. قرار دادن
مقدار و وجه مخصوصی از اشیاء که
حکمت آن را ایجاب می‌کند.

تقدیر خدا [نیز] دو نوع است: ۱. با حکم
به این که چگونه باشد و چگونه نباشد.
این امر نیز یا از طریق وجوب است یا از
طریق امکان. بر این اساس است که
فرمود: (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا) (طلاق: ۳) و ۲. یا با بخشیدن قدرت
به اوست: (فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ
الْقَادِرُونَ) (مرسلات: ۲۳) که هشدار می‌دهد
است بر این که هر آنچه خدا بر آن
حکم کند امری است پسندیده و یا اشاره
به همان چیزی دارد که در آیه قبل
فرمود: (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا) (طلاق: ۳)
(نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ) (واقعه: ۶۰)

قَدَ: حرفی است مختص به فعل: (قَدْ مَنْ
اللَّهُ عَلَيْنَا) (یوسف: ۹۰) این حرف وقتی
بر فعل مضارع وارد شود به این معنی
است که آن کار هر از چند گاهی انجام
می‌گیرد: (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ
مِنْكُمْ لُوَاذًا) (نور: ۶۳) یعنی خداوند حال
کسانی را از شما که حیانا از جنگ
می‌گریزند و از حکمش سر می‌پنجند
می‌داند. و (قَدْ) و (قَط) اسم الفعل هستند
و به معنی «کافی است» می‌باشد.

قدر

الْقَدَرَةُ: توانایی و نیرو. هرگاه فردی با
این کلمه توصیف شود در این صورت
این کلمه اسمی است برای شکل و هیئتی
از او که می‌تواند چیزی را انجام دهد. و
اگر خداوند با آن توصیف شود نفی عجز
از او شده است و محال است که به
قدرت مطلق از نظر معنا توصیف شود
اگر چه از نظر لفظی ممکن است بر
کسی غیر از خدا اطلاق شود.

التَّقْدِيرُ: این کلمه به معنی انجام
دهنده (فاعل) آنچه که می‌خواهد انجام
دهد می‌باشد، بر اساس آنچه حکمت
مقتضی انجامش است نه یک مقدار کم و
نه یک مقدار زیاد. بر این اساس است
که درست نیست غیر از خدا با آن
توصیف شود: (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ) (بقره: ۲۰) و الْمُقْتَدِرِ نزدیک به

تقدیر مرگ در میان انسان‌ها هشداری است بر این امر که انجام چنین کاری از جانب خدا حکمت است زیرا خداوند **الْمُقَدِّر** است و این هشداری است بر تصور غلت مجوس که چنین تصور می‌کنند که خداوند می‌آفریند و ابلیس از بین می‌برد.

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (قدر: ۱) یعنی شبی را برای امر مخصوصی قرار داده است. و در آیات: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (قمر: ۴۹)، (وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمٌ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ) (مزل: ۲۰) اشاره به پوشاندن شب بر روز و روز بر شب و این که برای کسی شناسایی اوقات شب و روز و انجام دادن عبادت خدا در آن، آنگونه که باید و شاید ممکن نیست.

(مَنْ نَفَقَ خَلَقَهُ قَدَرَهُ) (عبس: ۱۹) اشاره به نیرو و قدرتی دارد که در آن نطفه ایجاد کرده است و آن قدرت و نیرو مرحله به مرحله از وجود به واقعیت محقق می‌شود.

(وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا) (احزاب: ۳۸) کلمه **قَدَر** در این آیه اشاره به حکمی دارد که گذشته است و در لوح محفوظ است و این همان چیزی است که در این حدیث به آن اشاره شده است: «فَرَعَ رَبُّكُمْ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالْأَجَلِ وَالرِّزْقِ». «پروردگار شما از خلق و خُلق و اجل و رزق فارغ شد». و کلمه **الْحَقْمُور**

اشاره به تحقق مرحله به مرحله تقدیرات دارد، و این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ) (رحمن: ۲۹)

(عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) (بقره: ۲۳۶) یعنی آنچه مناسب حال او است و بر او مقدر گردیده است. (وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى) (اعلی: ۳) یعنی به هر آنچه مصلحت آنرا اقتضا کند به آن داده است و آنرا در جهتی که خلاص و نجاتش است هدایت کرده است و این امر یا با تسخیر است و یا با تعلیم (تکوینی و تشریعی) همانطور که فرمود: (أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه: ۵۰)

مسئله «تقدیر» از سوی انسان بر دو وجه است: ۱. تفکر در کاری با تعقل در آن و انجام دادن آن بر اساس این تعقل و این امری پسندیده است. ۲. تفکر در کاری از روی میل و شهوت و این امری ناپسند است همانطور که فرمود: (فَكَّرَ وَ قَدَّرَ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَرَ) (مدثر: ۱۹-۱۸)

کلمات **الْقَدَر** و **السَّقْدُور** به صورت استعاره به وضعیت و گشایش در مال به کار می‌رود. و **التَّدر**: زمان و مکان در نظر گرفته شده برای چیزی: (إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) (مرسلات: ۲۲)، (فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا) (رعد: ۱۷)

(وَ عَدَّوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) (قلم: ۲۵) یعنی

جنبه الهی دارد) که در این آیه به آن
اشـاره دارد: (وَ يَطْهَرُكُمْ
تَطْهِيراً) (احزاب: ۳۳)^۲ این تطهیر غیر از
پاک شدن از نجاست محسوس است.
(وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ
لَكَ) (بقره: ۳۰) یعنی اشیاء را با اطاعت و
فرمانبرداری از تو پاک می کنیم. و نیز
گفته شده: یعنی تو را به پاکی توصیف
می کنیم.

(قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ) (نحل: ۱۰۲) یعنی
جبریل، از این جهت که از سوی خداوند
با پاکی فرود می آید. یعنی با چیزی از
قرآن و حکمت و فیض الهی فرود می-
آید که دل‌هایمان را پاک می کند. و
الْبَيْتُ الْمُقَدَّسُ یعنی خانه‌ای که از
نجاست پاک است و منظور از نجاست
شرک است. و **الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ** نیز به
همین معنی است: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (مائده: ۲۱) و
حَضِيرَةُ الْقُدُسِ: گفته شده یعنی: ۱. بهشت.
۲. شریعت. و هر دو معنی درست
می باشند. پس شریعت چیزی است که از
آن پاکی فهمیده می شود.

قدم

الْقَدَمُ: گام. ج أقْدَام: (وَ يَبْنِي بِهِ
الْأَقْدَامَ) (انفال: ۱۱) تقدّم و تأخّر که گفته

تعیین کنندگان زمان و وقتی که مشخص
کرده بودند.

قَدَرْتُ عَلَيْهِ الشَّيْءَ: او را [نسبت به آن
چیز] در مضیقه قرار دادم. (وَ مَنْ قَدَرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ) (طلاق: ۷) یعنی روزیش بر او
تنگ شده است. (فَطَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ
عَلَيْهِ) (انبیاء: ۸۷) یعنی بر او سخت
نمی گیریم.

(وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) (انعام: ۹۱)
یعنی ذات خدا را نشناختند. و این
هشدار است بر این امر که آنان چگونه
می توانند کنه و ذات خدا را درک کنند
در حالی که وصف ذات خدا چنین است:
(وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ) (زمر: ۶۷)^۱

(أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَ قَدَرُ فِي
السَّرْدِ) (سبأ: ۱۱) یعنی محکمش کن.
مَقْدَارُ الشَّيْءِ: مقدار هر چیز: (فِي يَوْمٍ
كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (معارج: ۴)
الْقَدَرُ: ظرفی است که در آن گوشت
پخته می شود (دیگ): (وَ قُدُورٍ
رَاسِيَاتٍ) (سبأ: ۱۳) و **الْقَدِيرُ**: پخته شده در
دیگ.

قدس

الْقُدُسُ: پاکی خدایی (پاک شدنی که

۱ «در روز قیامت سراسر کره زمین یکباره در مشت
او قرار دارد».

۲ «و شما را کاملاً پاک سازد».

می‌شود بر این اساس است. این که گفته می‌شود: **الْحَدِيثُ وَالْقَدِيمُ** یا به اعتبار زمان است یا به اعتبار مقام و موقعیت (شرافت و بزرگی)؛ مثلاً: فلانٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَى فلانٍ یعنی فلانی نسبت به فلانی دارای مقام و موقعیت والاتری است (بزرگوارتر است).

الْقَدَمُ: وجود در زمان گذشته. و الْبَقَاءُ: وجود در زمان مستقبل. نه در قرآن و نه در آثار صحیح، خداوند با کلمه القَدیم توصیف نشده اما متکلمین آن را به کار می‌برند و خداوند را با آن توصیف می‌کنند. بیشترین کاربرد «الْقَدِيمُ» به اعتبار زمان است؛ مثلاً: (كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (یس؛ ۳۹) و این که فرمود: (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) (یونس؛ ۲) یعنی آنان در فضیلت و مقام نزد پروردگارشان پیش هستند. این کلمه اسم مصدر است.

قَدَمْتُ كَذَا: آن را جلو انداختم: (أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ صِدَقَاتٍ) (مجادله؛ ۱۳)^۱

(لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ اللَّهَ وَرَسُولِهِ) (حجرات؛ ۱) گفته شده: ۱. از پیامبر (ص) پیشی نگیرید. یعنی در گفتار و حکم از حضرت (ص) پیش دستی نکنید بلکه آنچه ایشان برای شما ترسیم

می‌کنند انجام دهید همچون فرشتگان باشید که نسبت به اوامر خدا: (لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ) (انبیاء؛ ۲۷) هستند.

(لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) (اعراف؛ ۳۴) یعنی نه می‌خواهند پیش بيفتنند و نه پس. (وَنَكُتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) (یس؛ ۱۲) یعنی آنچه انجام داده‌اند. و **قَدَمْتُ إِلَيْهِ بَكْذَا**: او را قبل از زمان نیاز به انجام فعل، به انجامش دستور دادم. **قَدَمْتُ بِهِ**: قبل از وقت نیاز به انجام فعل او را به انجامش آگاه کردم. و از همین معنی است: (وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) (ق؛ ۲۸)^۲

قَذَف

الْقَذَفُ: دور انداختن. به اعتبار وجود معنی دوری در آن، گفته می‌شود: مَنْزِلٌ قَذْفٌ وَ قَذِيفٌ: منزل دور. و بَلَدَةٌ قَذُوفٌ: سرزمین دور. (فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ) (طه؛ ۳۹) یعنی او را در دریا بیفکن. این کلمه (الْقَذَفُ) به صورت استعاره برای ناسزا گفتن و عیب گرفتن به کار می‌رود، آنگونه که کلمه «رمی» برای این معناها استعاره شده است.

^۲ من پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم)

پیام داده بودم

^۱ آیا می‌ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی

را بدهید

زمین است و جایگاه موقت اصلا ب پدران است. حسن می گوید: مستقر محل استقرار در آخرت است و مستودع جایگاه موقت دنیا است. و خلاصه این که هر حالتی که انسان از آن حالت منتقل شود و بر یک حالت نماند آن حالت، استقرار تمام نیست.

الْإِقْرَارُ: ثبات چیزی: (وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأُ إِلَىٰ أَجَلٍ) (حج: ۵) ضد آن «انکار» است.

قُرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرُّ: خوشحال و شادمان شد: (كَيَّ تَقَرَّرَ عَيْنُهَا) (طه: ۴۰)^۱ و به کسی که به وسیله او مسرور می شود گفته می شود: **قُرَّةٌ عَيْنٍ**: (قُرَّتْ عَيْنِي لِي وَ لَكَ) (قصص: ۹)

(هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا **قُرَّةً أَعْيُنٍ**) (فرقان: ۷۴) در مورد کلمه **قُرَّة** گفته شده: ۱. اصل این کلمه **الْقَرَّ** یعنی سرما است، پس **قُرَّتْ عَيْنُهُ** یعنی چشمش سرد شد پس سالم شد. گفته شده: به این دلیل کلمه «**الْقَرَّ**» برای خنک شدن چشم و یا برای شادمانی به کار می رود چون اشک ذوق و سرور و شادمانی، اشکی خنک است و اشک حزن و اندوه گرم است. ۲. اصل این کلمه از **الْقَرَّار** است و معنی آیه می شود: بندگان خدای رحمان

قر

قَرَّ فِي مَكَانِهِ يَقَرُّ **قَرَّارًا**: در جایش ثابت ماند و همچون جماد بی حرکت شد. اصل این کلمه از **الْقَرَّ** است یعنی سرمای شدید، که اقتضای سکون و عدم تحرک دارد. نقطه مقابل آن **الْحَرَّ** است یعنی گرما و حرارتی که اقتضای حرکت دارد: (وَ قَرْنَ فِي يُبُوتِكُنَّ) (احزاب: ۳۳) «و در خانه های خود بمانید». اصل کلمه «**قَرْنَ**»، **أَقَرَّرَنَ** است که یکی از حروف «راء» آن به خاطر تخفیف حذف شده است؛ مانند: (فَطَلَّمُ تَفَكَّهُونَ) (واقعه: ۶۵) که «ظَلَلْتُمْ» بوده است.

(جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ **قَرَّارًا**) (غافر: ۶۴) یعنی محل استقرار. و در وصف بهشت می گوید: (ذَاتِ قَرَّارٍ وَ مَعِينٍ) (مؤمنون: ۵۰) و در توصیف جهنم می فرماید: (فَبِئْسَ الْقَرَّارُ) (ص: ۶۰)

(اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَّارٍ) (ابراهیم: ۲۶) یعنی ثبات.

يَوْمَ الْقَرِّ: روز بعد از عید قربان زیرا در آن روز مردم در منی مستقر می شوند. و **اسْتَقَرَّ فُلَانٌ**: قصد ماندن کرد. در مورد بهشت می فرماید: (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا) (فرقان: ۲۴)

(فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ) (انعام: ۹۸) در مورد معنی این آیه ابن مسعود فرموده اند: قرارگاه در زمین است و جایگاه موقت در قبر. ابن عباس می گوید: قرارگاه در

۱ «تا چشمش از دیدن تو روشن شود [و از زنده بودن تو شاد گردد]».

جماع است. و به بهره و نصیب گفته میشود: **الْقُرْبَى**: (قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَى لَهُمْ) (توبه: ۹۹)، (تَقَرَّبَكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى) (سبا: ۳۷)

الْقُرْبَان: آنچه به وسیله آن به خدا تقرب جسته می‌شود. این کلمه در زبان متعارف اسمی برای قربانی شده است. ج قَرَّابین: (إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا) (مائدة: ۲۷)، (حَتَّى يَأْتِيَنا بِقُرْبَانٍ) (آل عمران: ۱۸۳)

قرح

الْقَرْح: جراحتی که به وسیله چیزی خارج از بدن در انسان به وجود آمده است. و **الْقَرْح**: جراحتی که در خود بدن ایجاد شده است مانند جوش صورت. گاهی به جراحت گفته می‌شود **الْقَرْح** و به درد و ناراحتی گفته می‌شود: **الألم**: (مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ) (آل عمران: ۱۷۲)، (إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ) (آل عمران: ۱۴۰)^۲

قرد

الْقَرْد: بوزینه. ج قَرْدَة: (كُونُوا قَرْدَةً خَاسِئِينَ) (بقره: ۶۵)، (وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ) (مائدة: ۶۰) در معنی آن گفته

از خداوند می‌خواهند که به آن‌ها چیزی ببخشد که چشمانشان با دیدن آن آرامش یابد و به دیگری غیر از خدای چشم ندوزند.

أَقْرَبَ بِالْحَقِّ: به حق اعتراف کرد و آنرا در درونش تثبیت کرد. و **الْقَارِوَرَة**: شیشه. ج قَوَّاریر: (قَوَّارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ) (انسان: ۱۶)، (إِنَّهُ صَرَحٌ مُسَرَّدٌ مِّنْ قَوَّارِيرٍ) (نمل: ۴۴) یعنی از شیشه.

قرب

الْقُرْب و **البعد** نقطه مقابل هم قرار دارند (نزدیکی و دوری). **قَرَّبْتُ مِنْهُ**: به او نزدیک شدم. این کلمه هم در مورد مکان و هم زمان و هم در مورد نسبت و بهره و نصیب و رعایت و قدرت به کار می‌رود؛ مثلاً: (وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) (بقره: ۳۵)، (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَى) (اسراء: ۳۲)، (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ) (انبیاء: ۱)، (وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى) (نساء: ۸)، (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ لَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ) (نساء: ۱۷۲)، (إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (اعراف: ۵۶)، (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق: ۱۶) ...

(وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ) (بقره: ۲۲۲) کنایه از

۲ «گر به شما | در جنگ احد | جراحتی رسیده است به آن جمعیت نیز | در جنگ بدر | جراحتی همانند آن رسیده است».

۱ «| حیاط | قصر از بلور صاف ساخته شده است».

بِالْقَارِعَةِ) (حاقة: ۴)

قرف

الْقَرْفُ وِ الْاِقْتِرَافُ: اصل این کلمات به معنی کردن پوست از درخت و جراحت است. آنچه از درخت یا جراحت کنده می شود قَرْف است. کلمه الْاِقْتِرَاف از باب استعاره برای اکتساب خواه حسن باشد یا غیر حسن به کار می رود: (سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (انعام: ۱۲۰)، (وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا) (توبه: ۲۴) اما در مورد اکتساب بدی ها کاربردش بیشتر است. و **قَرَفْتُ فُلَانًا بَكْدًا:** او را به فلان عیب معیوب کردم یا متهم نمودم. و این آیه بر همین معنی حمل شده است: (وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ) (انعام: ۱۱۳)^۲

قرن

الْاِقْتِرَانُ این کلمه مانند کلمه ازدواج است؛ زیرا در ذات آن، دو چیز جمع شده است یا چیزهایی در یک معنی از معانی مشترک هستند: (أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) (زخرف: ۵۳)

و به ریسمانی که چیزهایی را با آن می بندند **قَرَن** گفته می شود. و قَرْنَهُ از باب تکثیر گفته می شود: (وَأَخْرَجَ

شده: ۱. خداوند چهره آنان را همچون چهره بوزینه قرار داد. ۲. اخلاق آنها را همچون اخلاق و رفتار بوزینه قرار داد گرچه صورتشان مانند آنها نبود.

قرطاس

الْقُرْطَاسُ: آنچه در آن چیزی نوشته می شود: (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِی قُرْطَاسٍ) (انعام: ۷)^۱

قرض

الْقَرْضُ: نوعی بریدن. عبور از جایی را «قَرْض» نامیده اند همانطور که «قطع» نامیده شده: (وَ إِذَا عَرَّيْتُمْ تُقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ) (کهف: ۱۷) یعنی از آنان عبور می کرد و آنها را به یک طرف رها می کرد.

مالی که به فردی داده می شود به شرط این که عوض آنرا برگرداند گفته شده: **الْقَرْضُ:** (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) (بقره: ۲۴۵)

قرع

الْقَرَعُ: زدن چیزی بر چیز دیگر. قَرَعْتَهُ بِالْمِقْرَعَةِ: او را با چکش زد، از همین معنی است: (كَذَبَتْ تُمُودُ وَعَادُ

۱ «اگر نامه ای نوشته در صفحه ای که بر آن

بنویسند بر تو نازل کنیم».

۲ «و مرتکب هر چیزی شوند که می خواهند».

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) (ص؛ ۳۸)¹ در این آیات: (إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ) (صافات؛ ۵۱)، (وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ) (ق؛ ۲۳) اشاره به شاهد او (فرد مورد نظر در آیه) دارد. جمع قَرین، قُرَآن، است: (وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَآنًا) (فصلت؛ ۲۵)

القُرَن: گروهی از مردم که در یک زمان واحد زندگی می کنند. ج قُرُون: (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ) (اسراء؛ ۱۷) و القُرُون: نفس، زیرا با جسم آمیخته است. و القرآن: جمع بین حج و عمره. و در جمع بین دو چیز [نیز] به کار می رود. و قُرُنُ الشَّاةِ و البَقَرَةِ: شاخ گوسفند و گاو.

قَرَأَ

قَرَأَتِ الْمَرْأَةُ: زن خون را دید (خون دوران حیض). و أَقْرَأَتْ: به دوران حیض رسید. کلمه القُرء در حقیقت اسمی است برای ورود از مرحله حیض به مرحله طهر. و چون اسمی جامع برای هر دو مرحله است (هر دو مرحله را در بر می گیرد) به هر یک از آن دو مرحله نیز اطلاق می شود؛ زیرا هر اسمی که برای دو چیز قرین هم وضع شود به هر یک از آن دو نیز اطلاق می شود؛ مانند کلمه المائدة که برای سفره و غذا وضع شده و

۱ «و گروه دیگری از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم».

به هر یک نیز اطلاق می شود. کلمه القُرء به تنهایی نه اسمی است برای طهر و نه برای حیض زیرا زن طاهر چون خون را ندیده است به او گفته نمی شود: ذات قُرء. و حایض نیز چون خون را مرتب می بیند و به دوره طهر نرسیده به او نیز اطلاق نمی شود، و به نفساء نیز ذات قُرء گفته نمی شود. (يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) (بقره؛ ۲۲۸) یعنی سه مرحله و دوره گذر از طهر به حیض. اهل لغت می گویند: کلمه القُرء از قَرَأَ یعنی جمع کرد، آمده است؛ زیرا آنان کلمه قُرء را جمع بین زمان طهر و زمان حیض به شمار آورده اند، بنا به آنچه [قبلاً] در مورد جمع شدن خون در رحم گفته ام.

القراءة: متصل کردن حروف و کلمات به یکدیگر در ترتیل (خواندن). این کلمه به هر جمعی گفته نمی شود؛ مثلاً گفته نمی شود: قرأت القوم یعنی قوم را جمع کردم. بنابراین به خواندن حرفی از حروف قرآن نیز قرائت گفته نمی شود. و القرآن در اصل مصدر است و مانند: کُفِرَان و رجحان می باشد: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (قیامة؛ ۱۸-۱۷) ابن عباس در معنی این آیه می گوید: زمانی که آن را جمع کردیم و آن را در سینه تو تثبیت نمودیم به آن عمل کن. و به کتاب نازل شده بر حضرت محمد (ص) به صورت خاص

آمَنَةً مُّطْمَئِنَّةً) (نحل؛ ۱۱۲)^۱
قَرِيتُ الْمَاءِ فِي الْحَوْضِ: آب را در حوض
 جمع کردم.

قَس

الْقِسِّ وَالْقَسَّيْسِ: عالم عابد از بزرگان
 دین مسیحیت: (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِّيَّيْنَ
 وَ رُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (مائده؛ ۸۲)^۲
 اصل کلمه الْقَسَّ به معنی دنبال کردن
 چیزی در شب. و **الْقَسْقَاسُ وَالْقَسَقَسُ**:
 راهنمای شب.

قَسْر

الْقَسْرُ: غلبه و چیرگی. **قَسْرَتُهُ** و **اِقْتَسَرَتْهُ**:
 او را به زور [به انجام کاری] وادار کردم.
 کلمه **الْقَسْوَرَةُ** نیز از همین کلمه است:
(قَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (مبذر؛ ۵۱) در مورد
 معنی آن گفته شده: ۱. شیر. ۲. تیرانداز.
 ۳. شکارچی.

قَسْط

الْقِسْطُ: بهره عادلانه: (لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ) (یونس؛ ۴)، (وَّ

اطلاق می‌شود، در این صورت همچون
 تورات و انجیل نازل شده بر حضرات
 موسی و عیسی (ع) می‌باشد و اسم علم
 است. برخی می‌گویند: تسمیه این کتاب
 به قرآن در میان کتب نازل شده از سوی
 خدا به خاطر این است که جامع
 ثمرات (مطالب اصلی و اساسی) آن‌ها
 است. بلکه جامع ثمرات همه علوم است
 همانطور که خداوند به آن اشاره می‌کند
 و می‌فرماید: (و تَفْصِيلَ كُلِّ
 شَيْءٍ) (یوسف؛ ۱۱۱)، (تَبْيَانًا لِّكُلِّ
 شَيْءٍ) (نحل؛ ۸۹)

(وَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ) (اسراء؛ ۷۸) یعنی خواندن
 قرآن.
أَقْرَأْتُ فَلَانًا كَذَا: فلان مطلب را بر او
 خواندم. (سَنَقُرُّكَ فَلَا تَنْسَى) (اعلی؛ ۶) و
تَقْرَأَاتُ: به خوبی آن را فهمیدم. و **قَارَأْتُهُ**:
 آن را مدرسه کردم.

قَرِی

الْقَرِیَّةُ: اسمی است برای جایی که مردم
 در آن گرد می‌آیند، و به خود مردم نیز
 گفته می‌شود. و در مورد هر یک از آن
 دو به تنهایی نیز به کار می‌رود: (و سَأَلِ
 الْقَرِیَّةَ) (یوسف؛ ۸۲) بسیاری از مفسرین
 در معنی این آیه گفته‌اند: منظور اهل
 قریه است. برخی هم گفته‌اند: منظور خود
 مردم است، و بر این اساس است که
 فرمود: (وَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِیَّةً كَانَتْ

۱ «خداوند مردمان شهری را مثل می‌زند که در امن و
 امان بسر می‌برند».

۲ «این بدان خاطر است که در میان مسیحیان،
 کشیشان و راهبانی هستند که [به سبب آشنائی با دین
 خود و خوف از خدا، از شنیدن حق سر باز نمی‌زنند
 و در برابر آن تکبر نمی‌ورزند».

أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ (رحمن؛ ۹) و **النَّسْطُ**: این است که کسی بهره دیگری را بگیرد. و این همان جور و ستم است. و **الْإِسْطَاطُ**: این است که کسی بهره دیگری را بدهد. این همان انصاف است. و به همین خاطر است که گفته شده: **قَسَطَ الرَّجُلُ**: آن مرد ستم کرد. و **أَقْسَطَ**: عدالت به خرج داد. (أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (جن؛ ۱۵)، (وَأَقْسَطُوا عَلَى اللَّهِ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (حجرات؛ ۹)

الْقِسْطُ: کجی در پا به خلاف الفحج (آن که به هنگام راه رفتن نوک پنجه‌های پا را به هم نزدیک و پاشنه‌ها را دور از هم قرار دهد). و **القِسْطَاسُ**: میزان، که به عدالت تعبیر می‌شود همانطور که به میزان تعبیر شده است: (وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) (اسراء؛ ۳۵)

قسم

الْقَسَمُ: قسمت کردن بهره و نصیب. **قَسَمْتُ كَذَا قَسَمًا** و **قِسْمَةً**: آن را تقسیم کردم. و **قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ**، و **قِسْمَةُ الْغَنِيمَةِ**: تقسیم میراث و غنایم به مستحقان آن: (لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ) (حجر؛ ۴۴)، (وَبَيَّهْمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ) (قمر؛ ۲۸) و **اسْتَقْسَمْتَهُ**: خواستم آن را تقسیم کند: (وَأَنْ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ) (مائده؛ ۳۰) سپس در معنی سوگند خوردن به کار می‌رود. **أَقْسَمَ**: سوگند خورد. اصل این کلمه از **الْقِسَامَةِ** است که به معنی سوگندی است که بر اولیای مقتول ادا می‌شود، سپس اسمی برای هر نوع سوگندی شده است: (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) (انعام؛ ۱۰۹) و **قَاسَمَهُ**، و **تَقَاسَمَا**: او را سوگند داد. سوگند خوردند: (وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ) (اعراف؛ ۲۱)، (قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ) (نمل؛ ۴۹) و **فِلَانٌ قَسِمُ الْوَجْهِ**، و **قَسِمُ الْوَجْهِ**: فلانی خوش رو است.

(كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ) (حجر؛ ۹۰) گفته شده: یعنی: ۱. کسانی که دره‌های مکه را بین خود تقسیم کرده‌اند تا جلو آنانی که پیامبر خدا (ص) را می‌خواهند (می‌خواهند به او ایمان بیاورند) بگیرند. ۲. کسانی که نسبت به کید بر پیامبر (ص) هم سوگند شده‌اند.

۱ «و بر شما حرام است که با تقسیم کردن چوبه‌های تیر به پیشگونی بپردازید و از غیب سخن گوئید» (در دوران جاهلیت سه تیر برمی‌گرفتند و بر روی یکی: خدایم بدان فرمان داده است. و بر روی دومی: خدایم از آن نهی کرده است. می‌نوشتند. و بر روی سومی چیزی نمی‌نوشتند. آنها را بهم می‌زدند. سپس اگر اولی به دستشان می‌رسید. کار را انجام می‌دادند. و اگر دومی بیرون می‌آمد، کار را انجام نمی‌دادند. و اگر سومی به دستشان می‌افتاد، دوباره فال را از سر می‌گرفتند)».

قسو

القَسْوَةُ: قساوت قلب (سنگ دلی). اصل آن از: **حجر قاسی:** سنگ سخت، است. و **المَقَاسَةُ:** داشتن حالت سنگ دلی. (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمُ) (بقره: ۷۴) (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً) (مانده: ۱۳) که به شکل (قَسِيَّةً) نیز قرانت شده است یعنی دل‌های آنان خالص نیست.

قشر

(تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) (زمر: ۲۳) یعنی به خود می‌لرزند (از شنیدن آیات - قرآن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود می‌ترسند).

قصص

الْقَصَصُ: دنبال کردن اثر چیزی. و **الْقَصَصُ:** اثر: (فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا) (کهف: ۶۱)، (وَقَالَتِ الْاُخْتُ يٰ قُصَّةٍ) (قصص: ۱۱) یعنی مادر موسی بخواهرش گفت: او را بجوی. و **الْقَصَصُ:** اخبار پی گیری شده: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) (آل عمران: ۶۲) (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ) (یوسف: ۱۱۱) و **الْقَصَاصُ:** دنبال کردن خون (خون

خواهی) با دستگیری قاتل و کشتن او: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (بقره: ۱۷۹)، (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (مانده: ۴۵) **قَصَّ** فلان فلاناً: فلانی فلان شخص را قصاص کرد. و **الْقَصَصُ:** گج: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ». (پیامبر (ص) از گج کاری کردن قبور نهی کرده است).

قصد

الْقَصْدُ: مستقیم شدن راه. **قَصَدْتُ قَصْدَهُ:** به طرفش رفتم. و کلمه: **الْاِقْتِصَادُ** (میانه روی) از همین معنی است. میانه روی دو نوع است: یکی مطلقاً پسندیده؛ مثلاً: الجود (بخشش) که بین افراط (اسراف) و تفریط (بخل) قرار دارد. و بر این اساس است که فرمود: (وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ) (لقمان: ۱۹) و در این آیه به این نوع از میان‌روی اشاره می‌کند و می‌فرماید: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) (فرقان: ۶۷)^۲ دیگری میانه روی بین محمود و مذموم؛ مانند میان‌روی بین عدل و جور، قریب و بعید. این آیه بر این اساس است: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (فاطر: ۳۲)

۲ «و کسانی که به هنگام خرج کردن [مال برای خود و خانواده] نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سختگیری، و بلکه در میان این دو [اسراف و بخل، حد] میان‌روی و اعتدال را رعایت می‌کنند».

۱ «بیگمان این چیزی که درباره عیسی بر تو می‌خوانیم | سرگذشت واقعی | مسیح | است».

(مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَ مَقْصِرِينَ) (فتح؛ ۲۷)

قصف

(فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ) (اسراء؛ ۶۹) یعنی بادی که بر هر درخت و بنایی که می‌وزد آن را از بین می‌برد.

قصم

(وَ كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً) (انبیاء؛ ۱۱) یعنی منهدم و خرد کردیم. و این عبارت است از هلاکت و نابودی. و هلاکت، قَاصِمَةُ الظَّالِمِينَ نامیده شده است. و الْقَصْمُ: فردی که هر آن که [و هر چیزی را که] در برابرش مقاومت می‌کند در هم می‌شکند.

قصی

الْقَصَى: دوری. و الْقَصَى: دور. قَصُوتٌ عَنْهُ: از او دور شدم. و أَقْصَيْتُهُ: او را دور کردم. و الْمَكَانُ الْأَقْصَى، و الناحية الْقُصْوَى: مکان و جانب دور: (وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى) (قصص؛ ۲۰)

(إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (اسراء؛ ۱) یعنی بیت المقدس. اقصی بودن به اعتبار مکان مخاطبین یعنی پیامبر (ص) و یارانش است. و قَصُوتُ الْبَعِيرِ: گوشش را بریدم.

(وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبِعُوكَ) (توبه؛ ۴۲) یعنی سفری که غیر متناهی است یعنی «اگر سفری متوسط و میانه می‌بود تابع تو می‌شدند». و چه بسا به سفر نزدیک تفسیر شود. و حقیقت آن همان چیزی است که ذکر کردم.

قصر

الْقَصْرُ: نقطه مقابل طول (بلند) است یعنی کوتاه. این از اسمایی است که با کلمات دیگر شناخته می‌شود. قَصَرْتُ كَذَا: آن را کوتاه نمودم. و التَّقْصِيرُ: اسمی است برای کوتاهی در کاری. و قَصَرْتُ كَذَا: قسمتی از آن را به قسمت دیگر متصل کردم. کلمه الْقَصْرُ (کاخ) از همین معنی است. ج قُصُورٌ: (وَ قَصْرٌ مَشِيدٌ (حج؛ ۴۵) گفته شده: الْقَصْرُ ریشه‌های درخت است. مفرد آن قَصْرَةٌ مثل جَمْرَةٍ و جَمْرٍ است. قَصَرْتَهُ: او را در قصر قرار دادم. از این معنی است: (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) (رحمن؛ ۷۲) و قَصَرَ الصَّلَاةَ: نماز را با ترک برخی از رکعات آن کوتاه کرد: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) (نساء؛ ۱۰۱) و قَصَرَ السَّهْمَ عَنِ الْهَدَفِ: تیر به هدف نرسید. و امْرَأَةٌ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ: زنی که چشمش را به آنچه جایز نیست نمی‌دوزد: (فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ) (رحمن؛ ۵۶) قَصَرَ شَعْرَهُ: مویش را کوتاه کرد:

قَضَی

قَضَيْتُهُ فَأَنْقَضَ: آن را شکستم پس شکسته شد. و **انْقَضَى الحائط:** دیوار فرو ریخت: (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ) (کف: ۷۷)^۱

قَضَب

(فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَ **قَضْبًا**) (عبس: ۲۸-۲۷) تر و تازه. و **الْمَقَاضِب:** زمینی که گیاه تازه می‌رویاند. و الْقَضِيبُ همچون الْقَضْب است با این تفاوت که الْقَضِيب در مورد شاخه‌های درخت و الْقَضْب در مورد سبزیجات به کار می‌رود. و **سِفٌّ قَاضِبٌ** و قَضِيبٌ: شمشیر برنده.

قَضَى

الْقَضَاءُ: قطعی کردن و فیصله دادن کار با قول یا فعل. هر یک بر دو وجه است: الهی و بشری. الهی مانند این فرموده خداوند: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) (اسراء: ۲۳) یعنی بر آن امر کرده است. (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ) (اسراء: ۴) چنین قضایی با اعلام و قطعی کردن حکم است یعنی به آنان اعلام کردیم و به آنان وحی قاطع

۱ «ایشان در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو می‌ریخت (خضر) آن را تعمیر و بازسازی کرد».

فرستادیم. و بر این اساس است که فرمود: (وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ) (حجر: ۶۶)^۲ از جمله فعل الهی: (وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْءًا) (غافر: ۲۰)^۳ و این که فرمود: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) (فصلت: ۱۲) اشاره به ایجاد و ابداع آسمان‌ها و زمین و فارغ شدن از این امر دارد.

(وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ) (شوری: ۱۴) یعنی به آن فیصله داده می‌شد (قطعی می‌گردید). از جمله قول بشری؛ مثلاً: قَضَى الحاكمُ بكذا: حاکم به آن حکم داد. زیرا حکم حاکم با قول انجام می‌گیرد. و از جمله فعل بشری: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ) (بقره: ۲۰۰)^۴

(ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ) (یونس: ۷۱) یعنی هر کاری که در حق من می‌توانید بکنید [انجام دهید و در این زمینه] تمام توان خود را به کار گیرید و مرا مهلت ندهید. و ممکن است قضا با قول و فعل توأم باشد. از مرگ به **القضاء** تعبیر

۲ «و ما به لوط این موضوع را وحی کردیم که بامدادان همه آنان نابود و ریشه کن خواهند شد».

۳ «خداوند به حق و عدل داوری می‌کند، و کسانی را که به جای او به فریاد می‌خوانند [به سبب عجز و ناتوانی] کمترین داوری از دست ایشان ساخته نیست».

۴ «و هنگامی که مناسک [حج] خود را انجام دادید».

می‌شود. گفته می‌شود: فلان قَضَىٰ نَحْبَهُ گویی که کارهای دنیایی‌اش که مختص او بوده به اتمام رسانده است. (قَمِنَهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) (احزاب؛ ۲۳) قَضَىٰ نَذْرَهُ نیز گفته شده است؛ زیرا او (مرد مؤمن) خود را ملزم به این کرد که از دشمنان روی نگرداند (با آنان مبارزه کند) یا کشته شود. و نیز گفته شده: معنی آن این است که از آنان کسانی هستند که مرده‌اند.

(ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ) (انعام؛ ۲) گفته شده: منظور از اجل نخست زندگی دنیا است و اجل دوم برانگیخته شدن پس از مرگ است. (یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ) (حاقة؛ ۲۷)، (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) (زخرف؛ ۷۷) کنایه از مرگ است.

قَضَى الدَّيْنَ؛ با پرداخت بدهی کار [بدهی] را فیصله داد. و **الْقَضَاءُ**؛ مطالبه‌ی پس دادن وام.

(لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) (یونس؛ ۱۱) از مرگ و مدت تعیین شده حیاتشان فارغ شده‌اند. و **القضاء** از سوی خدا اخص از «قدر» است زیرا قضای خدا حکم بین تقدیرات است پس «قدر» همان «تقدیر» است و «قضاء» فیصله دادن است. برخی از علما گفته‌اند: **القدر** به منزله چیزی است که برای کیل (وزن کردن) آماده شده است. و **القضاء** به منزله خود کیل است. و این

همانند آن چیزی است که أبو عبیده به حضرت عمر (رض) وقتی که می‌خواست از طاعون در شام فرار کند گفت: آیا از قضای خدا فرار می‌کنی؟ فرمود: از قضای خدا به قدر خدا فرار می‌کنم. این جمله هشدار است بر این امر که اگر قدر، قضاء نباشد (فیصله داده نشده باشد) امید می‌رود که خداوند آن را دفع کند. اما اگر غیر این باشد هیچ گریزی از آن نیست، به همین خاطر فرمود: (وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا) (مریم؛ ۲۱). (كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا) (مریم؛ ۷۱) و این که فرمود: (وَ قَضَى الْأَمْرُ) (بقره؛ ۲۱۰) یعنی فیصله داده شده (قطعی شده است) و این هشدار است بر این که جبرانش غیر ممکن است.

قَط

(وَ قَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قَطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (ص؛ ۱۶) **الْقَطْ**؛ صحیفه. اسمی است برای نوشته و آنچه بر آن نوشته می‌شود. چیز مکتوب، **القَط** نامیده می‌شود همانطور که کلام، کتاب نامیده می‌شود گرچه نوشته نشده باشد. اصل **الْقَطْ** یعنی چیز بریده شده از عرض. همانطور که **الْقَد** به معنی چیز بریده شده از طول است. و **الْقَطْ**؛ نصیب و بهره تقسیم شده. ما **رَأَيْتُهُ قَطًّا**؛ مدت زمان مشخص شده او را ندیده‌ام. و **قَطْنِي**؛ مرا بس است.

قَطَر

به راحتی به وسیله آن جریان پیدا میکند. پس مال قنطره یعنی مال کافی و اندازه آن فی نفسه محدود نیست و این امری نسبی است، چه بسا فردی با مقداری مال بی نیاز باشد (زندگیش به خوبی بگذرد) و فردی این گونه نباشد.

(وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ) (آل عمران: ۱۴) یعنی قنطار قنطار (هزاران هزار، مال بسیار) همچون دَرَاهِم مُدْرَهَمَة یعنی درهم درهم یا دَنَانِير مُدْنَرَة یعنی دینار دینار.

قَطَع

الْقَطْعُ: جدا شدن چیزی (بریدن و قطع چیزی) که با چشم درک شود مانند جدا شدن اجسام، یا با بصیرت قابل درک باشد؛ مانند مسایل معقول. ترکیب قَطْعُ الأَعْضَاءِ از همین معنی است: (لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ) (اعراف: ۱۲۴)

قَطَعَ الثَّوبَ: بریدن پارچه: (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ) (حج: ۱۹) و **قَطَعَ الطَّرِيقَ** بر دو وجه است: ۱. سیر و سلوک. ۲. غصب اموال از رهگذران.

قَطَعَ الرَّحِمَ: قطع کردن صله رحم که گاهی با دوری نمودن و فاصله گرفتن صورت می گیرد و گاهی هم با منع کردن نیکی [نسبت به نزدیکان]: (وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد: ۲۲)

(ثُمَّ لَيَقَطَّعَنَّ قَلْبُكَ) (حج: ۱۵) در معنی این

الْقَطَرُ: پهلوی، جانب [چیزی]. ج أَقْطَارُ: (وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا) (احزاب: ۱۴) و **قَطَرْتَهُ**: او را به پهلویش انداختم. و **قَطَرَ المَطَرُ**: باران قنطره قنطره پایین آمد. و به همین دلیل (قنطره قنطره پایین آمدن) است که باران «قنطر» نامیده شده است. **تَقَاطَرُ الْقَوْمُ**: آن قوم همچون قنطرات باران پشت سر هم آمدند.

القَطَرَانِ: آنچه از درخت هناء (قنطران) قنطره قنطره می چکد: (سَرَّابُهُمْ مِنْ قَنْطَرَانٍ) (ابراهیم: ۵۰) که به شکل (من قنطر آن) نیز قرائت شده است. (آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا) (کهف: ۹۶) یعنی مس گداخته.

(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدَّهِ إِلَيْكَ) (آل عمران: ۷۵) **الْقَنَاطِيرُ** جمع القَنْطَرَة، و القَنْطَرَة من المال یعنی آنچه که عبور حیات در آن است (مالی که به راحتی زندگی با آن بگذرد). «قَنْطَرَه» بمعنی پُل است. مال قنطره یعنی مالی که زندگی را راه می اندازد. یعنی همانطور که [مردم] از پل عبور میکنند (پل سبب انتقال آسان آنان از قسمتی به قسمت دیگر می شود) مال قنطره نیز مانند همان پل است که زندگی

أَفْطَفَ: چیده شده. ج قُطُوف: (قُطُوفُهَا دَانِيَّةٌ) (حاقه؛ ۲۳) ^۲ و **الْفُطَافَةُ:** آنچه از درخت می‌افتد (میوه و ثمری که هنگام چیدن از درخت می‌افتد).

قَطَمِر

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) (فاطر؛ ۱۳) یعنی علامت و نشانه‌ای که بر روی هسته |مثلاً خرما| وجود دارد، و این مثلی است برای چیز کم و اندک.

قَطِن

(وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ) (صافات؛ ۱۴۶) کدو. و **الْقَطْن:** پشم.

قَعْد

الْقُعُودُ نقطه مقابل قیام است (یعنی نشستن). و **الْقَعْدَةُ** یک بار نشستن، و **الْقَعْدَةُ** حالت نشستن فرد نشسته. کلمه **الْقُعُودُ** گاهی جمع «قاعد» است: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ) (نساء؛ ۱۰۳) ^۳ و **الْمَقْعَد:** مکان نشستن. ج مقاعد: (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ) (قمر؛ ۵۵) یعنی در مکانی

آیه گفته شده: ۱. ریسمانش را قطع کند تا بیفتد. ۲. با خفه شدن (خود را خفه نماید) اجلش پایان می‌یابد. و این همان تفسیر ابن عباس از آیه است که فرمود: (ثُمَّ لَيَقَطَعَنَّ) یعنی «ثُمَّ لَيُخْتَقَنَّ».

قَطَعَ الْأَمْرَ: پایان دادن به کار (فیصله دادن): (مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَهُ) (نمل؛ ۳۲) ^۱ (لَيَقْطَعَنَّ طَرْفًا) (آل عمران؛ ۱۲۷) یعنی گروهی از آنان را هلاک می‌کند.

قَطَعَ دَابِرَ الْإِنْسَانِ: نابودی نوع بشر: (فَقَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا) (انعام؛ ۴۵)، (إِلَّا أَنْ تَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ) (توبه؛ ۱۱۰) یعنی مگر این که بمیرند. و نیز گفته شده: مگر این که توبه کنند. توبه‌ای که دل‌هایشان با پشیمانی نسبت به تفریط و کوتاهی‌ای که مرتکب شده‌اند [به سوی حق برگردند یا از فرط پشیمانی دچار ناراحتی شدید گردد]. و **قَطَعَ مِنَ اللَّيْلِ:** قسمتی از شب: (فَأَسْرَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) (هود؛ ۸۱) و **الْقَطِيع:** تازیانه. و **أَصَابَ بَرَهُمْ قُطْعٌ:** چاه آنان آبش قطع شد.

قُطِفَ

قُطِفَتِ الثَّمَرَةُ قُطْفًا: ثمر را چیدم. و

^۲ «میوه‌های آن در دسترس است».

^۳ «خدای را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایتان افتاده |و در همه حال و احوال| یاد کنید».

^۱ «من هیچ کار مهمی را بدون حضور و نظر شما انجام ندهادم».

ساختمان: (وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) (بقره: ۱۲۷)^۳

قعر

قعر الشیء: پایین ترین نقطه چیزی: (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) (قمر: ۲۰) یعنی ریشه درخت خرما که به درون زمین فرو رفته است. خداوند در این آیه به این امر اشاره دارد که قوم عاد از ریشه کنده و نابود شدند همانطور که درخت خرما ریشه اش در زمین فرو رفته و از ریشه کنده می شود و دیگر اثری از آن نمی ماند.

قفل

القفل: قفل. ج أَقْفَال: **أَقْفَلْتُ الْبَابَ**: در را قفل کردم (بستم). این کلمه مثلی است برای هر منع کننده انسان از انجام [هر] کار [ی]. گفته می شود: **فُلَانٌ مُقْفَلٌ عَنْ كَذَا**: فلان فرد از فلان چیز منع شده است. (أُمُّ عَلَى قُلُوبُ أَقْفَالُهَا) (محمد: ۲۴)^۴ و به بخیل گفته می شود: **مُقْفَلٌ** **الْيَدَيْنِ** (دست بسته) همانطور که گفته می شود: **مَغْلُولُ الْيَدَيْنِ**. و **القفل**: برگشتن از سفر. و **القافلة**: آن که از سفر برگشته است.

آرام. و این که فرمود: (مَقَاعِدَ الْقِتَالِ) (آل عمران: ۱۲۱) کنایه از محل استقرار برای جنگ است. و به کسی که در امری تنبلی و کسالت به خرج می دهد تعبیر به **القاعد** می شود؛ مانند: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (نساء: ۹۵) کمین کردن برای چیزی هم با این واژه تعبیر می شود: (لَأَقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ) (اعراف: ۱۶)^۱ (إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) (مائدة: ۲۴) یعنی ایستادگان. (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ) (ق: ۱۷) منظور فرشته ای که مراقب اوست و هر چه به سود یا زیان اوست آن را می نویسد. برای مفرد و جمع واژه «قعيد» به کار می رود. و به حیوان وحشی بدون وسیله دفاعی [مثل شاخ] گفته می شود: **القعيد** نقطه مقابل النطیح. و **قعيدك الله**، و **قعدك الله**: از خداوند حفظ و مراقبت از شما را می طلبم. و **القاعدة**: کسی که از حیض و ازدواج باز ایستاده است (زنان پیر و فرتوتی که از حیض باز ایستاده اند و نازا شده و میل زناشویی و جاذبه جنسی را کاملاً از دست داده باشند). ج القواعد: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) (نور: ۶۰)^۲ و **المقعد** کنایه از فرد لثیم و پست که از مکارم بازمانده است. و **قواعد البناء**: پایه

۳ «و [به یاد آورید] آن گاه را که ابراهیم و اسماعیل

پایه های خانه [کعبه] را بالا می بردند».

۴ «یا این که بر دلپانی قفلهای ویژه ای زده اند؟»

۱ «بر سر راه مستقیم تو در کمین آنان می نشینم».

۲ «زنان از کار افتاده ای که...».

قفا

الْقَفَا: پشت گردن. **قَفَوْتُهُ:** به پشت سرش (گردنش) زدم. و **قَفَوْتُ** اثره، و **اِقْفَيْتُهُ:** او را دنبال کردم (در پشت سرش به راه افتام). و **الِاقْتَفَاءُ:** دنبال کردن. به صورت کنایه برای غیبت کردن و دنبال کردن عیوب به کار می‌رود. (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (اسراء: ۳۶) یعنی بر اساس ظاهر و ظن حکم نده. کلمه **الْقِيَاةُ** مقلوب کلمه الاقتفاء مانند جذب و جَبَذ است. و **قَمِيَّةٌ:** او را به دنبال فلان شخص فرستادم: (وَقَمَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ) (بقره: ۸۷)^۱ و **الْقَافِيَّةُ:** اسمی است برای قسمت اخیر بیت شعر که باید لفظش مراعات شود و در هر بیت تکرار شود.

قل

الْقَلَّةُ و **الكثرة** (کم و زیاد) در اعداد به کار می‌روند همانطور که **العظم** و **الصَّغَر** (کوچکی و بزرگی) در اجسام به کار می‌روند. سپس هر کدام از کلمات **الكثرة** و **العظم**، و نیز **القلة** و **الصَّغَر** به جای هم به کار می‌روند. (ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) (احزاب: ۶۰) یعنی وقت کم. و نیز آیات: (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا) (مزمل: ۲)

(مَا قَاتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا) (احزاب: ۲۰) یعنی جنگیدن کم [نه زیاد]. (وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا) (مائده: ۱۳) جماعت اندک. کلمه **الْقَلَّةُ** به صورت کنایه برای ذلت و خواری به کار می‌رود، و بر این اساس است که فرمود: (وَإِذْ كُفِّرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ) (اعراف: ۸۶) و گاهی نیز کنایه از عزت است به اعتبار این فرموده: (وَ قَلِيلٌ مِنَ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) (سبأ: ۱۳). (وَ قَلِيلٌ مِمَّا هُمْ) (ص: ۲۴) که اشاره به این دارند که هر چیز با ارزشی کم و اندک است. در این آیه: (وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) (اسراء: ۸۵) جایز است که کلمه «قلیلا» استثناء از «و ما اوتیتم» باشد یعنی چیزی از علم به شما داده نشده است مگر به افراد کمی از شما. و نیز جایز است صفت برای مصدر محذوف باشد، یعنی جز علم و دانش اندکی به شما داده نشده است. (وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا) (بقره: ۴۱) منظور از القلیل در این آیه مسایل دنیایی است هر گونه که باشد. آنها را در برابر آنچه خداوند برای متقین در قیامت آماده کرده است قرار داده است. و این آیه بر این اساس است: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) (نساء: ۷۷) (قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ) (حاقة: ۴۱) در مورد معنی آن گفته شده: یعنی شما کمی ایمان می‌آورید (ایمانتان ضعیف است). و

۱ «و در پی وی پیغمبرانی فرستادیم».

عَلَىٰ أَغْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا) (آل عمران؛ ۱۴۴)^۲

در مورد وجه تسمیه قلب انسان به این نام گفته شده: به خاطر کثرت تغییراتش است. و معانی‌ای که به روح و علم و شجاعت و ... اختصاص دارند از آن تعبیر به «قلب» می‌شود.

(وَبَلَّغْتَ الْقُلُوبَ الْحَنَاجِرَ) (احزاب؛ ۱۰) یعنی ارواح.

(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) (ق؛ ۳۷) یعنی علم و فهم. (وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ) (انفال؛ ۱۰) یعنی با آن شجاعتان تثبیت می‌شود و خوفان زایل می‌گردد، و عکس چنین امری: (وَقَدْ فَوَّضْنَا قُلُوبَهُمُ الرُّعْبَ) (حشر؛ ۲)

(ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ) (احزاب؛ ۵۳) یعنی برای عفت شما بهتر است. (وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى) (حشر؛ ۱۴) یعنی دلهای متفرق و دور از هم. (وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) (حج؛ ۴۶) گفته شده: منظور از القلوب التي في الصدور: ۱. عقل است. ۲. روح است. اما کور شدن به نسبت عقل درست نیست. که در جواب گفته شده:

۲ «و به عقب برمی‌گردید [و یا مرگ او اسلام را رها می‌سازید و به کفر و بت‌پرستی بازگشت می‌کنید؟! و هرکس به عقب بازگردد [و ایمان را رها کرده و کفر را برگزیند] هرگز کوچکترین زبانی به خدا نمی‌رساند».

ایمان قلیل عبارت است از اقرار و معرفت عامیانه‌ای که در این آیه به آن اشاره شده است: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) (یوسف؛ ۱۰۶) و **أَقَلَّتْ كَذَا**: آن را سبک یافتم. این سبکی یا از جهت حکم است یا نسبت به قدرتش است. در مورد نخست مانند این جمله است: **أَقَلَّتْ مَا أُعْطَيْتَنِي** (آنچه را که به من بخشیدی کم دیدم). و در مورد دوم مانند این فرموده است: (أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا) (اعراف؛ ۵۷)^۱ یعنی آنرا بر داشتند و به اعتبار قدرتشان آنرا سبک یافتند. و **اسْتَغْلَتْهُ**: آنرا کم دیدم. و **قَلَّتْ الْجَلِيلُ**: سر کوه به اعتبار کم حجم بودنش نسبت به قسمت‌های دیگر کوه. **تَقَلَّلَ الشَّيْءُ**: آن چیز لرزید. **الْقَلِيلَةُ**: کلمه‌ای است که حکایت از صدای حرکات دارد.

قلب

قَلْبُ الشَّيْءِ: تغییر دادن چیزی از وجهی به وجه دیگر. مانند **قَلْبُ الْإِنْسَانِ** یعنی منصرف کردن انسان از راه و مسیرش به راه و مسیر دیگری: (وَأِلَيْهِ تُقْلَبُونَ) (عنکبوت؛ ۲۱) یعنی آنگاه به سوی او برگردانده می‌شوید. و **الانقلاب**: دگرگونی، بازگشت، انصراف: (انْقَلَبْتُمْ

۱ «هنگامی که بادهای ابرهای سنگین [و پر آب را بر دوش خود] برداشتن».

یعنی: ۱. آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست. ۲. خزاین آسمان‌ها و زمین. ۳. کلیدهای آسمان و زمین. همه این معانی به یک چیز اشاره دارند و آن قدرت خداوند بر آسمان‌ها و زمین و حفظ و نگهداری آنهاست.

قلم

القَلَمُ: اصل این کلمه به معنی بریدن و چیدن چیز سخت مانند ناخن و... است. به چیز بریده شده گفته می‌شود: **القَلَمُ** همانطور که به **الْمَقْطُوسِ** یعنی چیز شکسته شده، «التَّقْصُ» گفته می‌شود. این کلمه به آنچه با آن نوشته می‌شود و نیز به تیرهایی که پرتاب می‌شوند اختصاص داده شده. ج أَقْلَام: (ن وَ الْقَلَم وَ مَا يَسْطُرُونَ) (قلم؛ ۱)، (وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ) (لقمان؛ ۲۷) (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ) (آل عمران؛ ۴۴) یعنی تیرهایشان.^۲ و: (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) (علق؛ ۴) اشاره به نعمتی دارد که خداوند به انسان بخشیده است و آن فوایدی است که از طریق نوشتن به انسان می‌رسد.

قلی

الْقَلَى: شدت خشم و غضب. قَلَاءَ يَتَلَيَّهِ وَ

به صورت مجاز آمده است، مانند این آیه: (تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (بقره؛ ۲۵) که در حقیقت **إِنْهَار** یعنی جوی آب، جاری نمی‌شود بلکه این آب موجود در جوی است که جاری می‌شود. و **تَقْلِبُ** **الشَّيْءُ:** تغییر چیزی از حالتی به حالت دیگر: (يَوْمَ تَقْلِبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) (احزاب؛ ۶۶) و **تَقْلِبُ الْأُمُور:** تدبیر امور و نظر در آن امور: (وَقَلِّبُوا لَكَ الْأُمُورَ) (توبه؛ ۴۸)

تَقْلِبُ الْيَدِ عبارت است از ندامت و پشیمانی. و این حالتی است که فرد پشیمان در آن حالت دارد: (فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّهُ) (کهف؛ ۴۲) یعنی از روی ندامت دست‌ها را بر هم می‌زند.

التَّقَلُّبُ: تصرف [در کار و چیزی]: (وَتَقَلِّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) (شعراء؛ ۲۱۹)^۱

قلد

الْقَلْدُ: به هم بافتن، تابیدن. **قَلَدَتْ الْجِبَلُ:** ریسمان را تاباندم. **قَلِيدٌ وَ مَقْلُودٌ:** ریسمان تابیده و بافته شده به هم. و **الْقِلَادَةُ:** هر چیز تابیده شده از ریسمان و نقره و... که در گردن قرار می‌دهند (گردنبند). و **قَلَدَتْهُ عَمَلًا:** او را به آن کار ملزم کردم. (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (زمر؛ ۶۳)

۱ «و [همچنین می‌بندد] حرکت [قیام و رکوع و سجود و نشست و برخاست] تو را در میان [صف جماعت] سجده برندگان».

۲ «در آن هنگام که تیرهای خود را [برای قرعه کشی به درون آب یا کیسه‌ای و... می‌افکندند».

بر گرداندم. (فَهُمْ مُقَمَّحُونَ) (یس؛ ۸)^۳
 تشبیهی است به چنان حالتی و مثالی
 است برای آنان (غافلان از انداز پیامبران).
 و می‌خواسته که آنان را به خودداری
 کردن از انقیاد نسبت به حق توصیف
 کند. و نیز گفته شده: اشاره به حال و
 وضعیتشان در روز قیامت است آنگاه
 که: (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَ
 السَّلَاسِلُ) (غافر؛ ۷۱) «آن زمان که غلها و
 زنجیرها در گردن دارند و روی زمین
 کشیده می‌شوند».

قمر

القمر: ماه [موجود در] آسمان. بعد از سه
 شب به آن القمر گفته می‌شود. و [در
 وجه تسمیه آن] گفته شده: چون نور
 ستارگان را می‌پوشاند و بر آنان غالب
 می‌آید به آن القمر گفته می‌شود: (هُوَ
 الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ
 نُورًا) (یونس؛ ۵) و **القمرءاء:** نور ماه. و
تَقَمَّرْتُ فُلَانًا: در شب مهتابی نزد او
 آمدم. و **قَمَرْتُ فُلَانًا كَذَا:** او را نسبت به
 آن چیز فریب دادم.

قمص

القميص: پیراهن. ج قُمُص و أَقْمَصَة و
 قُمُصَان: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ

يَقْلُوهُ: او را مورد خشم قرار داد: (مَا
 وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى) (ضحی؛ ۳)^۱
 (إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ) (شعراء؛ ۱۶۸)^۲
 کسی که کلمه «الْقَالِينَ» را «واوی»
 بداند آن را از «الْقَلَوُ» به معنی «تیر
 انداختن» دانسته و از این جمله
 گرفته است: قَلَّتِ النَّافَةُ بِرَاكِبِهَا قَلْوًا؛ شتر،
 سوارش را افکند و از او پیشی گرفت. یا
 از: قَلَوْتُ بِالْقَلَّةِ یعنی چوب را انداختم،
 است گویی که «الْمَقْلُو» کسی است که
 قلبش از شدت دشمنی با او، او را طرد
 می‌کند و نمی‌پذیرد. و کسی که کلمه
 «الْقَالِينَ» را «یائی» بداند آن را از: قَلَيْتُ
 الْبُسْرَ وَ السُّوَيْقَ عَلَى الْمِقْلَةِ گرفته است.

قمح

خلیل می‌گوید: **القمح** یعنی گندم، زمانی
 که در خوشه است تا زمان ذخیره سازی.
 آرد گرفته شده از **القمح**، **القميحة** نامیده
 می‌شود. و **القمح:** بلند کردن سر برای
 خوردن آرد با کف دست. سپس به هر
 نوع بلند کردن سر **القمح** گفته می‌شود. و
قمح البعير: شتر سرش را بلند کرد. و
أَقْمَحْتُ الْبَعِيرَ: سر شتر را به عقب

۱ «پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمن
 نداشته است و مورد خشم قرار نداده است».

۲ «[لوط] پدیشان پاسخ داد و [گفت: من از کار شما
 نفرت دارم] [و زشت و ناپسندش می‌دانم]».

۳ «و سرهای ایشان رو به بالا نگاه داشته می‌شود».

قُبِّلَ... (یوسف؛ ۲۶) و تَقَمَّصَهُ: پیراهن بر تن او کرد.

قمطر

(عَبُوساً قَمْطَرِيًّا) (انسان؛ ۱۰)^۱ شدید، سخت. قَمْطَرِيرٌ و قَمَاطِيرٌ هر دو گفته شده است.

قمع

(وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ) (حج؛ ۲۱) مقامیع جمع مَقْمَع است. مَقْمَع یعنی چیزی است که با آن [کسی یا چیزی] را می‌زنند و آن را رام می‌کنند.

قمل

القُمَّل: مگس کوچک؛^۲ (وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ) (اعراف؛ ۱۳۳)

قنط

القَنْطَرُ: فرمانبرداری همراه با خشوع. و به هر کدام به تنهایی نیز معنی شده است:

۱ «روز بس ترشو و سخت اخموئی [که قیامت نام دارد]».

۲ «قُمَّل»: شیش را گویند، ولی در اینجا شیش معمولی مورد نظر نیست، بلکه مراد جانوری است که آفت گیاهی است که می‌تواند شته یا ساس باشد. برخی هم آن را بید و گنه و مگسک گفته‌اند، و برخی حشره‌ای دانسته‌اند که مایه تباهی گیاهان و نابودی حیوانات می‌گردد. [المنتخب / صفحه ۲۲۶، به نقل از تفسیر نور]

(وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (بقره؛ ۲۳۸)، (كُلُّ لَهٍ قَانِتُونَ) (روم؛ ۲۶) گفته شده: یعنی: ۱. فروتنان. ۲. فرمانبرداران. ۳. سکوت کنندگان. منظور هر نوع سکوتی نیست. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا) (نحل؛ ۱۲۰)

قنط

القَنْطَرُ: مایوس شدن از خیر و نیکی. قَنْطَ يَقْنُطُ قُنُوطًا، و قَنْطَ يَقْنُطُ: نا امید شد: (فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ) (حجر؛ ۵۵)، (یا عبادِی الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ) (زمر؛ ۵۳)^۳

قنع

القَنَاعَةُ: راضی بودن به مقدار کم از چیزهای زود گذر که مورد نیاز است. قَنَعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً و قَنَعَانًا: راضی شد. و قَنَعَ يَقْنَعُ قَنُوعًا: طلب کرد (چیزی خواست): (وَأَطِيعُوا الْقَنَاعَ وَالْمُعْتَرَّ) (حج؛ ۳۶) برخی گفته‌اند: الْقَنَاعُ گدایی است که در گدایی اصرار نمی‌کند و به آنچه معمولاً به او داده می‌شود راضی می‌شود. و أَقْنَعَ رَأْسَهُ: سرش را بلند کرد: (مُقْنَعِي رُؤُسِهِمْ) (ابراهیم؛ ۴۳) «سرهای خود را بالا گرفته‌اند». برخی هم گفته‌اند: اصل کلمه «القَنَاع» از الْقِنَاع یعنی آنچه با آن

۳ «بگو: ای بندگانی! ای آنان که در معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا مایوس و ناامید نگردید».

را ذخیره کردم، آمده است؛ زیرا قنات آب، آب را در خود ذخیره می‌کند. و نیز گفته شده: اصلش از: قَانَاهُ یعنی آن را مخلوط کرد، می‌باشد.

قهر

الْقَهْرُ: غلبه و رام کردن توأمان. و در مورد هر کدام به تنهایی به کار می‌رود: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) (انعام؛ ۱۸)، (وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) (رعد؛ ۱۶) (قَامًا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) (ضحی؛ ۹) یعنی او را خوار و ذلیل مکن. و **أَقْهَرَهُ**: کسی که او را رام و ذلیل کرده است بر او مسلط کرده است. و **الْقَهْقَرَى**: راه رفتن به عقب (عقب گرد).

قاب

الْقَابُ: فاصله بین دسته و سر کمان: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (نجم؛ ۹)^۱

قوت

الْقُوَّةُ: آنچه سد رمق کند. ج اقوأت: (وَوَدَّ فِيهَا أَقْوَاتَهَا) (فصلت؛ ۱۰) و **قَاتَهُ يَفْقُوتهُ قِرَاتًا**: غذا به او داد. و **أَقَاتَهُ يُقِيتُهُ**: آنچه قوت او باشد برایش قرار داد. (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سر را می‌پوشانند، می‌باشد. پس **قَعَّ** یعنی قناع را بر سر گذاشت تا فقرش را بپوشاند. و **قَنَعَ**: قناع را از سرش برداشت تا سرش (صورتش) را برای گدایی نمایان کند.

قنی

(أَغْنَى وَ أَقْنَى) (نجم؛ ۴۸) یعنی خداوند چیزی را که در آن بی نیازی است و چیزی را که در آن اَلْقَنِيَّةُ یعنی مال ذخیره شده و کسب شده است، می‌بخشد. در معنی «أَقْنَى» [همچنین] گفته شده: یعنی اَرْضَى یعنی خداوند بهره‌ای از رضایتمندی و طاعت می‌بخشد. و این بزرگ‌تر از دو نوع نخست یعنی بی نیازی [مالی] و آنچه به دست می‌آید (القنیه) می‌باشد. جمع الْقِنِيَّةُ، قَنِيات است.

قنو

الْقَنُ: خوشه. مثنی و جمع آن: قِنُونان: (قِنُونًا دَانِيَةً) (انعام؛ ۹۹) خوشه‌ها به یکدیگر نزدیک هستند. و **الْقَنَاءُ** یعنی نیزه به خاطر دو شاخه بودن قسمت پایین آن به شاخه تشبیه شده است. و قنات آب هم به خاطر شباهت آن از جهت خط و امتداد به نیزه به این نام نامیده شده است. و گفته شده: اصل **الْقَنَاءُ** به معنای قنات آب از قَنِيتُ الشَّيْءِ یعنی آن چیز

۱ «تا آن که فاصله او [و محمد] به اندازه دو کمان یا کمتر گردید».

مُفِيتًا (نساء: ۸۵) گفته شده: مُفِيتٌ یعنی: [خداوند بر هر چیزی] ۱. مقتدر، ۲. حافظ و نگهبان، ۳. شاهد [است]. حقیقت آن این است که: خداوند قائم بر هر چیزی است و آن را حفظ می‌کند و روزی می‌دهد.

قوس

الْقَوْسُ: آنچه تیر از آن پرتاب می‌شود: (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى) (نجم: ۹) شکل قوس مورد تصور است. به خمیدگی قوس گفته می‌شود: التَّقْوُسُ و قَوْسُ الشَّيْخِ و تَقْوَسَ زَمَانِي است که انسان مسن در کمرش خمیدگی ایجاد می‌شود.

قیض

(وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ) (فصلت: ۲۵) ۱ (وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا) (زخرف: ۳۶) یعنی برای اوست شیطانی که همانند پوست تخم مرغ که بر تخم مرغ چسبیده بر او مستولی می‌شود.

قیع

(كَسْرَابٍ يَاقِعَةٍ) (نور: ۳۹) و الْقِيَعِ و الْقَاعِ:

زمین مسطح، ج قيعان. مصغرش: قُويعٌ.

قول

الْقَوْلُ و الْقِيلُ هر دو یکی هستند: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) (نساء: ۱۲۲) کلمه الْقَوْلُ بر چند وجه استعمال می‌شود: ۱. بارزترین وجه آن این است که بر کسی از حروفی باشد که با آن‌ها سخن گفته می‌شود: مفرد باشد یا جمده: مفرد باشد یا جمع: و جمله باشد: مفرد مطلق و مثل خرج عمر و جمع در فساد کلمات یک جمله یعنی سه و فعل و حرف قَوْل گفته می‌شود همانطور که فصيحة و حصه «قول» نامیده می‌شود. ۲. به آنچه در دل تصور می‌شود قبل از آنرا از آن. مثلاً می‌گویی: در دلم چیزی هست که آن را آشکار نکرده‌ام. (وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ) (مجادلة: ۸) ۳. اعتقادات. ۴. توجه صادقانه به چیزی و مسئله‌ای. ۵. به معنی الهام: (قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ...) (کهف: ۸۶). (قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) (فصلت: ۱۱)

قيل

(أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقِيلًا) (فرقان: ۲۴) قِيلُ یا مصدر قَلْتُ قِيلُولَةً یعنی نيمروز خوابیدم، یا به معنای جای خوابیدن، می‌باشد.

۱ «ما برای آنان همشنان [زشت سیرتی از جن و انس] ترتیب داده‌ایم».

قوم

قَامَ يَقُومُ قِيَامًا، فهو قَائِمٌ: برخاست. پس او به پا خاسته است. ج قِيَام. **أَقَامَهُ غَيْرُهُ**: دیگری او را بلند کرد. و **أَقَامَ بِالْمَكَانِ** إِقَامَةً: در آن مکان اقامت کرد. و الْقِيَامُ بر چند وجه است: ۱. تسخیری: (مِنْهَا قَائِمٌ وَ حَصِيدٌ) (هود: ۱۰۰). ۲. اختیاری: (أَمْسَنُ هُوَ قَائِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا) (زمر: ۹). ۳. مراعات و محافظت از چیزی: (كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) (مائدة: ۸). ۴. عزم بر انجام کاری: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ) (مائدة: ۶) و این که فرمود: (يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) (مائدة: ۵۵) یعنی در انجام آن استمرار دارند و بر آن محافظت مینمایند. و الْقِيَامُ و الْقَوَامُ اسمی است برای آنچه چیزی به وسیله آن نگه داشته میشود مانند عمود و... (وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) (نساء: ۵) یعنی آنرا از چیزهایی که نگهداریتان می کند قرار داده است. (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَبَّتِ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ) (مائدة: ۹۷) یعنی کعبه نگهدارنده و حیاتبخش انسانهاست و معاش و معاد آنان را پایدار می دارد.

قَامَ فُلَانٌ مَقَامَ فُلَانٍ: فلانی جانشین فلانی شد: (فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولَايَا) (مائدة: ۱۰۷)
(دیناً قِیَمًا) (انعام: ۱۶۱) یعنی ثابت. استوار

برای امورات دنیوی و آخروی انسانها. (وَ ذَلِكَ دِينَ الْقِيَمَةِ) (بینه: ۵) کلمه الْقِيَمَةُ در این آیه اسمی است برای امتی که قیام به قسط و عدالت می نماید، امتی که اینگونه به آن اشاره می کند و می فرماید: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ...) (آل عمران: ۱۱۰). (يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ) (۳: بینه) اشاره به قرآن دارد و به محتوای آن که جامع همه معانی و نتایج کتابهای آسمانی قبل است.

(اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (بقره: ۲۵۵) یعنی حافظ و نگهدارنده همه چیز و بخشیده هر چیزی است که قوام هر چیزی به آن بستگی دارد. و این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره دارد: (الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه: ۵۰)

الْقِيَامَةُ: عبارت است از شروع شدن ساعتی که چنین به آن اشاره می کند: (وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) (روم: ۱۲)، (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (مطففين: ۶) اصل الْقِيَامَةُ به پا خاستن یک دفعه انسان است. حرف «الهاء» برای اشاره به وقوع یک دفعه ای آن بر آن وارد شده است. کلمه المقام مصدر و نیز اسم مکان برای قیام و زمان آن است: (إِنْ كَانَ كَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ تَذَكِيرِي) (یونس: ۷۱)، (وَ لَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ) (رحمن: ۴۶)، (وَ اتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) (بقره: ۱۲۵)، (خَيْرُ

مَقَامًا وَ أَحْسَنَ نَدِيًّا (مریم: ۷۳)

الاستقامة: راهی است هموار بر یک خط مستقیم. گفته شده: طریق حق هم به آن تشبیه شده است: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (فاتحه: ۶) و **استقامة الإنسان:** ملتزم شدن انسان بر راه راست: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا) (فصلت: ۳۰) **الإقامة في المكان:** ماندن در یک مکان. و **إقامة الشيء:** ادای حق یک چیز: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ) (مائدة: ۶۸) یعنی تا این که با علم و عمل حق تورات و انجیل را ادا کنید.

(وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالِي) (نساء: ۱۴۲) قَامُوا از القيام است نه از الإقامة. (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ) (ابراهیم: ۴۰) یعنی مرا در ادای حق آن یعنی انجام شرایطش توفیق بده.

المقامة: همان الإقامة می باشد: (الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ) (فاطر: ۳۵)

تَقْوِيمُ الشَّيْءِ: محکم کردن چیزی و راست و ریست گردانیدن آن: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) (تین: ۴) این آیه اشاره به آفرینش خاص انسان در بین موجودات زنده است که به او عقل و فهم داده شده و استیلائی او بر هر آنچه در این جهان است.

القَوْمُ: گروهی از مردان بدون وجود زنان. به همین خاطر است که فرمود: (لَا يَسْخَرُوا

قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...) (حجرات: ۱۱) و در قرآن هر جا به آن اشاره شده هر دو را در بر می گیرد.

قوی

القوة: این کلمه گاهی به معنی قدرت به کار می رود: (خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ) (بقره: ۶۳) گاهی هم برای قابلیت یا استعداد موجود در چیزی برای تبدیل شدن؛ مثلاً گفته می شود: النَّوَى بِالْقُوَّةِ نخل یعنی هسته خرما بالقوه درخت خرما است. گاهی هم در مورد بدن (قدرت بدنی): (وَ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) (فصلت: ۱۵)، قدرت قلب: (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) (مریم: ۱۲) یعنی با قدرت قلب. و گاهی در مورد کمک کننده ای بیرونی به کار می رود: (قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) (هود: ۸۰) در مورد معنای این آیه گفته شده: حضرت لوط (ع) فرمود: ای کاش سربازانی می داشتم یا مالی می داشتم که با آن قدرت می گرفتم و مانع شما از تعرض به مهمانانم می شدم. و گاهی هم در مورد قدرت الهی به کار می رود: (إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (مجادلة: ۲۱) **(ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ)** (تکویر: ۲۰) یعنی جبریل (ع) و توصیف او با کلمه القوة نزد صاحب عرش به صورت مفرد و نکره به این اشاره دارد که جبرئیل نسبت به ملائکه اعلی

تا حدی دارای قدرت است. و این که
 درباره ایشان فرمود: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ
 الْقُوَى) (نجم؛ ۵) و او را به صورت جمع و
 با الف و لام جنس معرفی کرد اشاره به
 این امر است که قدرت ایشان نسبت به
 جهان و نسبت به آنانی که تعلیمشان
 می‌دهد و به آنان فایده می‌رساند دارای
 قدرتی بسیار بزرگ است.

قَوَاهُ؛ بیابان. و **أَقْوَى** **فُلَانٍ**؛ فقیر شد: (و
 مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ) (واقعه؛ ۷۳)

کب

الْكَبَّ: افتادن چیزی بر رویش (از جهت رو نه پشت و نه...): (فَكَبْتُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ) (نمل؛ ۹۰) و **الْإِكْبَابُ:** رو آوردن به کاری. و **الْكَبْكَبَةُ:** انداختن چیزی در گودی: (فَكَبْكَبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ) (شعراء؛ ۹۴)^۱ گفته می‌شود: **كَبَّ** و **كَبْكَبَ** هم چون **كَفَّ** و **كَفْكَفَ** است. و **الْكَوَاكِبُ:** ستاره‌های آشکار و ظاهر شده. به ستارگان کواکب گفته نمی‌شود جز زمانی که نمایان شوند: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا) (انعام؛ ۷۶)

کبت

الْكَيْتُ: منع کردن با تندی و تحقیر (خوار و ذلیل گردانیدن): (كَيْتُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) (مجادله؛ ۵)^۲

کید

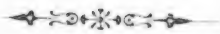
الْكَيْدُ: جگر. و **الْكَيْدُ و الْكِبَادُ:** درد جگر. و **الْكَيْدُ:** مریض شدن جگر. گفته می‌شود: **كَيْدَتِ الرَّجُلُ:** به جگر فلانی [ضربه‌ای] زد. و **كَيْدُ السَّمَاءِ:** وسط آسمان، تشبیهی است به جگر که در وسط بدن قرار دارد. گفته می‌شود: **تَكَيْدَتِ الشَّمْسُ:** خورشید به وسط آسمان رسید (در وسط آسمان قرار گرفت).

الْكَيْدُ: مشقت و سختی: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيْدٍ) (بلد؛ ۴) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده است که هرگز سختی و مشقت از او جدا نمی‌شود مگر زمانی که مشکلات را پشت سر بگذارد و به آرامش برسد همان‌طور که فرمود: (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) (انشقاق؛ ۱۹)^۳

۱ «پس از آن، آنان [که پرستش شوندگان گمراه‌ها] همراه گمراهان [که پرستش کنندگان ایشان بودند] پای پی به دوزخ سرنگون افکنده می‌شوند».

۲ «خوار و ذلیل می‌شوند، همان گونه که پیش از ایشان پیشینیان خوار و ذلیل شدند».

۳ «قطعاً مراتب و حالات مختلفی را یکی پس از دیگری [در مسیر زندگی دنیوی] طی خواهید کرد و با اوضاع و احوال گوناگونی روبرو خواهید شد».

کبر

الْكِبَرُ و الصَّغِيرُ (بزرگ و کوچک) از کلمات ملازم یکدیگر هستند که به اعتبار یکدیگر به کار می‌روند. چیزی گاهی در کنار چیز دیگری کوچک و در کنار چیز دیگری بزرگ است. این دو کلمه در کمیت متصل همانند اجسام به کار می‌روند که در این صورت هم چون الكثير و القليل (زیاد و کم) هستند. و در کمیت منفصل و جدا از هم، هم چون عدد [نیز] به کار می‌روند. چه بسا از دو دیدگاه مختلف «کثیر و کبیر» یک چیز واحد را تعقیب کنند: (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ) (بقره: ۲۱۹) و: (كَثِيرٌ) که در قرائت دیگری آمده است. اصل در این است که این کلمه (الکبیر) در اجسام به کار رود سپس برای معانی استعاره شود؛ مثلاً: (لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (کهف: ۴۹) و این آیه که فرمود: (وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ) (سبا: ۳) و این که در مورد حج فرمود: (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (توبه: ۳) به این خاطر آنرا با «اکبر» توصیف کرده است که هشداری بر این مطلب باشد که عمره، حج «کوچک» است همان‌طور که حضرت (ص) فرمود: «الْعُمْرَةُ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ».

این کلمه گاهی به اعتبار زمان به کار می‌رود و گفته می‌شود: **فُلَانٌ كَبِيرٌ**؛ فلانی

فرد مسنی است: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا) (اسراء: ۲۳)، (وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ) (بقره: ۲۶۶) و گاهی هم به اعتبار منزلت و رفعت به کار می‌رود: (قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) (انعام: ۱۹)، (الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ) (رعد: ۹) و در این آیه: (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ) (انبیاء: ۵۸) تسمیه یکی از بت‌ها به «کبیر» بر اساس اعتقاد آن‌ها (بت‌پرستان) نسبت به آن بت بوده است نه بر اساس منزلت و ارزش حقیقی آن بت. و بر این اساس است که فرمود: (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) (انبیاء: ۶۳)، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارَ مُجْرِمِيهَا) (انعام: ۱۲۳) یعنی رؤسای قُری. (إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) (طه: ۷۱) یعنی رئیس شما.

الْكَبِيرَةُ: این کلمه در مورد هر گناهی که عقوبتش بزرگ باشد به کار می‌رود. ج **الْكَبَائِرُ**: (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) (نجم: ۳۲)، (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ) (نساء: ۳۱) گفته شده: منظور از کبائر، شرک است زیرا فرمود: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) (لقمان: ۱۳) و [نیز] گفته شده: منظور از کبائر، شرک و سایر معاصی چون زنا و قتل نفس به ناحق است و به همین خاطر است که فرمود: (إِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ كَانَ خَطَاً كَبِيراً) (اسراء: ۳۱)، (قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ

مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا) (بقره: ۲۱۹)

کلمه **الکِبَرَةُ** در چیزی که در آن مشقت و سختی باشد به کار می‌رود: (وَإِنَّهَا لَكِبَرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) (بقره: ۴۵)^۱ (**كَبُرَ** عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) (شوری: ۱۳)^۲ در این آیه که فرمود: (**كَبُرَتْ** كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنَ أَفْوَاهِهِمْ) (کهف: ۵)^۳ تنبیه و هشدار است بر این امر که گفتن چنین کلامی هم از نظر گناه بزرگ است و هم از نظر عقوبتش. و به همین خاطر است که فرمود: (**كَبُرَ** مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ) (صف: ۳) و این که فرمود: (وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (نور: ۱۱)^۴ اشاره به کسی دارد که جریان افک را درست کرد. و هشدار است به این مطلب که هر کس سنت قبیح و زشتی را بنیان نهد، در آن مقتدای مردم می‌شود و در نتیجه گناهش از همه بزرگ‌تر است.

۱ «و نماز سخت دشوار و گران است مگر برای فروتنان».

۲ «این چیزی که شما مشرکان را بدان می‌خوانید (پابرجا داشتن اصول و ارکان دین) بر مشرکان سخت گران می‌آید».

۳ «چه سخن [وحشتناک و] بزرگی از دهانهایشان بیرون می‌آید (نسبت دادن فرزند به خدا)».

۴ «و کسی که [سردسته آنان در این توطئه بوده و] بخش عظیمی از آن را به عهده داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگینی دارد».

(إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِهِ) (غافر: ۵۶)^۵ یعنی تکبر (حس برتری جویی). و نیز در معنی آن گفته شده: در سن بالا هم به آن‌چه در مجادله به دنبال آن هستند نخواهند رسید.

الْكِبَرُ وَ التَّكَبُّرُ وَ الْاِسْتِكْبَارُ: این سه کلمه نزدیک به هم هستند. **الْكِبَرُ** حالتی است که انسان وقتی که به خود معجب می‌شود به آن متصف می‌گردد و این وقتی است که انسان خود را بزرگ‌تر از دیگری بداند. و بزرگ‌ترین **تَكَبُّر** و خود بزرگ بینی، **تَكَبُّر** نسبت به خدا با امتناع از پذیرش حق و عدم اذعان به عبادت و عبودیت خداوند است. و **الْاِسْتِكْبَارُ** که گفته شده بر دو وجه است: ۱. این که انسان جویای بزرگی و در طلب آن باشد. این کار هر وقت که ممکن شود و بر هر که واجب باشد و در زمانی که ضرورت اقتضای آن را دارد پسندیده است. ۲. این که با تکلف و ادعای زیاد چنین وانمود کند که فردی بزرگ است و خود را بزرگ بنمایاند و چیزی از خود ارائه دهد که برازنده او نیست چنین حالتی و امری زشت و ناپسند است، و این کلمه در قرآن بر این وجه وارد شده است و این همان چیزی است که خداوند

۵ «در سینه‌هایشان جز برتری جویی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند».

بنمایاند و این در مورد عامه مردم صادق است: (قَبَسَتْ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ) (زمر: ۷۲)، (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (غافر: ۳۵) کسی که بر اساس معنی نخست با این کلمه توصیف شود امر محمودی است و آن که با معنی دوم با آن کلمه توصیف شود امر مذمومی است. این که انسان با این کلمه و وجه محمود آن توصیف شود امر صحیحی است و این آیه بر آن دلالت دارد آنجا که می‌فرماید: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (اعراف: ۱۴۶) در این آیه متکبرین به ناحق را از توجه به آیاتش منصرف کرده است نه متکبرین به حق. یعنی متکبرین به ناحق مذموم هستند نه متکبرین به حق.

الْكِبْرِيَاءُ: بالاتر از اطاعت و فرمانبرداری (کسی که مقام و موقعیتش بالاتر از این است که مطیع و فرمانبردار کسی باشد) و این مستحق کسی غیر از خداوند متعال نیست: (وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (جاثیه: ۳۷) و **أَكْبَرُ الشَّيْءِ:** آن چیز را بزرگ دیدم: (فَلَمَّا رَأَيْتُ أُكْبَرْتُهُ) (یوسف: ۳۱) و **التَّكْبِيرُ** به‌خاطر آن بزرگی (بزرگ دیدن) و به‌خاطر تعظیم خداوند متعال وقتی که می‌گویند: اللَّهُ أَكْبَرُ، و به‌خاطر عبادت خداوند و احساس به بزرگی آن ذات،

می‌فرماید: (أَبَى وَاسْتَكْبَرَ) (بقره: ۳۴)، (وَاصْرُوا وَاسْتَكْبِرُوا اسْتِكْبَارًا) (نوح: ۷) (فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) (غافر: ۴۷) در این آیه که مستکبرین و ضعیفا روبروی هم قرار می‌گیرند هشدار می‌دهد بر این امر که استکبار مستکبرین بر اثر قدرت مالی و بدنی آنها بوده است.

(فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) (اعراف: ۱۳۳) در این آیه (فَأَسْتَكْبَرُوا) اشاره به تکبر و خود بزرگ بینی و معجب شدن آنها به خود و خود را بزرگ‌تر از این می‌دیدند که به ندای حق گوش دهند دارد و در ادامه که فرمود: (وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) (اعراف: ۱۳۳) اشاره به این امر دارد که آنچه آنها را به این استکبار واداشته است گناهانی بوده که مرتکب شده‌اند و این استکبار چیز آنی نبوده که آنها دچارش شوند بلکه عادت آنها بوده است. و گفته می‌شود که **التَّكْبَرُ** بر دو وجه است: ۱. این که کارهای پسندیده یک فرد در حقیقت بسیارند و بیشتر از کارهای نیک دیگران هستند و بر این اساس است که خداوند به این کلمه توصیف می‌شود: (الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ) (حشر: ۲۳) و ۲. این که فردی نسبت به مورد قبل بر خود تکلف کند و به دروغ خود را آنچنان نشان دهد و

کتاب

الْکِتَابُ: چسباندن چرمی به جرم دیگر به وسیله دوختن. گفته می‌شود: **کَتَبْتُ السَّفَاءَ**: مشک را دوختم. و در کلام متعارف این کلمه به معنی ضمیمه کردن برخی حروف به برخی دیگر از طریق خط است. و گاهی این کلمه به حروف ضمیمه شده به حروف دیگر از جهت لفظ (نه نوشتن) اطلاق می‌شود. پس اصل در **الْکِتَابَةُ** نظم از طریق خط است (چیدن حروف در کنار هم از طریق نوشتن است)؛ اما هر دوی این معانی یعنی ضمیمه کردن از طریق خط یا لفظ به جای یکدیگر به کار می‌روند، به همین خاطر است که کلام خداوند اگر چه کلامی نوشته شده نیست (در اصل) اما با این وجود کتاب نامیده شده است: (الم ذلک الْکِتَابُ) (بقره: ۲-۱)، (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْکِتَابُ) (مریم: ۳۰) کلمه **الْکِتَابُ** در اصل مصدر است سپس مکتوبات (نوشته‌های) درون کتاب نیز «کتاب» نامیده شده است. و **الْکِتَابُ** در اصل اسمی است برای صحیفه (برگ مطالب نوشته شده) و نوشته‌های درون آن: (يَسْأَلُ أَهْلَ الْکِتَابِ أَنْ تُنِزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ) (نساء: ۱۵۳) منظور از کتاب در این آیه صحیفه‌ای است که در آن نوشته‌هایی باشد، به همین دلیل است که فرمود: (وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِی

این کلمه به کار می‌رود و بر این اساس است که فرمود: (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (بقره: ۱۸۵)^۱ (وَكَبَّرَهُ تَكْبِيرًا) (اسراء: ۱۱۱)

(لَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَکِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (غافر: ۵۷) این آیه اشاره به خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که خداوند متعال از عجایب خلقتش به آسمان‌ها و زمین داده است و نیز اشاره به حکمت بالغه او دارد؛ حکمتی که جز اندکی آن‌را درک نمی‌کنند؛ اندکی که این گونه آن‌ها را توصیف می‌نماید: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (عمران: ۱۹۱) اما عظمت و بزرگی محسوس آسمان‌ها و زمین نسبت به انسان امری است که همه آن‌را میدانند (درک می‌کنند).

(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْکُبْرَى) (دخان: ۱۶) اشاره به این امر دارد که هر آنچه از عذاب به کافر در دنیا و برزخ و قبل از قیامت به فرد کافر می‌رسد نسبت به عذاب قیامتی او چیز اندکی است.

کلمه **الْکِبَارُ** بلیغ‌تر از کلمه **الْکَبِيرُ** است و کلمه **الْکِبَارُ** بلیغ‌تر از آن (الْکِبَارُ) است: (وَمَكْرُوءًا مَكْرًا کِبَارًا) (نوح: ۲۲)

۱ «و خدا را بر این که شما را هدایت کرده است، بزرگ دارید».

يَكْتُبُونَ) (زخرف: ۸۰) گفته شده: معنی این آیه همانند آیه زیر است: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ) (رعد: ۳۹)^۱
 (أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَآيَدُهُمْ بَرُوحٌ مِنْهُ) (مجادله: ۲۲) این آیه اشاره به این نکته دارد که چنین افرادی همانند افرادی نیستند که این گونه آن‌ها را توصیف می‌کند: (وَلَا تَطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا) (کهف: ۲۸) زیرا معنی «أَغْفَلْنَا» از این گفته آنان (عرب) می‌آید که می‌گویند: أَغْفَلْتُ الْكِتَابَ که زمانی گفته می‌شود که برگه‌ای از نوشته و [یا عبارتی از] نقطه خالی باشد.

(قَلَّا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) (انبیاء: ۹۴) اشاره به این امر دارد که تلاش و سعی آن‌که کار شایسته انجام می‌دهد و مؤمن است برایش نوشته می‌شود و به او جزا و پاداش آن کار داده خواهد شد.

(فَاَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (آل عمران: ۵۳) یعنی ما را در زمره آنان قرار بده.

(مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا) (کهف: ۴۹) گفته شده: این آیه اشاره به آن چیزی دارد که اعمال بندگان در آن ثبت و ضبط می‌گردد.

قَرطاسی... (انعام: ۷) و کلمات الإثبات و التقدير و الإيجاب و الفرض و العزم با کلمه الْكِتَابَةُ تعبیر می‌شوند. وجه چنین امری این است که چیزی نخست مورد قصد قرار می‌گیرد سپس درباره آن، سخن به میان می‌آید و بعد از آن، نوشته می‌شود؛ بنابراین اراده (قصد کردن و خواستن) مبدأ یعنی نقطه آغازین و کتابت یعنی نوشتن آن، نقطه پایانی است. پس، از مرادی که نقطه آغازین امری است که با نوشتن آن مورد تأکید قرار می‌گیرد و نقطه پایانی آن است تعبیر به الْكِتَابَةُ می‌شود: (كُتِبَ اللَّهُ لِلَّهِ لَأُعَلِّنَ أَنَا وَرُسُلِي) (مجادله: ۲۱)، (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتِبَ اللَّهُ لَنَا) (توبه: ۵۱)

(وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) (انفال: ۷۵) یعنی در حکم خدا (قانون). (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (مائده: ۴۵) یعنی واجب و فرض کردیم. و آیات زیر نیز به همین معنی هستند: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ) (بقره: ۱۸۰)، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) (بقره: ۱۸۳)

(لَوْ لَا أَنْ كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءُ) (حشر: ۳) یعنی اگر خداوند ترک دیارشان را بر آنان واجب نمی‌کرد (تقدیر نمی‌کرد). در این آیه کلمه الْكِتَابَةُ تعبیر از حکم قطعی دارد و بر این اساس است که فرمود: (بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ

۱ «خداوند هرچه را که بخواهد از میان برمی‌دارد، و هرچه را برجای می‌دارد».

(إِلْفَا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا) (حدید: ۲۲) گفته شده: این آیه اشاره به لوح المحفوظ دارد. و این آیات نیز به همین امر اشاره دارند: (إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (حج: ۷۰)، (وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) (انعام: ۵۹)، (فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) (اسراء: ۵۸)

(لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ) (انفال: ۶۸) یعنی آنچه از حکمت که مقدر شده است. و این اشاره به این فرموده دارد که: (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (انعام: ۵۴) و گفته شده: اشاره به این فرموده دارد: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) (انفال: ۳۳)

(لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) (توبه: ۵۱) یعنی آنچه تقدیر کرده و قطعی نموده است. و این که فرمود: «لَنَا» و نفرمود: «علینا» هشداری است بر این مطلب که هر چه به ما می‌رسد باید آنرا به عنوان نعمت برای خود به حساب بیاوریم نه به عنوان عذاب.

(ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (مائده: ۲۱) در مورد معنی قسمت اخیر آیه گفته شده: ۱. یعنی آنچه خداوند به شما بخشیده است سپس آنرا بر شما حرام کرده است و این تحریم به خاطر خودداری شما از وارد شدن به آنجا و پذیرش آن بوده است. ۲. یعنی

برای شما نوشته به شرط وارد شدن به آنجا. ۳. [وارد شدن به آنجا را] بر شما واجب کرده است. و این که چرا فرمود: «لکم» و نفرمود: «علیکم» به این خاطر است که وارد شدن آنها به آن سرزمین، هم در حال حاضر و هم در آینده آنان منافع و مصالحی برایشان دارد.

(وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ) (روم: ۵۶) یعنی در علم خدا و حکم او و آنچه مورد قبول و پسند اوست. و بر این اساس است که فرمود: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) (رعد: ۳۸)

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ) (توبه: ۳۶) یعنی در حکم خداوند (قانون خداوند).

و از حجت و دلایل ثابت از سوی خداوند تعبیر به الْكِتَاب می‌شود؛ مثلاً: (وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ) (حج: ۸)، (أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ) (زخرف: ۲۱)، (فَاتَّوَا بِكِتَابِكُمْ) (صافات: ۱۵۷)

(وَأَتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) (بقره: ۱۸۷) این آیه اشاره به نکته زیبایی در امر ازدواج دارد و آن این که خداوند امر ازدواج و گرایش انسان به آنرا در درونش قرار داده است تا از این طریق بقای نسل خود را حفظ کند... و کسی که گفته منظور از: (وَأَتَّبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَکُمْ) فرزند است به این نکته اشاره داشته است.

مسئله ایجاد (به وجود آوردن) با کلمه الکتابه، و الازالة و الفنا با کلمه المحو تعبیر می‌شوند: (لَکُلِّ أَجَلٌ کِتَابٌ) (رعد: ۳۸)، (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ) (رعد: ۳۹) این آیه به این نکته اشاره دارد که: هر وقتی را ایجاد می‌شود و او هر چه را که حکمت اقتضای ایجاد آنرا دارد می‌آفریند و آنچه را حکمت اقتضای ازاله و از بین بردن آنرا دارد از میان بر می‌دارد.

(وَ إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ الْفُرْقَانَ) (بقره: ۵۳) در مورد این آیه گفته شده: منظور از کتاب و فرقان، تورات است و تسمیه تورات به کتاب به اعتبار احکامی است که در آن ثبت شده است و تسمیه آن به فرقان به اعتبار این است که آنچه در آن آمده است مطالبی است که بین حق و باطل جدایی می‌اندازد.

(وَ مَا كَانَ لَنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا) (آل عمران: ۱۴۵) یعنی حکم (قانون).

(قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ) (بقره: ۷۹) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که آنان (احبار) ساخته و پرداخته‌های را از خود می‌سازند [و به خدا نسبت می‌دهند]. و همان‌طور که

کتاب مخلوق را به دست‌هایشان نسبت می‌دهد گفته‌های ساخته شده را به دهانشان نسبت می‌دهد: (ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ) (توبه: ۳۰) کلمه **الْكِتَاب** در کلام متعارف برای چیزهای ساختگی به کار می‌رود: (أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اِكْتَتَبَهَا) (فرقان: ۵)

جایی که خداوند متعال اهل کتاب را نام می‌برد منظور از کتاب، تورات و انجیل است یا هر دوی آنهاست. در این آیه که فرمود: (وَ مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى... وَ تَفْصِيلَ الْكِتَابِ) (یونس: ۳۷) منظور از الکتاب کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن است. و در این آیه: (وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا) (انعام: ۱۱۴) گروهی می‌گویند: منظور از کتاب قرآن است. و گروهی می‌گویند: منظور از آن قرآن و غیر قرآن از دلایل و علم و عقل است.

(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ) (نمل: ۴۰) گفته شده: منظور از آن: ۱. همان علم و دانش کتاب است. ۲. منظور علمی از علومی است که خداوند در کتاب مخصوص سلیمان به او داده بود و او به وسیله این علم همه چیز را مسخر خود قرار داده بود. (وَ تَوَمَّنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ) (آل عمران: ۱۱۹) یعنی همه کتاب‌های نازل شده.

کتابَةُ الْعَبْدِ: خرید خود [برده] از آقايش به وسيله آن چه به دست می آورد و کسب می کند (دسترنج).
 (وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ) (نور؛ ۳۳) ^۱ در این آیه کلمه الكتاب، هم صحیح است که از الْكِتَابَةِ مشتق شده باشد که به معنی ایجاب است (نوشتن قرار دادی که عمل به آن واجب است) و هم صحیح است که از الْکُتُبِ مشتق شده باشد که به معنی نظم و انتظامی است که انسان آنرا انجام می دهد.

کتم

الْكَتْمَانُ: پوشیدن سخن (مخفی کردن کلام). گفته می شود: **كَتَمَ كُتْمًا** و **كَتْمَانًا:** آنرا (سخن را) پوشیدم و پنهان کردم: (وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ) (بقره؛ ۱۴۰) ^۲
 (الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (نساء؛ ۳۷) **كَتْمَانُ الْفَضْلِ** که در این آیه به آن اشاره شده به معنی کفران نعمت است و به همین خاطر است که

بعد از آن فرمود: (وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا) (نساء؛ ۳۷)
 (وَ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) (نساء؛ ۴۲) ابن عباس در این مورد گفته است: روز قیامت وقتی که مشرکین می بینند که تنها مشرکین داخل بهشت نمی شوند می گویند: (وَ اللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (انعام؛ ۲۳) ^۳ این جاست که جوارحشان بر علیه آنان شهادت می دهد و در این وقت است که آرزو می کنند که ای کاش سخنی را از خداوند کتمان نمی کردند (در دنیا صادقانه زندگی می کردند). حسن می گوید: در قیامت مواضعی (مراحل) وجود دارد که انسان های مشرک در بعضی از آن مراحل کتمان و پنهان کاری می کنند اما در بعضی از آن مراحل نمی توانند این کار را بکنند. و این که فرمود: (لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) (نساء؛ ۱۲) عبارت است از: به سخن آمدن جوارحشان [یعنی مرحله ای که کتمان در آن ممکن نیست].

کُتِبَ

(وَ كَانَتْ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً) (مزمل؛ ۱۴)
 یعنی شن های متراکم. ج اَكْثِيَّةٌ و كُتِبَ. و كُتْبَان.

۱ «کسانی از بردگانتان که خواستار آزادی خود یا

عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد بنیدید.»

۲ «و چه کسی ستمگرتر از آن کسی است که گواهی و شهادت الهی را که نزد او است پنهان دارد.»

۳ «به خداوندی که پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبوده ایم.»

الْمَكَاثِرُ وَ التَّكَاثُرُ: رقابت در کثرت مال و عزت: (أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ) (تکاثر؛ ۱) و **فَلَانٌ مَكْثُورٌ**: فلانی در جمع آوری و کثرت شکست خورده است. و **المَكْثَارُ** برای کثرت کلام به کار می رود.

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) (کوثر؛ ۱) در معنای این آیه گفته شده: ۱. منظور از الكوثر نهري است در بهشت که نهريهای دیگر از آن منشعب می شوند. ۲. منظور از الكوثر خير عظيمی است که خداوند به پیامبر (ص) بخشیده است. به مرد سخاوتمند نیز گفته می شود: **كَوْثَرٌ**. و گفته می شود: **تَكُوْثَرُ الشَّيْءِ** یعنی آن چیز به طور فراوان زیاد شد یا بسیار زیاد شد.

كدح

الْكَدْحُ: سعی و تلاش همراه با رنج و سختی: (إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا) (انشقاق؛ ۶) گاهی این کلمه هم چون کلمه الكَدَم که در مورد دندانها است (گاز گرفتن دندان) به کار می رود. خلیل می گوید: الكَدْحُ غير از الكَدَم است.

کدر

الْكَدَرُ: تیرگی. این کلمه ضد صفا و روشنی است. گفته می شود: **عَیْشٌ كَدِرٌ**:

الْكُثْبَةُ: مقدار کمی از شیر مخلوط شده با تعدادی خرما. این مخلوط شدن به خاطر گرد آمدن آن دو با هم. به این نام نامیده شده است. و **كُتِبَ**: گرد آمد. و **تَكَاثَبَ** گرد آورنده. و **التَّكْثِيبُ**: شکار، زمانی که خود را در معرض شکار شدن (شکارچی) قرار دهد. عرب می گوید: **اَتَّكَبَ الصَّيْدُ فَارْفَهَ**: شکار را در دسترس و تیررس قرار داده، پس می گوید: آنرا با تیر بزن، کلمه اَتَّكَبَ از **الْكُتْبُ** یعنی نزدیک، می باشد.

کثر

قبلا گفتیم^۱ که کلمات الْكَثْرَةُ و الْقَلَّةُ هر دو در کمیت منفصل هم چون اعداد به کار می روند: (وَلْيَزِيدَنَّ كَثِيرًا) (مانده؛ ۶۴)، (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً) (بقره؛ ۲۴۹) این که فرمود: (بِفَاكِهِةٍ كَثِيرَةٍ) (ص؛ ۵۱) به اعتبار مطاعم (میوه های متنوع) دنیایی است که کلمه «كثيرة» را برای فاکهة به کار برده است. کلمه الْكَثْرَةُ تنها اشاره به عدد ندارد بلکه به فضل و برتری نیز اشاره دارد. گفته می شود: **عَدَدٌ كَثِيرٌ وَ كَثَارٌ وَ كَاثِرٌ**: اعداد زیاد و [نیز گفته می شود]: **رَجُلٌ كَاثِرٌ**: مردی که دارای مال بسیار است.

۲ «مباينة افزون طلبی و نازش [به مال و منال و...]

شما را به خود مشغول و سرگرم می دارد».

۱ به «کبر» مراجعه شود.

زندگی تیره. **الْكَدَرَةُ** مخصوص رنگ است (رنگ تیره). و **الْانْكَدَارُ**: تغییر حاصل شده از پراکندگی یک چیز: (وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) (تکویر: ۲)^۱

کدی

الْكَدِيَّةُ: سختی و سفتی موجود در زمین. گفته می‌شود: **حَفَرَ قَا كَدِي**: چاه کند پس به جای سختی رسید. این کلمه به صورت استعاره برای فردی که نا امیدانه چیزی را طلب می‌کند، و نیز برای فردی که بسیار کم می‌بخشد به کار می‌رود: (أَعْطَى قَلِيلًا وَ أَكْدَى) (نجم: ۳۴)^۲

کذب

قبلاً در مورد این کلمه و در کنار کلمه الصَّدَق بحث شد. این کلمه، هم در مورد قول و هم در مورد فعل به کار می‌رود: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (نحل: ۱۰۵)، (وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (منافقون: ۱) قبلاً گفتیم که کذب منافقین [در این آیه] در اعتقادشان است نه در گفتارشان. گفتار آن‌ها گفتاری راست است (آن‌ها در گفتار راست می‌گویند آن‌گاه که

می‌گویند: ای محمد، ما شهادت می‌دهیم که تو پیامبر خدا هستی. اما به این گفته خود اعتقاد ندارند و دروغگو بودنشان در این قسمت است).

(لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةً) (واقعہ: ۲) در این آیه کذب به خود فعل نسبت داده شده هم چون این گفته عرب که می‌گویند: **فَعَلَةٌ صَادِقَةٌ**، و **فَعَلَةٌ كَاذِبَةٌ**: کاری درست و کاری نادرست. (ناصیة کاذبة) (علق: ۱۶)^۳

رَجُلٌ كَذَابٌ و **كَذُوبٌ** و **كُذِّبٌ** و **كُذِّبَانٌ** همه این موارد برای مبالغه است. و گفته می‌شود: **لا مَكْذُوبَةَ** یعنی هیچ سخن دروغی را به تو نگفتم: (الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) (توبه: ۹۰) و به دو مفعول متعدی می‌شود هم چون کلمه «صدق» در این آیه: (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ) (فتح: ۲۷) **كَذَبَهُ كَذِبًا** و **كَذَابًا**، و **أَكْذَبْتُهُ**: او را دروغگو یافتم. و **كَذَبْتُهُ**: نسبت دروغ به او دادم خواه راست بگوید یا دروغ. آن چه در قرآن در مورد تکذیب آمده است در مورد امر راست و صادقی است: (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) (آل عمران: ۱۱) (رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ) (مؤمنون: ۲۶)، (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا) (قمر: ۹) و **اَيِّنْ كَمَا فَرَمُوا**: (فَاَيُّهُمْ لَا

۱ «و هنگامی که ستارگان تیره و تار می‌گردند و فرو می‌افتند».

۲ «و اندکی بذل و بخشش کرده است و بعد از بذل و

بخشش دست کشیده است».

۳ «موی پیشانی دروغگوی».

کُر

کَرَّ: رجوع و برگشتن به چیزی ذاتاً یا فعلاً. و به ریسمان پیچیده و تاییده شده گفته می‌شود: کَرَّ. این کلمه در اصل مصدر است که اسم شده و جمع آن کُرُور است: (ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ) (اسراء: ۶)، (فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (شعراء: ۱۰۲)

کَرَب

الْكَرْبُ: غم و غصه شدید: (فَنَجَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) (انبیاء: ۷۶) کلمه الْكُرْبَةُ هم‌چون کلمه الْغَمَّةُ است،^۲ و اصل آن از كَرَبِ الْأَرْضِ است که به معنی دگرگون کردن زمین با کندن چاه یا حفاری در آن است؛ پس غم و غصه [هم‌چون کندن که زمین را دچار تغییر می‌کند] جان انسان را دچار تغییر می‌کند. درست است که گفته شود: الْكَرْبُ یا از كَرَبَتِ الشَّمْسِ است که به معنی خورشید نزدیک غروب شد، یا از الْكَرْبِ است که همان گره محکمی است که در دسته دلو است یعنی غم و غصه هم‌چون گره‌ای است محکم بر قلب انسان.

يُكَذِّبُونَكَ (انعام: ۳۳) و به شکل تشدید و تخفیف هم خوانده شده، به این معنی است که آنان (کفار مکه) تو را فرد دروغ‌گویی نمی‌یابند و نمی‌توانند دروغگو بودن تو را ثابت کنند. (حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا) (یوسف: ۱۱۰) یعنی پیامبران (ع) دانستند و به این امر آگاه شدند که آنان از طرف مخاطبان‌شان به دروغگو بودن نسبت داده می‌شوند. پس «كَذَّبُوا» هم‌چون فُسَّقُوا و زُنُوا و خَطَبُوا یعنی به آن موارد (فسق و زنا و خطاکار بودن) نسبت داده شدند، می‌باشد: (فَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ) (فاطر: ۴)^۱ (فَكَذَّبُوا رَسُولِي) (سبأ: ۴۵) (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعَاوًا وَلَا كَذَابًا) (نبأ: ۳۵) کلمه الْكَذَّابُ یعنی تکذیب. و معنی آیه این است که: برخی برخی دیگر را تکذیب نمی‌کند. نفی تکذیب از بهشت مقتضی نفی کذب و دروغ بودن از آن است. کلمه «كَذَّابًا» به شکل «كَذَابًا» نیز قرائت شده است که در این صورت از الْمُكَادِّبَةِ می‌آید و آیه به این معنی است که: بهشتیان یکدیگر را به دروغ‌گویی متهم نمی‌کنند آن‌گونه که مردم در دنیا یکدیگر را به آن متهم می‌کردند.

۲ کُرُوب جمع الْكَرْب و كُرَب جمع الْكُرْبَةُ است و هر دو به معنی اندوه و غم و غصه هستند. [المنجد]

۱ «پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته‌اند. (به آنان نسبت کذب داده شد)».

کُرس

الْكَرْسِيَّ: این کلمه در تعارف عامه اسم چیزی است که بر آن می‌نشینند: (وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ) (ص: ۳۴) این کلمه در اصل منسوب به **الْكَرْسِ** یعنی اجتماع مردم، است.

الْكَرْسِ: اصل هر چیز. گفته می‌شود: هو قَدِيمُ الْكَرْسِ: آن یک چیز قدیمی است. اجتماع هر چیزی کُرس نامیده شده. (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) (بقره: ۲۵۵) در مورد معنی کُرسی گفته شده: ۱. از ابن عباس روایت است که کُرسی در این آیه به معنی علم خداوند است. ۲. کُرسِیُّ یعنی ملک خداوند. ۳. برخی می‌گویند: کُرسی اسم فلکی از افلاک است که بر همه آنها احاطه دارد.

کرم

هرگاه خداوند متعال با **الْكَرَمِ** توصیف شود در این صورت اسمی است برای احسان و نعمت‌های ظاهر و آشکار او - جل جلاله -: مثلاً: (فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) (نمل: ۴۰) و هرگاه انسان با آن توصیف شود در این صورت اسمی است برای اخلاق و افعال محمود و پسندیده‌ای که از او ظاهر می‌شود. تا زمانی که آن اخلاق و افعال از انسان ظاهر نشود گفته

نمی‌شود: هو کَرِيمٌ. برخی از علما گفته‌اند: **الْكَرَمِ** هم چون **الْحَرِيَّةِ** است با این تفاوت که **الْحَرِيَّةِ**، هم در محاسن و نیکی‌های کوچک و هم بزرگ گفته می‌شود اما **الْكَرَمِ** تنها در محاسن بزرگی چون تجهیز سپاهی در راه خدا و یا متحمل شدن بار سنگینی جهت جلوگیری از خون‌ریزی در میان قومی گفته می‌شود.

(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ) (حجرات: ۱۳) زیرا کرم جزو افعال محمود است و بزرگوارترین و با ارزش‌ترین افعال محمود افعالی است که با آن رضایت خدا دنبال شود پس هر که رضایت خدا را با افعال نیک دنبال کند فردی متقی است. پس در این صورت گرامی‌ترین مردم با تقواترین آنها است و هر چیزی که در باب خود شریف و دارای ارزش باشد با «کرم» توصیف می‌شود: (فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ) (لقمان: ۱۰)، (وَزُرُوعَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ) (دخان: ۲۶)، (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) (واقع: ۷۷)، (وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) (اسراء: ۲۳)

الْإِكْرَامِ و **التَّكْرِيمِ**: رسیدن اکرام به انسان. یعنی نفعی به انسان برسد که در آن هیچ کمبود و نقصی نباشد. یا چیزی به او برسد که شرافت و بزرگواری را نصیبش کند.

(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِ) (ذاریات: ۲۹)، (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ) (انبیاء: ۲۶) یعنی آنها را گرامی قرار داد.

کره

گفته شده: الْكَرَّةُ وَ الْكُرَّةُ هر دو یکی است هم چون الضَّعْفُ وَ الضَّعْفُ. و گفته شده: الْكَرَّةُ: مشقت و رنجی است که خارج از وجود انسان به او می‌رسد و در اثر چیزهایی است که به اجبار بر او تحمیل می‌شود. و الْكَرَّةُ: مشقت و رنجی است که از ذاتش (از خارج نیست) به او می‌رسد و او آنرا خوش نمی‌داند که این قسمت دو نوع است: آنچه از روی طبع (سرشت) از آن خوشش نمی‌آید. و آنچه از روی عقل و شرع از آن خوشش نمی‌آید. پس درست است که انسان در مورد یک چیز بگوید: إِنِّي أُرِيدُهُ وَ أَكْرَهُهُ یعنی از جهت طبع آن چیز را می‌خواهم اما از جهت شرع و عقل از آن خوشم نمی‌آید، یا بالعکس. (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرَّةٌ لَّكُمْ) (بقره: ۲۱۶) یعنی شما از جهت طبع از جنگ خوشتان نمی‌آید. سپس آنرا این چنین تبیین می‌کند و می‌فرماید: (وَ عَسَى أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) (بقره: ۲۱۶)

کلمه کَرِهَتْ را هم برای الْكَرَّةُ و هم

الْكَرَّةُ به کار می‌برند اما کاربردش برای الْكَرَّةُ بیشتر است: (وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (توبه: ۳۲)، (وَ إِنْ قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ) (انفال: ۵) و این که فرمود: (أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ) (حجرات: ۱۲) هشدار می‌دهد که این امر که خوردن گوشت برادر چیزی است که نفس از آن بیزار است [و غیبت هم این گونه است] اگر چه انسان آنرا انجام می‌دهد (انسان ذاتاً از غیبت خوشش نمی‌آید هر چند آنرا هم انجام می‌دهد).

الْإِكْرَاهُ در مورد وادار کردن انسان به چیزی است که دوستش ندارد (از آن متنفر است). (وَ لَا تُكْرَهُوا قَتْلَائِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) (نور: ۳۳) در این آیه از وادار کردن جوانان به چیزی نهی شده که هم از جهت طبیعت و هم از جهت عقل و شرع در آن مشقت و سختی وجود دارد. (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (بقره: ۲۵۶) در مورد این آیه گفته شده: ۱. این امر به ابتدای اسلام برمی‌گردد. در ابتدا اسلام بر انسان عرصه می‌شد اگر می‌پذیرفت چه بهتر و گرنه به حال خود رها می‌گشت (به حال خود گذاشته می‌شد). ۲. این آیه در مورد اهل کتاب است. آنان اگر جزیه و التزام و پابندی به شرایط آن را می‌پذیرفتند به حال خود گذاشته می‌شوند (اگر می‌خواهند مسلمان نشوند باید جزیه

می‌خواهد نسبت به هر که بخواهد انجام می‌دهد.

(أَفَعَيَّرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً) (آل عمران: ۸۳) گفته شده معنای آیه این است که: ۱. آنان که در آسمان‌ها هستند با اختیار و آنان که در زمین هستند با اجبار در برابر خداوند تسلیم هستند. یعنی دلایل [قاطع بر وجود و وحدانیت خدا] آن‌ها را وادار به پذیرش و تسلیم کرده است. ۲. مؤمنین با اختیار و کافران با اجبار تسلیم می‌شوند؛ زیرا در برابر خدا و قدرت او و آنچه بر علیه آنان حکم می‌دهد هیچ قدرت و توانایی‌ای ندارند. ۳. قتاده می‌گوید: زمان مرگ مؤمنین با اختیار و کافران با اجبار تسلیم می‌شوند؛ آنگاه که: (قَلَمَ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا...) (غافر: ۸۵) و...

کسب

الْكَسْبُ: آنچه را که در آن نفعی وجود دارد و انسان دنبال می‌کند؛ مانند: کسب مال. و گاهی هم به آنچه انسان گمان می‌کند در آن نفع و سودی هست اما بعداً در آن ضرری متوجه او می‌شود نیز اطلاق می‌شود. «الْكَسْب» در مورد

بدهند و به شرایط آن ملتزم باشند). ۳. آیه به این معنی است که هیچ مشکلی بر کسی که به اجبار بر دین باطنی اعتراف می‌کند و داخل در آن می‌شود نیست [چرا که در دل آن را قبول ندارد]. همان‌طور که فرمود: (إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ) (نحل: ۱۰۶) ۴. در آخرت هیچ جزا و پاداشی برای کسی که در دنیا به اجبار اطاعتی را انجام می‌دهد نیست؛ زیرا خداوند اسرار انسان‌ها را می‌داند و به چیزی جز اخلاص راضی نمی‌شود. به همین خاطر است که پیامبر (ص) فرمود: «لِلْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ» و نیز فرمود: «أَخْلَصَ يَكْفِكَ الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ». ۵. در آنچه خداوند بر انسان تکلیف کرده است او وادار به انجام کاری نمی‌شود که از آن خوشش نیاید بلکه وادار به انتخاب نعمت ابدی می‌شود (وادار به انجام کاری می‌شود که نعمت ابدی در آن است و آن چیز خوشایند است). و بر این اساس است که پیامبر (ص) فرمود: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ». «پروردگار شما از گروهی که با زنجیرها به سوی بهشت رهبری می‌شوند در تعجب است». ۶. دین یعنی جزا و پاداش و معنی آیه این است که: در دادن جزا و پاداش به کسی هیچ اجباری بر خدا نیست بلکه آنچه را که می‌خواهد و آن‌گونه که

۱ چند مورد دیگر در تفسیر آیه ذکر شده است که نیازی به بیان آن ندیدم. [اولدییگی]

که انسان آن‌ها را انجام می‌دهد و به وسیله آن‌ها نفع و سودی از راهی که جایز است به دیگران می‌رساند. و الاِکْتِسَابِ کارهای خیری است که انسان برای خود انجام می‌دهد و سود و نفعش به او برمی‌گردد و جائز است که بهره ببرد. پس هشداری است بر این امر که هر کاری که انسان برای دیگری انجام بدهد برای او دارای ثواب و پاداش است و آنچه برای خود انجام می‌دهد (تنها هدفش سود بردن خود اوست) هر چند از جایی و به گونه‌ای جایز هم باشد اما بسیار کم اتفاق می‌افتد که به ضررش نباشد. و این اشاره به این امر دارد: (أَنْمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (تغابن: ۱۵) و آیات دیگر در این زمینه.

کسف

كُسُوفُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ: پوشیده شدن خورشید و ماه در اثر یک پدیده خاص. و پوشیده شدن صورت و حال و اوضاع انسان به آن تشبیه شده و گفته شده: كَاسِفُ الْوَجْهِ وَ كَاسِفُ الْحَالِ: روترش و بدحال.

الْكُسْفَةُ: قطع‌ای از ابر و پنبه و... ج **كُسْفٌ**: (وَيَجْعَلُ كُسْفًا) (روم: ۴۸)، (فَأَسْقَطْ عَلَيْنَا كُسْفًا مِنَ السَّمَاءِ) (شعراء: ۱۸۷)، (أَوْ تُسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كُسْفًا) (اسراء: ۹۲) و در

چیزهایی است که انسان برای خود و برای دیگران به دست می‌آورد. به همین خاطر است که گاهی به دو مفعول متعدی می‌شود؛ اما «الْاِکْتِسَابِ» تنها برای چیزی به کار می‌رود که انسان برای خود به دست می‌آورد و استفاده می‌کند؛ بنابراین هر اکتسابی کسب است اما هر کسبی اکتساب نیست؛ هم‌چون خَبَزَ وَ اخْتَبَزَ، شَوَى وَ اشْتَوَى. (انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) (بقره: ۲۶۷)

در قرآن کلمه «کسب» در مورد کارهای خوب و بد (الصالحات و السيئات) به کار رفته است: (أَوْ كَسَبَتْ فِي إيمَانِهَا خَيْرًا) (انعام: ۱۵۸)، (إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (انعام: ۱۲۰) و کلمه «الْاِکْتِسَابِ» نیز در مورد هر دو کار (الصالحات و السيئات) به کار رفته است: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ) (نساء: ۳۲)، (لَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مِمَّا اكْتَسَبَتْ) (بقره: ۲۸۶) در مورد این آیه گفته شده: ۱. الِکْسَبُ به صالحات و الاِکْتِسَابُ به سیئات اختصاص دارد. ۲. منظور از الِکْسَبُ مکاسب اخروی است که انسان آن‌را دنبال می‌کند و منظور از الاِکْتِسَابُ مکاسب دنیوی است که انسان آن‌ها را دنبال می‌کند. ۳. منظور از الِکْسَبُ کارهای خیری است

قرائت دیگر با سکون حرف سین: کَسَفًا.
ابو زید گوید: **كَسَفَتِ الْقَوْبُ** اَكْسَفَهُ
کَسَفًا: لباس را قطعه قطعه کردم.

کسل

اَلْكَسَلُ: سستی کردن (احساس سنگینی)
در آنچه که نباید در آن سستی کرد. و
به همین خاطر است که امری مذموم
است. گفته می شود: کَسِلَ فَهُوَ كَسِلٌ و
کَسَلَانٌ: تنبلی کرد. پس او فردی تنبل
است. جمع آن کَسَالَى و کَسَالَى است:
(وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ
كَسَالَى) (توبه: ۵۴)

کسا

اَلْكَسَاءُ وَاَلْكِسُوفُ: پوشش: (أَوْ كَسَوْهُمْ
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (مائده: ۸۹) و **قَدَّ كَسَمَتْهُ** و
اَكْتَسَى: او را پوشاندم: (وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَا
اَكْسُوهُمْ) (نساء: ۵)، (فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
لَحْمًا) (مؤمنون: ۱۴) و **اَكْتَسَتِ الْأَرْضُ**
بِالنَّبَاتِ: زمین با گیاه پوشیده شد.

کشف

كَشَفَتِ الْقَوْبَ عَنِ الْوَجْهِ وَاغْيَرَهُ: لباس را
از روی صورت و جای دیگرش برداشتم.
و گفته می شود: **كَشَفَ غَمَّهُ**: غم و
غصه اش برطرف شد: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ
بُضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (انعام: ۱۷)، (لَقَدْ
كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ

غطاءك) (ق: ۲۲)
(يَوْمَ يَكْشِفُ عَنِ سَاقٍ) (قلم: ۱۲) گفته
شده: اصل این آیه از: قَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى
سَاقٍ: سختی و شدت جنگ ظاهر شد
[یعنی روزی که سختی و شدتش ظاهر
می شود] است. و برخی هم گویند: اصل
آن از تَذْمِيرِ النَّاقَةِ است و آن زمانی است
که مردی بچه شتری را از شکم مادرش
بیرون بیاورد که در این صورت گفته
می شود: كَشَفَ عَنِ السَّاقِ.

کشط

(وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ) (تکویر: ۱۱) این
کلمه از: **كَشَطَ النَّاقَةَ** است یعنی کندن
پوست شتر. ^۳ و **اَنْكَشَطَ رَوْعَهُ**: ترسش از
بین رفت، از آن استعاره شده است.

کظم

اَلْكَظْمُ: مجرای تنفس. و **اَلْكَظْمُودُ**: بند
آمدن نفس (گرفته شدن نفس). و از آن

۱ «تو از این ادادگاه بزرگ و چیزهائی که می بینی و
خواهی دید! غافل بودی، و ما پرده از جلو چشمان تو
به کنار زده ایم».

۲ «آنگاه که آسمان کنده و برداشته شود».

۳ کشط: برداشتن چیزی از روی چیزی که آن را
پوشانده است. برداشتن پرده از روی چیزی کندن
پوست شتر.

عرب در کندن پوست شتر لفظ سلخ بکار نمی برد
بلکه کشط را بکار می برد. اقاموس قرآن، ج ۶، ص:

قرار گرفته و فاصل بین آنهاست.

کف

الْكَفَّ: کف دست انسان و آن همان قسمتی از بدن است که با آن چیزی گرفته و رها می‌شود. و **كَفَفْتُهُ:** کف دستش را زدم. و **كَفَفْتُهٔ:** با کف دست او را زدم و با آن او را راندم. **الْكَفَّ** به معنای دفع [رها کردن] به هر شکلی که باشد؛ حال این دفع با کف دست صورت گیرد یا با غیر آن یکسان است، حتی به کسی که چشمش را از دست می‌دهد گفته شده: **رَجُلٌ مَكْفُوفٌ**. و خداوند می‌فرماید: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً **لِّلنَّاسِ**) (سبأ: ۲۸) یعنی ای پیامبر! تو مانع همه مردم از گرفتار شدن به معاصی هستی. حرف هاء در آن (کافه) برای مبالغه است؛ هم چون علامه. و این که فرمود: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) (توبه: ۳۶) در معنای آن گفته شده: ۱. با مشرکین بجنگید که باز دارنده آنها باشید همان‌طور که آنان در جهت بازدارندگی با شما می‌جنگند. ۲. کافه به معنی جماعت است. به جماعت کافه گویند همان‌طور که به جماعت الوازعة گویند این هم به‌خاطر نیرومندی آنان با گرد آمدنشان دور هم است. و بر این اساس است که فرمود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بِهِ سَكُوتٌ تَعْبِيرٌ مِّثْلًا زَمَانِي كَهْ
در سکوت و ساکت بودن فردی مبالغه
کنند می‌گویند: **فُلَانٌ لَا يَتَنَفَّسُ**. و **كُظِمَ**
فُلَانٌ: نفس فلانی بند آمد. (إِذْ نَادَى وَهُوَ
مَكْظُومٌ) (قلم: ۴۸)^۱ و **كُظِمَ الْغَيْظُ**: حبس
خشم (فرو نشاندن خشم): (وَالْكَاطِمِينَ
الْغَيْظَ) (آل عمران: ۱۳۴)

کعب

كَعْبُ الرَّجُلِ: استخوانی که محل اتصال
پا و ساق است: (وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ) (مائده: ۶) و **الْكَعْبَةُ**: هر خانه‌ای
که دارای شکل مربعی باشد (دارای چهار
گوشه بر آمده باشد). و به همین خاطر
است که کعبه به این نام نامیده شده:
(جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
لِّلنَّاسِ) (مائده: ۹۷) **فُلَانٌ جَالِسٌ فِي كَعْبَتِهِ:**
فلانی در منزلش که به آن شکل
است (شکل مربعی) نشسته است. و **امْرَأَةٌ**
كَاعِبٌ: زنی که پستان‌هایش بر آمده
است. و قد **كَعَبَتْ** [كُعُوبًا و كُعُوبَةً و]
كِعَابَةً و جمع آن **كَوَاعِبٌ** است: (و
كَوَاعِبُ أَثْرَابًا) (نبا: ۳۳)^۲ و به هر چه بین
دو گره از جمله نی و نیزه باشد **كَعَبٌ**
گویند و این تشبیهی است به کعب پا که
بین ساق و پا که به هم گره خورده‌اند

۱ «با دلی پر کینه و اندوه».

۲ «دختران نوجوان نارپستان همن سال».

زنده و مرده را جمع می‌کند (گرد هم می‌آورد، در خود جایی داده است). و نیز گفته شده: یعنی زندگان از انسان و حیوانات و نباتات، و مردگان از جمادات زمین و آب و... را در بر گرفته است. و **الکفات**: گفته شده: پرواز سریع. و حقیقت آن جمع کردن بال‌هاست برای پرواز کردن همان‌طور که فرمود: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ قَوْقُهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبُضْنَ) (ملک: ۱۹) در این آیه کلمه القَبْض هم چون کلمه الکفات است.

کفر

الکُفْر: این کلمه در لغت به معنی پوشاندن چیزی است. و توصیف شب به کافر به خاطر پوشاندن افراد است. و توصیف کشاورز به کافر به خاطر پوشاندن بذر زیر خاک توسط اوست. این اسم، اسم شب و یا کشاورز نیست همان‌طور که برخی از اهل لغت گفته‌اند. و **الکافور**: اسمی است برای پوسته و پوششی که میوه را می‌پوشاند. و **کُفْر** النعمة و **کُفْرَانَهَا**: پوشاندن نعمت با عدم انجام شکر آن: (فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ) (انبیاء: ۹۴) و بزرگ‌ترین کفر انکار وحدانیت خداوند متعال و شریعت او و نبوت است. کلمه الکُفْران بیشتر در انکار نعمت به کار می‌رود و الکُفْر در انکار دین. و کلمه الکُفُور در هر دوی

آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً (بقره: ۲۰۸)^۱ (فَأَصْحَبُ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا) (کهف: ۴۲)^۲ این آیه اشاره به حال و وضعیت انسان نادم و پشیمان دارد و آنچه در حالت پشیمانی از او سر می‌زند. و **تَكْفَفُ الرَّجُلُ** زمانی است که فرد دستش را برای گدایی دراز کند. و **اسْتَكْفَنَ** زمانی است که فرد دستش را به عنوان سائل یا به عنوان دفع کننده دراز کند. و **اسْتَكْفَنَ الشَّمْسُ**: با دستش خورشید را دفع کرد و این زمانی است که فرد دستش را در برابر نور خورشید بر پیشانی قرار دهد و آن‌گونه سایه‌ای برای چشمانش درست کند تا آنچه را که می‌خواهد نگاه کند ببیند. و **كَفَّةُ الْمِيزَانِ** (کفه ترازو) تشبیهی است به کف دست در گرفتن چیزی که با آن وزن می‌کنند.

کفت

الْكُفْتُ: گرفتن و جمع کردن: (أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا) (مرسلات: ۲۶-۲۵)^۳ یعنی مردمان

۱ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همگی به صلح و آشتی درآئید».

۲ «در حالی که باغ بر داربستها و چوب‌بندها فرو تپیده بود، صاحب باغ بر هزینه‌هایی که صرف آن کرده بود، دست تحرر به هم می‌مالید».

۳ «آیا ما زمین را گردآورنده نساخته‌ایم. هم در حال حیات و هم در حال ممات؟»

خدا دچار فسق شده است. زمانی که هر فعل محمود و پسندیده‌ای جزو ایمان قرار داده شده هر فعل مذمومی نیز جزو کفر قرار داده شده. در مورد «سحر» فرمود: (وَمَا كَفَرَ سَلِيمًا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ) (بقره: ۱۰۲)، (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا... كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (بقره: ۲۷۶-۲۷۵) و **الْكَفُورُ**: زیاده روی در کفران نعمت: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ) (زخرف: ۱۵)

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (انسان: ۳) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که خداوند انسان را به دو راه آگاه کرده است همان‌طور که فرمود: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (بلد: ۱۰) کسانی در مسیر شکر قرار دارند و کسانی در مسیر کفر. کلمه **الْكَفَّارُ** بلیغ‌تر از کلمه **الْكَفُورُ** است چون فرمود: (كُلَّ كَفَّارٍ عَنَيْدٍ) (ق: ۲۴)، (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (زمر: ۳) گاهی هم کلمه **الْكَفَّارُ** در معنی **الْكَفُورُ** به کار می‌رود: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (ابراهیم: ۳۴) کلمه **الْكَفَّارُ** در معنای جمع کلمه **الْكَافِرُ** که نقطه مقابل ایمان است بیشترین کاربرد را دارد: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) (فتح: ۲۹) و کلمه **الْكَفَرَةُ** در شکل جمع **کافر** نعمت بیشترین کاربرد را دارد: (أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ) (عبس: ۴۲)

آن‌ها: (فَأَبَىٰ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا) (اسراء: ۹۹)، (فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا) (فرقان: ۵۰) و برای هر دوی آن‌ها گفته می‌شود: **كَفَرَ فُهوَ كَافِرٌ** در مورد **کُفْران** فرمود: (وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ) (بقره: ۱۵۲) زمانی که **کفران** نعمت مقتضی **جحود** (انکار) نعمت است این کلمه در معنی **جحود** به کار می‌رود: (وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ) (بقره: ۴۱) یعنی نخستین جاحد و انکار کننده و پوشاننده. کلمه **الْكَافِرُ** به صورت مطلق در زبان متعارف برای کسی به کار می‌رود که منکر وحدانیت خدا یا شریعت خدا و یا نبوت و یا هر سه آن موارد باشد. و گاهی هم به کسی که در امور شریعت ایجاد اخلال کند و شکر خدا را در آنچه شکرش لازم است رها کند گفته می‌شود: **كَفَرَ: (مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ)** (روم: ۴۴) دلالت بر این امر دارد و نقطه مقابل آن: (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَانَفْسِهِمْ يَهْدُونَ) (روم: ۴۴) است. (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (نور: ۵۵) منظور از **کافر** پوشاننده حق است. به همین خاطر چنین فردی را فاسق قرار داده است. و معلوم و مشخص است که **کفر** مطلق اعم از فسق است و معنی آیه این است که: هر که انکار حق خداوند را بکند با ظلمی که مرتکب شده است نسبت به امر و فرمان

گفته می‌شود: **كَفَرَ فُلَانٌ** زمانی که فردی اعتقاد به کفر داشته باشد و زمانی که فردی اظهار کفر کند هر چند به آن اعتقاد نداشته باشد نیز همین جمله گفته می‌شود. و به همین خاطر است که فرمود: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) (نحل: ۱۰۶)

وقتی است که انسان بوسیله شیطان و توسط او کافر شود و نیز وقتی که انسان ایمان پیشه کند و با شیطان مخالفت نماید گفته می‌شود: **كَفَرَ فُلَانٌ بِالشَّيْطَانِ**: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ) (بقره: ۲۵۶) و **أَكْفَرَهُ إِكْفَارًا**: حکم به کفر او داد. و گاهی هم برای تبری از کفر نیز گفته می‌شود؛ مثلاً: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بَبَعْضٍ) (عنکبوت: ۲۵). (إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ) (ابراهیم: ۲۲)

(كَمَثَلٍ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ) (حدید: ۲۰) گفته شده: ۱. منظور از الکفار در این آیه کشاورزان هستند زیرا کشاورزان بذر را زیر خاک می‌پوشانند هم چون پوشانیدن حق الله توسط کافران؛ زیرا در جای دیگر فرمود: (يُعِجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) (فتح: ۲۹) چون مسئله پوشاندن تنها به کافر اختصاص ندارد (یعنی مسئله پوشاندن یک مسئله عام است). ۲. منظور از الکفار همان کافران

هستند. این امر را به آن‌ها اختصاص داده است زیرا آنان نسبت به دنیا و زرق و برق آن معجب هستند و به آن دل خوش می‌کنند و تمایل دارند. و **الْكُفَّارَةُ**: آنچه گناه را می‌پوشاند. و از همین معنی است: **كَفَّارَةُ الْيَمِينِ**: (ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) (مائده: ۸۹) و کفار گناهان دیگری چون قتل و ظهار و... و **التَّكْفِيرُ**: پوشاندن و از بین بردن آثار گناه است به گونه‌ای که گویی فرد آنرا انجام نداده است. درست است که [گفته شود] اصل این کلمه به معنی از بین بردن کفر و کفران است؛ مثلاً: التَّمْرِیضُ در اصل به معنی از بین بردن بیماری است و تَقْذِیةُ الْعَيْنِ یعنی از بین بردن خاشاک در چشم: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ) (مائده: ۶۵). (نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) (نساء: ۳۱) و این که فرمود: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (هود: ۱۱۴) اشاره به چنین معنایی دارد. [البته در معنی این آیه] گفته شده: نیکی‌های کوچک گناهان بزرگ را از بین نمی‌برد. و به ابری که خورشید و شب را می‌پوشاند (آنچه هوا را روشن می‌کند می‌پوشاند و سبب تاریک شدن هوا می‌گردد) گفته شده: **الْكَافِرُ**. و **الْكَافُورُ**: پوست و پوشش میوه و چیزی است که دارای بوی خوش است (گیاهی که دارای بوی معطر است):

(كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا) (انسان؛ ۵)

كفل

الكِفَالَةُ: كفالت (سرپرستی کسی را بر عهده گرفتن)، ضمانت. **تَكَفَّلْتُ** بكذا، و كَفَّلْتُهُ فلاناً: ضمانت و كفالت فلان چیز و فلان کس را بر عهده گرفتم: (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) (آل عمران؛ ۳۷) یعنی خداوند متعال زکریا را سرپرست مریم قرار داد. و کسی که این آیه را به شکل (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) قرائت می کند فعل كفالت را به زکریا نسبت می دهد یعنی زکریا كفالت مریم را بر عهده گرفت.

(وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا) (نحل؛ ۹۱) **الْكَفِيلُ:** بهره، نصیب و سهم کافی، گویی که در برابر آن، کارش (كفالت و سرپرستیش) را بر عهده گرفته است: (فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا) (ص؛ ۲۳) یعنی ضمانت، كفالت و سرپرستی آن را به من واگذار. و **الْكَفْلُ** به معنی كفیل است. (يُؤْتِكُمْ كَفِيلِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ) (حدید؛ ۲۸)^۱ یعنی خداوند در دنیا و آخرت كفیل (ضامن) نعمت هایش است. و همین نعمت های دو دنیا است که از او این گونه طلب می شود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً) (بقره؛ ۲۰۱) و گفته شده: منظور از

۱ «تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما

«كَفِيلِينَ» دو نعمت نیست (نعمت دنیا و آخرت) بلکه منظور نعمت های متوالی است که كفایت آن ها ضمانت شده است.

(مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً... يَكُنْ لَهُ كَفْلٌ مِنْهَا) (نساء؛ ۸۵) کلمه **الْكَفْلُ** در این آیه به معنی نخست (به معنی ذکر شده) نیست بلکه استعاره از **الْكَفْلُ** است و آن چیز پست و بی ارزشی است. و **الْكَفْلُ** مرکبی است که سواره اش را دچار مشکل می کند. و در این صورت معنی آیه این خواهد بود که: هر که در کار نیکی برای کمک به غیر خود پیوندد بهره و نصیبی از آن کار نیک خواهد داشت و هر که در کار بدی برای کمک به غیر خود پیوندد مشکل و سختی از آن کار به او خواهد رسید.

كفو

الْكُفَاءُ: مثل، همتا و نظیر در قدر و منزلت. گفته می شود: **فُلَانٌ كُفَاءٌ لِفُلَانٍ** **فِي الْمُنَاقَحَةِ**، او فی المُنَاقَحَةِ و... فلانی در مسئله ازدواج و در میدان کارزار و... نظیر و همتای فلان فرد است: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) (اخلاص؛ ۴) و از همین معنی است: **الْمُكَافَاةُ** یعنی مساوات و مقابله و رو در رویی در فعل. و **الْإِكْفَاءُ:** برگرداندن چیزی گویی که با این کار مساوات و برابری زایل شده است.

کفی

این کلمه گاهی به اسم معرفه به الف و لام اضافه می‌شود: کُلُّ الْقَوْمِ، و گاهی به ضمیر: (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (حجر: ۳۰) و گاهی به اسم نکره مفرد اضافه می‌شود: (وَكُلٌّ إِنْسَانٍ الزَّمَانُ) (اسراء: ۱۳) و چه بسا اضافه نشود و به تنهایی بیاید و اضافه شدن در آن مقدر باشد: (وَكُلٌّ فِي فَالِكٍ يَسْبَحُونَ) (یس: ۴۰) نه در قرآن و نه در کلام فصحا این کلمه با الف و لام نیامده است.

الکلاله اسمی است برای کسی که [بمیرد و] فرزند و پدری برای وارث شدن نداشته باشد. ابن عباس گوید: اسمی است برای هر که غیر از فرزند (کسی بمیرد و فرزند برای وارث شدن نداشته باشد). و روایت است که از پیامبر (ص) در مورد کلاله سؤال شد ایشان فرمودند: «کلاله کسی است که بمیرد و فرزند و پدری نداشته باشد (برای وارث شدن)». پس ایشان (ص) این کلمه را اسمی برای فرد مرده قرار دادند. هر دو قول صحیح است. این کلمه مصدری است که هم وارث و هم موروث را در بر دارد. قطرب گفته است: الکلاله اسمی است برای هر

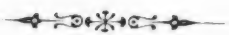
هر وقت زکریا در محراب پیش مریم آمد نزد وی روزی یافت. [قاموس قرآن، ج ۶، ص: ۱۳۸]

الکفایه: آنچه رسیدن به هدف و پر کردن جای خالی [یک چیز یا یک امری] در گرو آن است: (وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) (احزاب: ۲۵)، (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ) (حجر: ۹۵) و در معنی این آیه که فرمود: (وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا) (نساء: ۷۹) گفته شده: ۱. حرف باء زاید است و آیه به شکل كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا است. ۲. آیه به معنی اَكْتَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا می‌باشد. و **الْكُفْيَةُ مِنَ الْقُوَّةِ**: آنچه از روزق و روزی که انسان را بس است. و جمع آن کُفَى است و گفته می‌شود: كَافِيكَ فُلَانٌ مِنْ رَجُلٍ هم‌چون این است که گفته شود: حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ یعنی آن مرد تو را بس است.

کل

کَلَّ: این کلمه برای منضم کردن اجزای یک چیز به کار می‌رود.^۲

۱ «ما در برابر استهزاء کنندگان تو را بسنده‌ایم».
۲ کل (بضم کاف) اسمی که دلالت بر استغراق دارد. دائم الاضافه است خواه مضاف الیه در لفظ باشد یا در تقدیر، بنکره و معرفه اضافه می‌شود، معنای تمام، همه و جمیع می‌دهد... در اقرب الموارد گوید: گاهی برای تکبیر و مبالغه می‌آید مثل تَذَمَّرَ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا احقاف: ۲۵، ولی ظاهراً در آیه برای استغراق است یعنی هلاک می‌کند هر چیزی را که بر آن بگذرد. و چون ماء مصدری به آن لاحق شود معنی تکرار و «هر وقت» می‌دهد، کَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا آل عمران: ۳۷.

تعلیم دهنده سگ: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ) (مائده: ۴) و **أَرْضٌ مَّكَلَّةٌ**: زمین (جای) پر از سگ. و **الْكَلْبُ**: میخی که در دسته شمشیر است. و **الْكَلْبُ**: ستاره‌ای در آسمان که شبیه سگ است و به دنبال ستاره‌ای دیگر است که به آن **الرَّاعِي** گویند. و **الْكَلْبَتَانِ**: آلت و ابزاری است در دست آهنگران که به خاطر شباهت شکلش با سگ در هنگام گرفتن شکار، به این نام نامیده شده. و تشبیه آمدن آن به خاطر دو تا بودن آن است (دو لبه بودن آن است) (انبر، گاز انبر). و **الْكَلْبُ**: چیزی است که با آن چیزهای دیگر گرفته می‌شود (انبر).

کلف

الْكَلْفُ: حرص و ولع نسبت به چیزی. **كَلَفَ فُلَانٌ بَكْدًا**: فلانی نسبت به آن چیز حریص شد و **اِكْلَفْتُهُ بِهِ**: او را نسبت به آن چیز حریص کردم. و **الْكَلْفُ فِي الْوَجْهِ**: نقطه و خالی است که در پوست چهره ظاهر می‌شود.^۱ عِلَّتْ این تسمیه این

۱ «و [این] شکاری که [حیوانات شکاری صید می‌کنند و شما بدانها آموخته‌اید].»

۲ در صحاح و قاموس گفته: «کلف» نقطه و خالی است که در پوست چهره ظاهر می‌شود و رنگی است میان سیاهی و سرخی و نیز سرخی تیره‌ایست که در چهره آشکار می‌شود و کلف کسی است که چنان علامت دارد. [قاموس قرآن، ج ۶، ص: ۱۳۶]

کسی (هر وارثی) غیر از پدر و مادر و برادر فرد مرده که این معنی چیز درستی نیست. و برخی هم گفته‌اند: **الكلالة** اسمی است برای هر وارثی. **كَلَّ الرَّجُلُ فِي مَشْيِهِ كَلَالًا**: آن مرد در راه رفتش ضعیف شد. و **السِّيفُ عَنْ صَرِيحِهِ كَلُولًا**، و **كَلَّةٌ**، و **اللِّسَانُ عَنْ الْكَلَامِ** کذلک: شمشیر در ضربه زدنش و زبان در گفتارش کند شدند. و **الْكَلْكَلُ**: سینه.

کلب

الْكَلْبُ: حیوانی که بسیار پارس می‌کند (سگ). مؤنث آن **كَلْبَةٌ** و جمع آن **أُكْلُبٌ** و **كَلَابٌ** است. و گاهی هم به جمع آن **كَلِيبٌ** گفته می‌شود: (**كَمَثَلِ الْكَلْبِ**) (اعراف: ۱۷۶) و از این کلمه معنای حریص بودن مشتق شده است و گفته می‌شود: **هُوَ أَحْرَصُ مِنْ كَلْبٍ** یعنی او از سگ حریص‌تر است. و **رَجُلٌ كَلْبٌ**: مرد بسیار حریص و آزمند. و **كَلْبٌ كَلْبٌ**: یعنی سگ دیوانه‌ای که مردم را گاز می‌گیرد و فرد گاز گرفته شده چون همانند دیوانگان می‌شود به او گفته می‌شود: **رَجُلٌ كَلْبٌ**. و **قَوْمٌ كَلْبِيٌّ**: مرد و قومی که به بیماری هاری دچار شده‌اند.

كَلْبُ الشَّاءِ: سرمای زمستان بسیار شدت گرفته است و این تشبیهی است به شدت هاری سگ. و **دَهْرٌ كَلْبٌ**: زمانه سخت و پر از مشکلات. و **الْكَلَابُ وَ الْمَكْلَبُ**:

کَلَم

الْکَلَمُ: اثری که با یکی از دو حس مدرکه (قوای بینایی و شنوایی) درک شود. الْکَلَامُ با نیروی سمع و الْکَلَمُ با نیروی بصر درک می‌شود. و **کَلَمَتُهُ:** او را مجروح کردم جراحتی که تأثیرش بسیار روشن و آشکار است.

الْکَلَامُ بر الفاظ منظم و معانی آن دلالت دارد. و نزد نحویین الْکَلَامُ بر اجزای آن الفاظ منظم واقع می‌شود. این جزء ممکن است اسم باشد یا فعل و یا حروف. و نزد بسیاری از متکلمین کلام تنها بر جمله مرکب مفید (با معنی) گفته می‌شود که در این صورت کلام اخص از قول است؛ زیرا «قول» نزد متکلمین بر مفردات واقع می‌شود و «کلمه» نزد آنان به هر یک از قسمت‌های اسم و فعل و حرف اطلاق می‌شود. البته نقطه مقابل چنین دیدگاهی نظراتی نیز وجود دارد. خداوند متعال می‌فرماید: (کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) (کهف؛ ۵)، (فَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ) (بقره؛ ۳۷) که گفته شده این «کلمات» عبارت بودند از: (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا...) (اعراف؛ ۲۳) و نیز گفته شده: این «کلمات» همان امانتی است که بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه شد: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...) (احزاب؛ ۷۲)

(وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

است که شخص از آن احساس مشقت می‌کند. و **تَكَلَّفُ الشَّيْءُ:** آنچه انسان با تصنع و مشقت انجام دهد. اسم **الْكَفَّة** در کلام متعارف برای مشقت و سختی به کار می‌رود. و **التَّكَلُّفُ** اسمی است برای کاری که با مشقت یا تصنع (ظاهر سازی) و یا به دروغ انجام گیرد. و به همین خاطر است که التَّكَلُّفُ دو نوع است محمود و مذموم. محمود آن است که انسان در انجام کاری تحمل مشقت می‌کند تا از این طریق کار بر او آسان شود و محبوبش گردد و از این نظر است که تَكَلَّفُ در عبادات به کار می‌رود. و مذموم آنچه که انسان از روی ریا انجام می‌دهد و این فرموده خدا به این معنی است که فرمود: (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (ص؛ ۸۶) و پیامبر (ص) فرمود: «أَنَا وَ أَتَقِيَاءُ أُمَّتِي بَرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ». «من و متقیان امتم از تکلف (ریا کاری) بری هستیم».

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (بقره؛ ۲۸۶) یعنی آنچه مردم [در انجام اوامر خداوند] مشقت و سختی می‌شمارند در حقیقت مشقت و سختی نیست بلکه برای رسیدن به سرانجامی خوشایند وسعت و گشایش است. همان‌طور که فرمود: (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أُولَئِكَ) (حج؛ ۷۸)، (فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا...) (نساء؛ ۱۹)

فَاتَّمَهْنُ) (بقره: ۱۲۴) گفته شده: منظور از «کلمات» در این آیه مسایلی است که خداوند ابراهیم (ع) را با آنها آزمایش کرد؛ مسایلی چون فرزندش و...
 (أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ) (آل عمران: ۳۹) منظور از کَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ: ۱. کلمه توحید است. ۲. کتاب خدا است. ۳. حضرت عیسی (ع) است. در مورد وجه تسمیه عیسی (ع) به «کلمه» در این آیه و آیه: (وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ) (نساء: ۱۷۱) گفته شده: ۱. به این خاطر است که حضرت عیسی مخلوقی بود که با گفتن «کُن» که آیه: (إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى... ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران: ۵۹) به آن اشاره دارد وجود یافت. ۲. به خاطر هدایت دادن مردم به وسیله او هم چون هدایت دادن مردم با کلام خداوند است. ۳. وجه تسمیه به این خاطر است که خداوند در همان دوران کوچکی و زمانی که او در گهواره بود این امر را به او اختصاص داد که: (إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ...) (مریم: ۳۰) و ۴. وجه تسمیه به کَلِمَةِ اللَّهِ از این جهت است که او پیامبر خدا بود همان طور که پیامبر اسلام (ص) را (ذِكْرًا رَسُولًا) (طلاق: ۱۱-۱۰) نامیده است.

(وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (انعام: ۱۱۵) منظور از «کلمه» در

این آیه عبارت است از: ۱. حکم. هر حکمی «کلمه» نامیده شده است خواه این حکم حکم فعلی باشد یا حکم قولی و توصیف آن به صدق به این دلیل است که گفته می شود: قول صدق، و فعل صدق یعنی قول و کار صادقانه. (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) (انعام: ۱۱۵) اشاره ای است به آیاتی چون: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...) (مائده: ۳) و این گونه به این مطلب اشاره دارد که این شریعت از امروز به بعد دیگر منسوخ نمی شود. ۲. اشاره ای است به این فرموده پیامبر (ص) که: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اجْرِبِ بِمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». «اولین چیزی که خداوند آفرید قلم بود و به او دستور داد که تا روز قیامت هر آنچه را که در این هستی اتفاق می افتد ثبت کن». ۳. منظور قرآن است. و نامیدن قرآن به «کلمه» هم چون نامیدن قصیده به کلمه است. و به این امر اشاره دارد که قرآن کامل می شود و خداوند آن را محافظت خواهد کرد و با لفظ ماضی از آن تعبیر می کند به خاطر این که هشدار می باشد به این امر که قرآن در حکم یک امر شدنی است (حفظ قرآن توسط خداوند امری شدنی است). ۴. منظور از کلمه وعده های ثواب و عقاب است و بر این اساس است که فرمود: (بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى

در حالی که حکم خداوند قبلاً محقق شده است (تثبیت شده است).

مِکَالَمَةُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَبْدُ، کلام و سخن

گفتن خداوند با بندگان بر دو نوع است:

۱. سخن گفتن خداوند با بندگان در دنیا

و ۲. در آخرت. آنچه در دنیا انجام

گرفته است این گونه درباره آن سخن

گفته: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ

اللَّهُ...) (شوری؛ ۵۱) و آنچه در آخرت

انجام می گیرد همان اجر و پاداش دادن

به مؤمنین است و همان احترام و کرامتی

است که نسبت به آنان انجام می گیرد و

کیفیت آن برای ما روشن نیست. و به

این هم خبر داده است که کافرین را از

این کلام محروم می کند: (إِنَّ الَّذِينَ

يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ...) (آل عمران؛ ۷۷)

(يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (نساء؛ ۴۶)

الکلم جمع الکلمة است. در معنی آن

گفته شده: برخی از یهودیان الفاظ را

تبدیل می کردند و آن ها را تغییر می-

دادند. ۲. تغییر و تبدیل از جهت معنا بود

و آن حمل کردن الفاظ بر غیر مقصود و

آنچه اقتضای آنرا دارد می باشد، و این

معنی بهترین معنی است.

(وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ

أَوْ نَأْتِيَنَا آيَةً) (بقره؛ ۱۱۸) یعنی چرا

خداوند به صورت مستقیم با ما سخن

الکافرین) (زمر؛ ۷۱)، (كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا...) (یونس؛ ۳۳) ۵.

منظور معجزاتی است که مردم از

پیامبران می خواستند. و این گونه بر این

مطلب آگاهی می دهد که معجزات

فرستاده شده تام و کامل هستند و هشدار

و تبلیغ را در بر دارند. ۶. منظور از کلمة

رَبِّكَ احکام خداوند است؛ احکامی که

به آن ها حکم داده است و این را می-

رساند که آنچه در آن بلاغ است برای

بندگان مقرر کرده است.

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ

لِزَامًا) (طه؛ ۱۲۹) اشاره به احکامی دارد

که حکمتش اقتضای آنرا می کرد. و این

که هیچ تبدلی در این کلمات نیست.

(وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ) (یونس؛ ۸۲)

یعنی حجت و دلایلی که خداوند متعال

برای شما قرار داده است تا دلایلی محکم

بر علیه دشمنان شما باشد.

(يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ) (فتح؛ ۱۵)

کلام الله اشاره به این فرموده دارد که:

(فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ...) (توبه؛ ۸۳)

خداوند متعال این گفته منافقین را که

گفتند: (ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ) (فتح؛ ۱۵) «تبدیل

کلام خدا» قرار داده است و به این

مطلب اشاره دارد که منافقین نمی توانند

چنین کاری را انجام دهند (نمی توانند

چنین تبدیلی را به وجود آورند). و

چگونه بتوانند چنین کاری را انجام دهند

نمی گوید و این همانند این فرموده است
 كه: (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ... أَرْنَا اللَّهَ
 جَهْرَةً) (نساء: ۱۵۳)

کَلَا

الْكَلَاءَةُ: حراست و حفاظت از چیزی و
 نگهداری از آن. **كَلَاكَ اللَّهُ:** خداوند تو را
 حفظ و نگه دارد. وَ بَلَغَ بَكَ أَكْثَلَ الْعُمُرِ:
 خداوند به تو عمر دراز دهد. وَ اكْتَلَاتُ
 بَعَيْنِي كَذَا: خواب به چشمانم
 نیامد (چشمانم بیدار ماندند): (قُلْ مَنْ
 يَكْلُوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ
 الرَّحْمَنِ) (انبیاء: ۴۳)^۲

السَّكَلَا: جایی که کشتی‌ها در آن
 نگهداری می‌شوند (لنگرگاه).

کَلَا

کَلَا در تشبیه هم‌چون «کُلَّ» در جمع
 است. این کلمه از لحاظ لفظ مفرد است
 اما معنای مثنی می‌دهد. گاهی به اعتبار
 لفظ از آن به مفرد تعبیر می‌شود (به معنی
 مفرد است)، و گاهی به اعتبار معنی از
 آن به مثنی تعبیر می‌شود (به معنی مثنی
 است): (إِنَّمَا يَلْبِغْنَ عِنْدَكَ الْكَبَرُ أَحَدُهُمَا
 أَوْ كِلَاهُمَا) (اسراء: ۲۳) و مؤنث آن **كَلْتَا**
 می‌باشد. هر گاه به اسمی ظاهر اضافه شود
 در هر سه حالت رفع و نصب و جر، الف

کَلَا

کَلَا: این کلمه حرف ردع و ردّ است
 برای ابطال قول قائل (حرف ردع و انکار
 است و سخن گوینده را باطل می‌کند). و
 نقطه مقابل کلمه «ای» می‌باشد که در
 اثبات قول قائل است: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي
 كَفَرَ... كَلَّا) (مریم: ۷۹-۷۷)، (لَعَلِّي أَعْمَلُ
 صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

۱ در بعضی از آیات کَلَا در ردع و ابطال مطلب ما
 قبل نیست در اینصورت میتوان گفت که معنای آن
 حَقًّا است چنانکه از کلیات ابو البقاء نقل گردید مثل
 عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
 اسْتَكْبَرُ. یعنی: حَقًّا که انسان چون خودش
 را بی‌نیاز دید طغیان میکند در مجمع آنرا حَقًّا گفته
 ولی زمخشری و بیضاوی گفته‌اند: ردع کسی است
 که طغیان و کفران نعمت کرده، این در ما قبل ذکر
 نشده ولی کلام بآن دلالت میکند.

ابن هشام در معنی علاوه از ردع سه معنی دیگر برای
 آن نقل میکند.

اول: حَقًّا که قول کسانی و پیروان اوست.
 دوم: الاء استفتاحیه که عقیده ابی حاتم و تابعان
 اوست.

سوم: حرف جواب بمنزله «ای» و «نعم» آنگاه قول
 دوم را اختیار کرده است علی هذا معنی کَلَّا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَلْبٌ یعنی: حَقًّا یا بدان یا آری انسان
 طغیان میکند.

در آیاتیکه «کَلَّا» در ابطال قول سابق نیامده میشود
 یکی از معانی سه گانه باشد. [قاموس قرآن، ج ۶، ص:

۲ «بگو» چه کسی می‌تواند شما را در شب و روز از
 دست عقاب و عذاب خداوند مهربان محفوظ و
 مصون بدارد».

آن أَكْمَام است: (وَالْتَّخِلْ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) (رحمن؛ ۱۱)^۳ و **الْكَمَّة**: چیزی چون کلاه که سر را می پوشاند.

کمل

كَمَّلَ الشَّيْءَ: رسیدن چیزی به جایی که هدف مد نظر تحقق یابد (کامل و تمام شدن چیزی به طوری که هدف مد نظر محقق شود). هرگاه گفته شود: **كَمُلَ** ذلک یعنی هدفی که در آن مد نظر بود به دست آمد: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) (بقره؛ ۲۳۳) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که آنچه صلاح بچه در آن است دو سال کامل شیر دادن اوست (دو سال کامل شیر دادن بچه هدف مد نظر را که رشد بچه است محقق می کند). (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (نحل؛ ۲۵) هشدار است بر این امر که روز قیامت نهایت عقوبت و سزا به آنان خواهد رسید. (فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ) (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ) (بقره؛ ۱۹۶)^۴ در مورد این آیه گفته شده: ذکر عشره (ده)

آن بر حالت خود باقی خواهد ماند. و هرگاه به ضمیر اضافه شود در حالت نصب و جر الف آن به یاء قلب می شود و گفته می شود: رَأَيْتُ كَلِيْهَمَا، و مَرَرْتُ بِكَلِيْهَمَا. فرمود: (كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهُمَا) (کهف؛ ۳۳)^۱ و در حالت رفع می گویی: جَاءَنِي كِلَاهُمَا یعنی آن دو نزد من آمدند.

کم

كَمَ: این کلمه برای بیان عدد و در باب استفهام به کار می رود و اسمی که بعد از آن می آید تمیز عدد و منصوب است: **كَمْ رَجُلًا ضَرَبْتُ؟** یعنی چند مرد را زدی؟ و در باب خبر نیز به کار می رود که در این صورت اسم بعد از آن که تمیزش است مجرور می باشد: **كَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُ**. یعنی چه مردان بسیاری را زدی. این جمله مقتضی معنی کثرت است. و گاهی هم حرف «مِنْ» بر اسمی که تمیز آن است وارد می شود: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا) (اعراف؛ ۴)^۲ (وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً) (انبیاء؛ ۱۱) **الْكَم**: قسمتی از پیراهن که دست را می پوشاند (آستین). و **الْكَم**: آن چه میوه و ثمر را می پوشاند (پوسته، پوشش). و جمع

۳ «در زمین میوه های فراوان، و از جمله خرما است که دارای غلاف است».

۴ «و کسی که [قربانی یا بهای قربانی را] نیابد، سه روز در [ایام] حج، و هفت روز هنگامی که بازگشت [به خانه و کاشانه خود، باید روزه بگیرد]. این ده روز کاملی است [که نباید از آنها غفلت شود]».

۱ «هر دو باغ به ثمر نشسته بودند».

۲ «چه بسیار شهرها و آبادی هایی که آنها را [به سبب گناهان فراوان ساکنان آنها] ویران کرده ایم».

یعنی آن چیز را در جایی نگهداری کردم. کلمه **كُنْتُ** به آن چه در خانه یا در پارچه‌ای و یا اجسام دیگر نگهداری می شود اختصاص دارد: (كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ) (صافات؛ ۴۹)، (كَأَنَّهُمْ لَوْلُؤٌ مَّكْنُونٌ) (طور؛ ۲۴) ^۱ و **اَكُنْتُ** آن چه در نفس (درون) حفظ و نگهداری می شود: (أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) (بقره؛ ۲۳۵) ^۲ جمع الکن، أَكُنَانٌ است: (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا) (نحل؛ ۸۱) ^۳ و **الْكِنَان**: پوشش و محافظی که چیزی در آن نگهداری می شود. ج أَكَنَّة: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ) (انعام؛ ۲۵) ^۴ و قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ (فصلت؛ ۵) در معنی این آیه گفته شده: قلب های ما نسبت به آنچه بر ما عرضه می شود در پوششی از نفهمی (عدم فهم) است. همان طور که به حضرت شعیب (ع) گفتند: (يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقْنَا كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ...) (هود؛ ۹۱) ^۵

(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِی كِتَابٍ مَّكْنُونٍ) (واقعه؛ ۷۸-۷۷) در معنی «**کتاب مکنون**» گفته شده: ۱. منظور از آن لوح المحفوظ است. ۲. منظور قلب مؤمنین

و توصیف آن با «کامله» به این دلیل نیست که بخواهد به ما بفهماند که هفت و سه می شود ده، بلکه به این دلیل است که می خواهد این امر را روشن کند که با گرفتن ده روز روزه، روزه داری ای که جانشین هدی (حیوان قربانی) است و فرد حاجی آن را انجام نداده است کامل می شود (با انجام ده روز روزه گویی که فرد حاجی نیز آن قربانی را هم چون حاجیان دیگر انجام داده است). و [نیز] گفته شده: توصیف العشرة به الکامله استطراد در کلام است، و تنبیهی است بر این امر که عدد ده بین اعداد دارای برتری خاصی است؛ زیرا این عدد حلقه ای است که تمام اعداد به آن منتهی می شوند و کامل می گردند (حلقه اعداد ماقبل و مابعد است) و اعداد بعد از آن همه تکرار اعداد قبل از آن هستند. پس عدد ده در واقع یک عدد کامل می باشد.

کمه

الْأَكْمَه: کور مادر زاد و گاهی به کسی هم که چشمش را از دست دهد گفته می شود. [(وَ أَبْرَأُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أَحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ) (آل عمران؛ ۴۹)]

کن

الک: آن چه در آن چیزی نگهداری میشود. گفته می شود: **كُنْتُ الشَّيْءَ كَنَّا**

۱ «نگار آنان | در صفا و پاکی | مرواریدهای نگهداری شده | در صدف | هستند».

۲ «و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیری».

۳ «و پناهگاههایی برایتان از کوهها ساخته است».

۴ «ما بر دلهایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند».

۵ «ای شعیب! بسیاری از چیزهایی را که می گوئی نمی فهمم».

علمی).

کَهَف

اَلْكَهْفُ: غار موجود در کوه. ج کُهُوف:
(أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ...) (کَهَف: ۹)

کَهْل

اَلْكَهْلُ: کسی که موی سفید در سرش
ظاهر شود: (وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ
كَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ) (آل عمران: ۴۶)

کَهَن

اَلْكَاهِنُ: کسی که از روی ظن خبر از
اخبار مخفی گذشته می‌دهد. و العَرَّافُ
کسی است که از این طریق خبر از
آینده می‌دهد. و چون هر دوی این شغل -
ها خبرشان مبنی بر ظن است و کسی که
از روی ظن خبری بدهد در آن احتمال
خطا و صواب است پیامبر (ص) فرمود:
«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا قَصَدَهُ بِمَا قَالَ
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ». «هر
که نزد عراف یا کاهنی برود و تصدیق
کند آنچه که آنان می‌گویند همانا
نسبت به آنچه بر محمد نازل شده است
کافر شده». **كَهَنَ** فلان **كَهَانَةً**: فلانی
کَهانت می‌کند. زمانی که در آن شغل
متخصص باشد گفته می‌شود: **كَهَنَ** و
زمانی که در آن تَکَلَّف کند گفته
می‌شود: **تَكَهَّنَ**. (وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا

است. ۳. اشاره به این امر دارد که قرآن
نزد خدا محفوظ است همان‌طور که
فرمود: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (حجر: ۹) زن
متاهل را **كِنَةٌ** نامیده‌اند به این خاطر که
در حفاظت و حمایت شوهرش قرار دارد.
همان‌طور که مُحَصِّنَةٌ نامیده شده چون با
ازدواجش در دایره‌ای از حفاظت
شوهرش قرار گرفته است. و **اَلْكَنَانَةُ**:
تیردان سالم.

کَنَد

(إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) (عادیات: ۶) یعنی
نسبت به نعمت‌های خدا بسیار ناسپاس
است. همان‌طور که عرب به زمین، زمانی
که هیچ چیزی را نرویند می‌گویند:
أَرْضٌ كَنُودٌ.

کَنَز

اَلْكَنْزُ: قرار دادن مال و انباشته کردن آن
بر روی هم و حفظ و نگهداری از آن.
اصل این کلمه از: **كَنَزْتُ التَّمْرَ فِي الْوَعَاءِ**
یعنی خرما را در ظرف نگه داشتم،
میباشد. و **زَمَنُ الْكَنَازِ:** زمان گذاشتن و
نگهداری خرما در ظرف. (وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) (توبه: ۳۴) یعنی
ذخیره می‌کنند. (لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ
كَنْزٌ) (هود: ۱۲) یعنی مال بسیار زیاد. (وَ
كَانَ تَحْتَهُ **كَنْزٌ لَهُمَا**) (کَهَف: ۸۲) گفته
شده: صحیفه‌ای علمی بود (نوشته‌های

تَذَكُّرُونَ (حاقه: ۴۲)^۱

کوب

الْكُوبُ: قدح و ظرف بدون دسته (کاسه و جام). ج اُكُوبٌ: (يَا كُوبُ وَ أَبَارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) (واقعہ: ۱۸) و الْكُوبَةُ: طبلی که با آن بازی می کنند.

کید

الْكَيْدُ: نوعی چاره اندیشی است که گاهی مذموم و گاهی ممدوح است گرچه بیشتر در ذم کاربرد دارد: (كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ) (یوسف: ۷۶)، (وَ أَمَلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (اعراف: ۱۸۳) برخی گفته اند: منظور از «کید» در این آیه (آیه اخیر) عذاب است، در حالی که صحیح این است که منظور از کید در این آیه فرصت و مجالی است که منجر به عذاب می شود همان گونه که فرمود: (إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيَزَادُوا إِثْمًا) (آل عمران: ۱۷۸)^۲ و در این آیه که فرمود: (وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْخَائِنِينَ) (یوسف: ۵۲) و کید را به خائنین اختصاص داده است تنبیهی است بر این مطلب که خداوند کسی را که در کیدش خیانت نهفته نباشد هدایت

میدهد (قصد و هدفش از کید چاره اندیشی) خیانت نباشد) هم چون کید یوسف (ع) نسبت به برادرانش. و نیز کید حضرت ابراهیم (ع) در این آیه که فرمود: (لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ) (انبیاء: ۵۷) یعنی قطعاً نسبت به بت هایتان اراده بدی دارم (من نسبت به بت هایتان قطعاً چاره اندیشی می کنم). [اما اگر در کید و چاره اندیشی خیانت نهفته باشد جوابی قاطعانه به آنان داده خواهد شد: (فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأُسْقَلِينَ) (صافات: ۹۸)، (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا) (مرسلات: ۳۹)

کلمه کَادَ برای نزدیکی تحقق فعل وضع شده است. زمانی که کاری انجام نشده اما نزدیک به انجام است گفته می شود: کَادَ يَفْعَلُ. و زمانی که حرف نفی با آن باشد اشاره به این است که چیزی واقع شده ولی نزدیک بود که واقع نشود: (لَقَدْ كَدَّتْ تَارُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا) (اسراء: ۷۴)، (وَ إِنْ كَادُوا) (اسراء: ۷۳)، (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا) (مریم: ۹۰) و در این که حرف نفی مقدم یا مؤخر از «کاد» باشد یکسان است: (وَ مَا كَادُوا يَعْلُونَ) (بقره: ۷۱)، (لَا

۱ «و گفته هیچ غیگو و کاهنی نیست. اصلاً شما کمتر پند می گیرید».

۲ «بلکه ما بدیشان فرصت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند».

۳ «نزدیک است آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد، و زمین بشکافد، و کوهها به شدت درهم فرو ریزد».

مردی بوده که بسیار هزل و خنده و حیل و
 بوده است سپس هر حیل و گری به نام و
 نامیده شده. همانند اسم الهالکی که نام
 فردی بوده که به آهنگری شهرت داشته
 است که بعداً به هر آهنگری گفته شده
 هالکی.

کیف

کیف: چگونه. این کلمه لفظی است که
 با آن درباره چیزی سؤال می‌شود که
 درست است درباره آن گفته شود: [این
 چیزی] همانند [آن چیز] است یا همانند
 نیست؛ مثلاً: درباره سفید و سیاه، درست
 و نادرست چیزی سؤال کرد. پس بر این
 اساس درست نیست که درباره خدا گفته
 شود: کیف. گاهی هم با آن درباره خود
 مورد سؤال یعنی سیاهی و سفیدی سؤال
 می‌شود. همه مواردی که خداوند با لفظ
 کیف برای خود به کار برده است
 آگاهی دادن به مخاطب از طریق تنبیه یا
 توبیخ است [بر مطلب گفته شده]: (کیفَ
 تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ) (بقره؛ ۲۸)، (کیفَ يَهْدِي
 اللَّهُ) (آل عمران؛ ۸۶)، (کیفَ يَكُونُ
 لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ) (توبه؛ ۷)

کیل

الکیل: پیمانۀ کردن طعام. **كَلَّتْ لَهُ الطَّعَامُ**
 زمانی است که مسئولیت آن کار را بر
 عهده داشته باشم. و **كَلَّتْهُ الطَّعَامُ**: یک

يَكَادُونَ يَقْقَهُونَ) (نساء؛ ۷۸)^۱ بسیار کم
 اتفاق می‌افتد که حرف «أَنْ» با «كَادَ»
 به کار رود مگر به ضرورت شعری: قَدَ
 كَادَ مِنْ طُولِ اللَّيْلِ أَنْ يَمْصَحًا. یعنی
 بگذرد و کهنه شود.

کور

كُورُ الشَّيْءِ: پیچیدن و چسباندن برخی از
 قسمت‌های یک چیز به قسمت‌های دیگر
 آن هم چون پیچیدن عمامه: (يُكْوَرُ اللَّيْلُ
 عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى
 اللَّيْلِ) (زمره؛ ۵) اشاره به جریان خورشید
 در مطلع شرق و غربش و اشاره به کم و
 زیاد شدن طول شب و روز دارد.

کأس

(مَنْ كَأَسَ كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا) (انسان؛ ۵)
الكَأَسُ: ظرف و آنچه از نوشیدنی که در
 آن است. و به هر یک به تنهایی (ظرف
 و نوشیدنی) كأس گفته می‌شود. گفته
 می‌شود: شَرِبْتُ **كَأْسًا**: جامی پر از شراب
 نوشیدم، و **كَأَسٌ طَيِّبٌ**: نوشیدنی پاک: (وَ
 كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ) (واقعه؛ ۱۸)

الکيس: قریحه خوب (زیرکی). و غدر را
 کیسان نامیده‌اند با این تصور که نوعی
 کیاست و زیرکی است. یا این که کیسان

۱ راغب (ره) برای قسمت تأخیر حرف نفی مثالی
 قرآنی ذکر نکرده است.

پیمانه طعام به او دادم. و اَكْتَلْتُ عَلَيْهِ: یک پیمانه طعام از او گرفتم: (فَأَوْفَ لَنَا الْكَيْلَ) (یوسف؛ ۸۸)، (فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ) (یوسف؛ ۶۳) (وَيَلْ لِّلْمُطَفِّينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذَا كَالُوهُمْ...) (مطففین؛ ۳-۱) اگر چه در این آیه اشاره به معامله با پیمانه است اما تشویقی است بر به کار بردن عدالت در هر دادن و گرفتنی. (كَيْلَ بَعِيرٍ) (یوسف؛ ۶۵) مقدار بار شتر.

کان

كَانَ عبارت است از زمان گذشته و در بسیاری از جاهایی که با آن خداوند توصیف می شود خبر از معنای ازلیت و ابدیت می دهد: (وَ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) (احزاب؛ ۴۰)، (وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) (احزاب؛ ۲۷) و هر گاه در جایی به کار رود که جنسی متعلق به صفتی باشد و آن صفت در آن جنس موجود باشد تنبیهی است بر این امر که آن وصف لازم آن موصوف است و بسیار کم از آن جدا خواهد شد؛ مثلاً در مورد انسان می فرماید: (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا) (اسراء؛ ۶۷)^۱ [یعنی طبیعت انسان ناسپاسی است.] (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ

كُفُورًا) (اسراء؛ ۱۰۰)^۲ (وَ كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءً جَدَلًا) (کهف؛ ۵۴) و در توصیف شیطان می فرماید: (وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا) (فرقان؛ ۲۹)، (وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) (اسراء؛ ۲۷)^۳

هر گاه «كَانَ» در زمان ماضی به کار رود (به شکل ماضی باشد) جایز است که مورد استعمال به حالت خود باقی و ماندگار باشد همان طور که گفته شد و نیز جایز است که تغییر کند؛ مثلاً: كَانَ فُلَانٌ كَذَا ثُمَّ صَارَ كَذَا. در این که زمان مورد استعمال «كَانَ» تقدّمش بسیار باشد یا کم چندان فرقی ندارد؛ مثلاً می گویی: کان فی أوّل ما أوجد الله تعالی، و این که می گویی: کان آدم کذا، و گفته می شود: کان زیدٌ هاهنا، در حالی که فاصله وجود زید نزد تو و زمان بعد از رفتنش فاصله اندکی بوده است. بر این اساس درست است که گفته شود: (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا) (مریم؛ ۲۹) اشاره کردن به مطلب با فعل «كَانَ» به این امر اشاره دارد که آن جریان حضرت عیسی (ع) در گهواره و آنچه در آن حالت از او مشاهده کرده اند گذشته است (بین «كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ» با «كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا» فاصله زمانی وجود

۲ «چرا که انسان طبعاً موجود بخیلی است».

۳ «و اهریمنان بسیار ناسپاس پروردگار خود هستند».

۱ «و اصولاً انسان بسیار ناسپاس است».

يَكُونُ است که به خاطر کثرت کاربردش در کلام عرب حرف میم به حرف اصلی در آمده است و گفته‌اند: تَمَكَّنَ همان‌طور که در مورد المسکین گفته‌اند: تَمَسَّكَنَ.

گرفت و بی‌تابی را رها کرده است: (قَمَّا اسْتَكْنَوْا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) (مؤمنون: ۷۶) یعنی در برابر پروردگارشان نه سر فرود می‌آورند و کرنش می‌برند، و نه تضرع و زاری می‌کنند.

کوی

گوشت فداییه بالنار کیا: چهارپا را با آتش
 داغ کردم: (فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
 جُنُوبُهُمْ) (توبه: ۳۵) و «کی» علتی است
 برای انجام فعل، و «کیا» برای عدم انجام
 آن (در جواب علت عدم انجام کاری
 گفته می شود): (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
 مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (حشر: ۷)

کاف

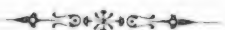
لکاف: این حرف برای تشبیه و تمثیل به کار می‌رود: (فَمَثَلٌ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ) (بقره: ۲۶۴) یعنی توصیفشان هم چون وصف... است. (كَالَّذِي يُفَقُّ مَالَهُ...) (بقره: ۲۶۴) در این آیه تشبیهی

داشته است هر چند اندک هم بوده باشد).
و آنان که می‌گویند: این آیه اشاره به همان زمانی دارد که حضرت عیسی (ع) در آن گهواره بوده [و هیچ فاصله زمانی بین «كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ» با «كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» وجود ندارد] درست نیست؛ زیرا آیه اشاره به امری دارد که گذشته است اما فاصله آن با زمانی که آن سخن را گفته‌اند چندان طولانی نبوده است (مثل این که کسی نسبت به فردی بگوید: چگونه با کسی سخن بگوییم که هنوز هانش بوی شیر می‌دهد).

(کنیم خب مت) (آل عمران؛ ۱۱۰) در
معنی این آیه گفته شده: کُنْتُمْ معنی حال
می‌دهد یعنی شما اکنون بهترین امت
هستید در حالی که چنین نیست بلکه
اشاره به این دارد که شما در تقدیر
خداوند و حکمش بهترین امت بوده‌اید.
(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ) (بقره؛ ۲۸۰) گفته
شده: «کان» به معنی «حَصَلَ و وَقَعَ»
است یعنی اگر بدهکار در تنگدستی و
مشکلاتی افتاد که نتوانست بدهی را
بپردازد...

لکون: بسیاری از مردم (علما) این کلمه را به معنی تغییر جوهر به چیزی پایین تر از آن به کار می‌برند اما بسیاری از متکلمین آن را در معنی ابداع به کار می‌برند.

الْمَكَانَ: گفته شده اصل این کلمه از كَانَ

نیست بلکه تمثیل است. هر تمثیلی تشبیه است اما هر تشبیهی تمثیل نیست.^۱

۱ برای کاف چند معنی ذکر کرده‌اند: ۱- تشبیه. مثل
 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
 قَسْوَةً (بقره: ۷۴). ۲- تعلیل. مثل وَ أَذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَاكُمْ (بقره: ۱۹۸) یعنی او را یاد کنید زیرا شما را
 هدایت کرده است. ابن هشام در معنی گوید: گروهی
 بدان قائلند و اکثر آنرا نفی کرده و گفته‌اند کاف
 بمعنای تعلیل نمیاید و گروهی آنرا مشروط بوجود
 «ما» دانسته‌اند چنانکه در آیه گذشت ولی حق این
 است که کاف بدون «ما» هم برای تعلیل آید مثل
 وَيُكَافِّرُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ (قصص: ۸۴). یعنی تعجب
 کن زیرا کفار رستگار نمی‌شوند (تمام شد).

۳- تأکید که آنرا زائد نیز گویند.

مثل لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری: ۱۱).

در معنی و اقرب الموارد گفته تقدیر آیه این است
 «لیس مثله شیء» و اگر زاید نباشد معنی چنین
 میشود: مثل خدا را مثلی نیست و آن اثبات مثل برای
 خداست و محال میباشد، این هشام اضافه کرده که
 زیادت کاف برای تأکید نفی مثل است زیرا زیادت
 حرف بحکم تکرار جمله است ابن جنی گفته: چون
 بخواهند در نفی فعل مبالغه کنند گویند: «مثلک لا
 یفعل».

در کشاف گفته: آن برای مبالغه در نفی است و فیکه
 گوئیم: «مثلک لا یفعل» یعنی تو حتما بخل نمیکنی.

لب

آن لَبَّ است که یکی از حروف باء آن بدل به حرف یاء شده است؛ همانند: تَطَنَّتْ که اصلش تَطَنَّتْ.^۳ این کلمه از: امرأةٌ لَبَّةٌ است یعنی زنی که نسبت به فرزندش محبت دارد. ۴. به معنی این است که خدایا، خالصانه و مخلصانه به سویت آمدم و دعوت را اجابت کردم. و از: لُبُّ الطَّعَامِ: خالص غذا (قسمت خالص غذا)، گرفته شده. و حَسَبُ لُبَابٍ که به معنی حَسَب و گوهره خالص است از همین معنی می باشد.

لبث

لَبِثَ بِالْمَكَانِ: در آن مکان اقامت گزید و ماند: (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ) (عنکبوت؛ ۱۴)^۱ (لَمْ يَلْبِثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) (احقاف؛ ۳۵)

اللَّبَّ: عقل پاک از هر گونه عیب و شک و گمان. وجه تسمیه به خاطر این است که خالص ترین و بهترین معنای آن در انسان وجود دارد. گفته شده لُبَّ آن قسمت از عقل است که پاک و بی عیب گشته است؛ پس هر لُبِّی عقل است اما هر عقلی لُبَّ نیست. و بر این اساس است که خداوند متعال احکامی را که تنها از طریق عقل رشد یافته درک می شوند را به اولی الألباب (صاحبان عقل های خالص و پاک) نسبت داده است: (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (بقره؛ ۲۶۹)

لَبَّ فُلَانٌ يَلْبُ: صاحب عقل خالص و پاک گردید. أَلَبَّ بِالْمَكَانِ: در آن مکان اقامت گزید. و تَلَبَّ: زمانی که در انجام کاری جدی باشد.

لَبَّيْكَ: در معنی این کلمه گفته شده: ۱. اصل آن از: لَبَّ بِالْمَكَانِ و أَلَبَّ است و تکرار کردنش [در مراسم حج] به خاطر این است که [نسبت به دعوت خداوند] اجابت های پی در پی داشته باشد. ۲. اصل

۱ «و او نهصد و پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد».

لب

(يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) (جن: ۱۹) یعنی بر او گرد آمدند، در اطرافش جمع شدند. مفرد آن لِبْدَةٌ است. گفته شده: آیه به این معنی است که: هم چون مو بر روی پیامبر (ص) فرود آمده بودند (مو چگونه بر سر و گردن مثلاً حیوان فرود می آید گرد آمدن آنان بر پیامبر (ص) نیز اینگونه بود). این کلمه به شکل «لِبْدًا» نیز قرائت شده که در این صورت یعنی ازدحامشان در اطراف پیامبر (ص) به گونه ای بود که به هم چسبیده بودند. جمع اللبْد، اللبَاد و لَبُود است.

(مَالًا لِبَدًا) (بلد: ۶) یعنی مال و دارائی فراوان و انباشته شده.

لبس

لَبَسَ الثَّوْبَ: با آن لباس، خود را پوشاند (لباس بر تن کرد): (يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) (کهف: ۳۱)^۱ و الثَّيْبَةُ غَيْرُهُ: دیگری را پوشاند (جامه بر تن دیگری کرد). اللَّبَاسُ و اللَّبُوسُ و اللَّبْسُ یعنی آن چه پوشیده می شود (لباس، پوشش): (قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَآتِكُمْ) (اعراف: ۲۶) و کلمه اللَّبَاسُ برای هر چه انسان را از چیزهای قبیح می پوشاند قرار داده شده. زوج برای

زوجه [و بالعکس] لباس هستند از این جهت که مانع دچار شدن یکدیگر به امر زشت می شوند: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (بقره: ۱۸۷) و التَّقْوَى به طریق تمثیل و تشبیه لباس قرار داده شده: (وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) (اعراف: ۲۶) (صَنَعَةَ لِبَاسٍ لَكُمْ) (انبیاء: ۸۰)^۲ منظور از آن زره است (صنعت زره سازی).

(فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) (نحل: ۱۱۲) اضافه کردن لباس به جوع و خوف (گرسنگی و ترس) در این آیه بر اساس تجسیم و تشبیه و به تصویر در آوردن آنهاست و این بر حسب آن چیزی است که می گویند: «تَدَارَعُ فُلَانٌ الْفَقْرَ وَ لَيْسَ الْخَوْفُ [يَا الْجُوعَ]» یعنی «فلانی زره فقر و لباس ترس [یا گرسنگی] را به تن کرد»، و امثال چنین مواردی.

(وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) (اعراف: ۲۶)^۳ این آیه به شکل (وَلِبَاسِ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ) نیز قرائت شده است که از اللَّبِيسِ یعنی ستر و پوشش است. اصل اللَّبِيسِ پوشیدن چیزی است و در معانی گفته می شود. [مثلاً]: گفته می شود: لَبِستُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ: کارش را بر او مشتبه (مشکل)

^۲ «و بدو ساختن زره را آموختیم».

^۳ «لباس تقوا و ترس از خدا، بهترین لباس است [که انسان خود را بدان می آراید و خویشش را از عذاب آخرت می رهااند]».

^۱ «و جامه های سبز حریر نازک و ضخیم می پوشند».

نیست). مفرد آن اللَّيْنَةُ است.

لج

لَجَّ: سرکشی و عناد (اصرار) در انجام فعل منهی عنه. **لَجَّ فِي الْأَمْرِ لَجًّا**: در آن کار اصرار کرد، به آن کار چسبید و نسبت به انجامش سرسختی نشان داد: (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (مؤمنون: ۷۵)، (بَلَّ لَجُّوا فِي عَتَوِّ وَنُفُورٍ) (ملک: ۲۱)^۳ و از همین معنی است: **لَجَّةٌ نَفْوَ** یعنی تردد صدا. و **لَجَّةٌ الْحَيَّ**: حرکت امواج دریا. و **لَجَّةٌ اللَّيْلِ**: تردد تاریکی شب (تاریک شدن لحظه به لحظه شب). و در هر یک از موارد ذکر شده، هم لَجَّ و هم اَلْتَجَّ هر دو به کار می‌رود.

(فِي بَحْرِ لُجِّي) (نور: ۴۰) منسوب به حرکت آب دریاست (دریای مواجی)، و **الْجَلَجَّة**: تردد در کلام و در قورت دادن غذا (حرکت دادن غذا در دهان). و **رَجُلٌ لَجَّ** (حرکت دادن) مردی که در سخن گفتنش تردد وجود دارد (نامفهوم است). و گفته شده: **الْحَقُّ أَلْبَجٌ وَ الْبَاطِلُ لَجْلَجٌ** یعنی حق روشن و آشکار است اما گوینده و انجام دهنده باطل در گفتن و انجام آن متردد است (آنرا به شکل

کردم) او را نسبت به کارش دچار شبهه کردم). (وَلَلَبَّسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسونَ) (انعام: ۹۰)^۱ (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ) (بقره: ۴۲)

گفته می‌شود: **فِي الْأَمْرِ لَبَسٌ** یعنی در آن کار شبهه‌ای (مشکلی) وجود دارد. و **لَبَسَتْ الْأُمُورُ**: در صدد انجام آن کار بر آدمم. و **لَبَسَتْ فُلَانٌ**: با فلان شخص اختلاط کردم (نشست و برخواست کردم). و **فِي فُلَانٍ مَلْسٌ** یعنی در فلانی بهره‌ها است.^۲

لبن

الْبَنُّ: شیر. ج **الْبَنَانُ**: (وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ) (محمد: ۱۵) و **لَبَانٌ**: کسی است که نزدش شیر بسیار است. و **لَبَنَشَةٌ**: به او شیر دادم که بنوشد.

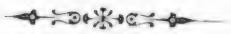
الْبَانُ: سینه.

الْبَانَةُ: اصلش به معنی نیاز و احتیاج به شیر است؛ سپس برای هر نیازی استعاره شده است. و **الْبِنُّ**: آنچه با آن بنایی ساخته می‌شود (خشت، آجر). این کلمه از این ریشه نیست (از «الْبَن» به معنی شیر

^۱ «و ایشان را دچار همان اشتباهی می‌کردیم که قبلاً در آن بودند».

^۲ در این قسمت بسیار هم به کلمه التلبیس بر خورده می‌شود که مصدر است و در المنجد چنین معنی شده است: در هم و بر هم کردن، مخلوط و مشتبه کردن، پوشانیدن عیب، پوشانیدن حقیقت و واقعیت و نشان دادن چیز دیگر. [المنجد]

^۳ «اصلاً کافران در سرکشی و گریز پافشاری می‌کنند».

روشن و آشکار نمی‌گوید و انجام نمی‌دهد بلکه به شکل نامفهوم و گنگ این کار را می‌کند.

لحد

اللَّحْدُ: سوراخی که در وسط دچار انحراف شده باشد. **لحد القبر** و **الحدود** قبر را کند. **لحدت الميت** و **الحدود** مرده را در قبر قرار داد. **اللحد** را **السجده** نامیده‌اند و آن اسم مکان **الحدثه** می‌باشد (قبر). و **لحد** **لسانه** **إلى** **لحد**: با زبانش به سوی آن میل کرد (به سوی آن منحرف شد): (لسانُ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي) (نحل: ۱۰۳) 'يَلْحَدُونَ' از **لحد** است و به شکل **يَلْحَدُونَ** که از **ألحد** می‌باشد نیز قرائت شده است. **ألحد فلان**: فلان شخص از حق منحرف شد. و **أللحاد** (انحراف از حق و گرایش به سوی باطل) دو نوع است: انحراف از حق و گرایش به سوی شریک قرار دادن برای خدا (شرک مستقیم) و ۲. گرایش به سوی شریک قرار دادن اسباب برای خدا، شرک نخست منافی ایمان است و آنرا باطل می‌کند اما نوع دوم ایمان را تضعیف می‌کند اما آنرا باطل نمی‌کند. از این نوع است که فرمود: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ

أَلِيم) (حج: ۲۵)^۲

(وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ) (اعراف: ۱۸۰) **إلحاد** در اسماء خدا بر دو نوع است: ۱. این که خداوند با اسمائی توصیف شود که توصیف خداوند با آن اسماء درست نباشد. ۲. این که اوصاف خداوند به گونه‌ای تأویل شوند که شایسته مقام خداوند نباشد.

ألحد إلى كذا: به سوی آن مایل شد، گرایش پیدا کرد. (وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا) (کهف: ۲۷) یعنی پناه یا پناهگاه. و **ألحد السبيل الهدى**: تیر به اطراف هدف برخورد کرد (از رسیدن به هدف منحرف شد).

لحف

(لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ بِأَلْحَافٍ) (بقره: ۲۷۳)^۳ اصرار. و از آن: **ألحف شارب**: در چیدن و زدن سبیل‌هایش افراط ورزید، استعاره شده است. اصل آن از **ألحاف** است که به معنی چیزی است که فردی با آن خود را می‌پوشاند (بالا پوش). گفته می‌شود: **ألحفته فألحف** یعنی او را پوشاندم پس پوشیده شد.

۲ «کسانی که با توسل به ظلم از حد اعتدال خارج می‌شوند و در آن سرزمین مرتکب خلاف می‌گردند، عذاب دردناکی بدیشان می‌چشایم».

۳ «با الحاح و اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند».

۱ «زبان کسی که آموزش قرآن را به او نسبت می‌دهند، غیر عربی است».

لحق

لَحَقَّتْهُ وَ لَحِقَتْ بِهِ: او را درک کردم، به او رسیدم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَلْحَقُوا بِهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ) (آل عمران؛ ۱۷۰)، (وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ) (جمعه؛ ۳)^۱

لحم

اللَّحْمُ: گوشت. ج لِحَام، لُحُوم و لُحْمَان: (وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ) (بقره؛ ۱۷۳) و **لَحْمُ الرَّجُلِ:** فلان شخص چاق و فربه شد. **لَحِيمٌ** و **لَاحِمٌ** و **شَاحِمٌ:** مرد چاق و فربه. **بَازُ لَحِمٌ** و **ذِئْبٌ لَحِمٌ:** باز و گرگی که زیاد گوشت خوار است. و **بَيْتٌ لَحِمٌ:** جایی که گوشت در آن جا ذخیره می شود.

الْحَمْتُ فَلَانًا: او را کشتم و گوشت درندگان کردم. و **الْحَمْتُ الطَّائِرَ:** پرنده را گوشت دادم. و **الْحَشَكُ فَلَانًا:** تو را از دشنام دادن و ناسزاگویی به فلانی بازداشتیم. و این هم چون نامیدن (تشبیه) غیبت و بدگویی کردن به خوردن گوشت است: (أَيُّ حَبُّ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا) (حجرات؛ ۱۲)

الْمَلْحَمَةُ: معرکه و درگیری. ج المَلْحِم.

لحن

الْحَنُّ: برگرداندن کلام از مسیری که

باید آن گونه ادا شود؛ این برگرداندن خواه با ازاله اعراب آن باشد یا با تصحیف (تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن و یا جابجایی حروف) آن باشد. این نوع از لحن مذموم است و استعمال آن بیشتر در این معنی است. اما اگر کلام به صورت صریح بیان نشود و برگرداندن آن به سوی کنایه و تعریض (اشاره و سربسته) باشد (با کنایه و اشارات اصل مطلب بیان شود) نزد بیشتر ادبا از جهت بلاغت محمود و پسندیده است. و منظور شاعر در این مصرع همین بوده است که گفت: «و خَيْرُ الْحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنًا». یعنی بهترین سخن آن است که به صورت کنایه و تعریض بیان شود. و این که فرمود: (وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) (محمد؛ ۳۰) منظور همین است. و از همین معنی است که به فرد قَطْن و زیرک از این جهت که مخ کلام را بهتر بیان می کند گفته شده: **لَحْنٌ**. در حدیث آمده است که: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ». یعنی چه بسا برخی از شما زبان آورتر و فصیح تر و کلام را بهتر بیان کند و بر آوردن دلایل قادرتر از برخی دیگر باشد».

لد

الْأَلَدُ: کسی که در دشمنی کردن بسیار سرسخت و بسیار هم به خود می بالد. ج

۱ «او مبعوث برای دیگران نیز هست، آنانی که هنوز به اینان نبیوسته اند».

(قَسُوفَ يَكُونُ لِرَامَا) (فرقان: ۷۷)^۱ یعنی ملازم (همراه، عدم جدا شدن). (وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرَامَا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى) (طه: ۱۲۹)^۲

لطف

اللطيف: هرگاه جسمی با این کلمه توصیف شود در مقابلش ثقیل (سنگین) قرار می گیرد. و حرکت خفیف و آرام و انجام امور دقیق تعبیر به **الطافه و اللطف** می شوند. و گاهی هم به چیزهایی که با نیروی مدرکه درک نشوند تعبیر به **اللطائف** می شوند. از این جهت درست است که خداوند با این کلمه توصیف شود. و از این جهت [نیز] که خداوند به دقایق امور آگاهی و معرفت دارد و از این جهت [نیز] که در هدایت بندگان نسبت به آنان مهربان است [درست است با این کلمه توصیف شود]: (اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ) (شوری: ۱۹)، (إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ) (یوسف: ۱۰۰) یعنی خداوند کار بیرون آوردن را به خوبی انجام می دهد. و این تنبیهی است به آنچه به یوسف رسید آنگاه که برادرانش او را به چاه انداختند.

گاهی هم هدایایی که از روی محبت به کسی می رسد به **اللطف** تعبیر می شود و بر این اساس است که فرمود: «تَهَادُوا تَحَابُّوا». «به یکدیگر هدیه دهید تا محبت در بیتان زیاد شود».

لسن

اللسان: زبان و نیروی آن (نیروی نطق). (وَ احْتَلَّ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي) (طه: ۲۷) یعنی گره از نیروی زبانم (گفتارم) بردار. زیرا گره در زبان (پارچه گوشت) به وجود نمی آید بلکه در قدرت آن که نطق است به وجود می آید. گفته می شود: «لِكُلِّ قَوْمٍ لِسَانٌ». کلمه **لسن** با مکسور بودن حرف لام به معنی لغت است یعنی هر قومی دارای لغتی است (نوعی شیوه برای گفتار است): (فَإِنَّمَا يَسِرَّرُ هَبْلِسَانِكُمْ) (دخان: ۵۸)، (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (شعراء: ۱۹۵)، (وَ اخْتَلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ) (روم: ۲۲) **اختلاف** **اللسنة** اشاره به اختلاف لغات و اختلاف نغمات (آهنگ ها) دارد زیرا هر انسانی دارای آهنگی مخصوص [در کلام] است که گوش، آن ها را از هم تشخیص

۱ «و [نتیجه بد] آن ملازم شما خواهد شد [و سزای کفر و عصیان خود را خواهید دید]».

۲ «اگر وعده پروردگارت قبلاً بر این نمی رفت [که عذاب و هلاک گناهکاران را به تأخیر بیندازد] و ملاحظه زمان مقرر (قیامت) نبود [عذاب خدا هم اینک در دنیا] دامنگیر [کافران و فاسقان معاصر. بسان کافران و فاسقان پیش] می شد».

لظی

آن قرار دارد. و رَجُلٌ تَلْعَانَةُ: مردی که بسیار کار لَعِب می‌کند. و اللَّعْبَةُ: آنچه با آن بازی می‌شود، و اللَّعَابُ: مکان بازی. و به عسل گفته می‌شود: لَعَابُ النَّحْلِ یعنی بزاق دهان زنبور. و لَعَابُ الشَّيْءِ: آنچه در فضا هم‌چون تار عنکبوت دیده می‌شود. و مَلَاعِبٌ ظَلَّةٌ: پرنده‌ای است که گویی با سایه بازی می‌کند.^۳

لعب

لَعْنٌ: طرد و راندن با خشم و غضب. لعنت از طرف خداوند در آخرت دچار کردن انسان به عقوبت و عذاب است و در دنیا محروم کردن او از قبول رحمت و توفیقاتش می‌باشد. و لعنت انسان نسبت به دیگری عبارت است از نفرین او: (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاسِقِينَ) (هود: ۱۸)، (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (مائده: ۷۸)، (وَلَعْنَهُمُ اللَّاعِنُونَ) (بقره: ۱۵۹) و اللَّعْنَةُ: کسی است که بسیار مورد لعنت قرار می‌گیرد (دیگران او را بسیار لعنت می‌کنند). و اللَّعْنَةُ: کسی است که بسیار لعنت می‌کند. و اللَّعْنُ فَلَانٌ: فلانی خود را لعنت کرد. و السَّاعِنُ و السَّاعِنَةُ: لعنت

لُظْيٌ: شعله خالص [آتش] [زبان آتش]. لُظْيَتِ النَّارُ و تَلُظَّتْ: آتش شعله‌ور شد، زبانه زد: (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى) (لیل: ۱۴)^۱ یعنی شعله‌ور می‌شود و زبانه می‌کشد. کلمه لُظْيٌ در حالت غیر منصرف نامی از نام‌های جهنم است: (إِنَّهَا لَظْيٌ) (معارج: ۱۵)

[لَعِبٌ: بازی کرد، کاری غیر جدی انجام داد]. اصل این کلمه اللَّعَابُ یعنی بزاق دهان که جاری است، می‌باشد. گفته می‌شود: لَعِبٌ يَلْعَبُ لَعْبًا: آب دهانش جاری شد. و لَعِبٌ فَلَانٌ يَلْعَبُ لَعْبًا زَمَانِي است که فردی کاری کند که آن کار هدف صحیحی را دنبال نکند (کار بیهوده انجام دادن): (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ) (عنکبوت: ۶۴)، (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا) (انعام: ۷۰)، (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لَعِبِينَ) (دخان: ۳۸)^۲ کلمه لَعِبٌ اسم مرة از لَعِبٌ است و به معنی یک بار کار غیر جدی (بیهوده) انجام دادن است. و اللَّعِبَةُ: حالت و وضعیتی است که فرد لاعب بر

۱ «من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور می‌شود و زبانه می‌کشد».

۲ «ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی‌هدف نیافریده‌ام».

۳ در المنجد چنین آمده است: مَلَاعِبٌ ظَلَّةٌ: قرلی که نوعی مرغ ماهی خوار است.

فرستادن دو نفر بر خود یا دیگری، یعنی هر یک از دو نفر خود یا همراهش را لعنت کند.

لعل

لَعَلَّ: این کلمه در معنی امیدوار بودن و بیم داشتن به کار می‌رود (در معنی انتظار امید یا انتظار بیم داشتن از چیزی). برخی از مفسرین یادآوری می‌کنند که «لَعَلَّ» از طرف خداوند واجب است (تحقق امر خداوند که با لعل بیان شود واجب است) و در بسیاری از جاها به معنی «کی» (تا) تفسیر می‌شود و گفته‌اند که: امید و بیم در مورد خداوند متعال درست نیست. و «لعل» در معنی امید در کلام عرب گاهی به مخاطب بر می‌گردد (امیدوار کردن مخاطب) و گاهی به غیر او. این که خداوند درباره قوم فرعون می‌فرماید: (لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ) (شعراء: ۴۰) در این جا اشاره به امیدوار بودن قوم فرعون به پیروزی ساحران دارد. و این که فرمود: (لَعَلَّهُ يَنْذِرُكَ أَوْ يَخْشِي) (طه: ۴۴) اشاره به امیدوار کردن موسی و هارون نسبت به هدایت فرعون دارد. و معنی آیه این است که: شما ای موسی و هارون، با فرعون به نرمی سخن بگویید به این امید که متذکر شود یا بترسد.

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ) (هود: ۱۲) یعنی مردم نسبت به تو

چنین گمان می‌کنند. و بر این اساس است که فرمود: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِك) (کهف: ۶)

(وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (انفال: ۴۵) یعنی به امید رستگاری خدا را بسیار یاد کنید. همان طور که درباره صفات مؤمنین فرمود: (يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ) (اسراء: ۵۷)

لغب

اللُّغُبُ: خستگی و خسته شدن. گفته می‌شود: **آتَانَا سَاغِبًا لَّاغِبًا** یعنی گرسنه و خسته نزد ما آمد: (وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُبٍ) (ق: ۳۸)¹ و **رَجُلٌ لَغِبٌ**: مرد ضعیف و ناتوانی که ضعف و ناتوانیش نمایان است.

لغا

اللَّغْوُ مِنَ الْكَلَامِ: کلام لغو آن است که اعتنائی به آن نیست و از روی عدم تفکر باشد و جاری مجرای «لغا» است و آن صدای گنجشک و پرندگان دیگر است (کلام بیهوده و نامفهوم). گاهی هم به کلام قبیح و زشت لغو گویند: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا) (نبأ: ۳۵)، (و)

۱ «و هیچ گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است».

لهجهای) است که گروهی با گروه دیگر صحبت می کنند.

لَفَفَ

(فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّا بِكُمُ **لَفِيفًا**) (اسراء: ۱۰۴)^۲ یعنی انضمام و پیوستن برخی به برخی دیگر. گفته می شود: **لَفَفَتِ الشَّيْءَ لَفًا**: آن چیز را بسیار به دور هم پیچیدم. (**وَجَنَّاتٍ **الْفَافَا****) (نبأ: ۱۶) یعنی باغ هایی که به خاطر کثرت درختانش برخی از آنان در برخی دیگر فرو رفته اند (به هم پیچیده اند). (**وَالْتَفَتَ السَّاقُ بِالسَّاقِ**) (قیامة: ۲۹)^۳ **الْأَلْفُ**: کسی است که به خاطر چاق بودن، دو زانویش به هم نزدیک شده اند. و نیز به معنی فرد چاق و سنگینی است که [در راه رفتن] از مردم عقب افتاده است. و **لَفَّ رَأْسَهُ فِي ثِيَابِهِ**: سرش را در پیراهنش فرو برد. و **الْلَفِيفُ مِنَ النَّاسِ**: مردمانی که از قبایل مختلف دور هم گرد آمده باشند. و خلیل هر کلمه ای را که دارای دو حرف اصلی علّه باشد **لَفِيف** گفته است.

إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) (قصص: ۵۵) و این که فرمود: (**وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا**) (فرقان: ۷۲) یعنی [مؤمنین] اگر چیز قبیح یا زشتی را بر زبان آورند آن را با کنایه گویند نه با صراحت. و گفته شده: معنی آیه این است که: هرگاه با اهل لغو برخورد کردند با آنان همراه نمی شوند. کلمه اللغو در چیزی استعمال می شود که به آن توجه ای نمی شود. و **اللَّغْوُ فِي الْإِيمَانِ** یعنی آنچه بر آن پیمان و عهده بسته نشده باشد، از همین معنی است. و آن همان کلامی است که مردم به آن عادت کرده اند (سوگندهای سر زبانی است که عادت مردم شده): (**لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ**) (بقره: ۲۲۵)^۱ (**لَا تَسْمَعُ فِيهَا لِأَغْيَةٍ**) (غاشیه: ۱۱) یعنی سخنان لغو. در این آیه اسم فاعل را صفت برای کلام گرفته است هم چون کاذبۀ. و به آن بخش از شترانی که در دیه مورد توجه و اعتنا نمی باشند «لغو» گویند.

لَفِيَ بَكِنًا: هم چون پرندگان که با صدایشان سخن می گویند سخن گفت (سخنان نامفهومی گفت). و **لَفَهِ** از همین معنی است و آن کلامی (زبان یا

۲ «هدگامی که زمان رندگی اخروی فرا رسید همه شما را با همدیگر حاضر می گردانیم».
۳ «ساق پائی به ساق پائی می پیچد و پاهای جفت یکدیگر می گردد».

۱ «خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که بدون توجه یاد می کنید [و از روی عادت، نه از روی قصد و نیت از دهان می پرد] مؤاخذه نخواهد کرد».

لَفَت

الرَّحَى الدَّقِيقُ یعنی آسیاب آرد را کنار انداخت، می‌باشد. و خروس را از این جهت که قسمتی از آنچه که بر می‌دارد برای مرغ پرتاب می‌کند **لَا فَلَ** نامیده‌اند. (ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: ۱۸) انسان هیچ سخنی را به بیرون پرت نمی‌کند (بر زبان نمی‌راند) مگر این که فرشته‌ای، مراقب و آماده [برای دریافت و نگارش] آن سخن است.

لَفَى

لَفَى: یافتن: (قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) (بقره: ۱۷۰)^۱ (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) (یوسف: ۲۵) دم در به آقای زن برخوردند.

لَقِبَ

لَقِبَ: اسمی که به انسان داده می‌شود غیر از اسم نخست او. این اسم (لقب) بر خلاف سایر اسم‌ها معنی در آن رعایت می‌شود. لقب دو نوع است: نوعی از آن از باب تشریف (بزرگداشت) است همچون القاب سلاطین و پادشاهان و نوع دیگر آن القاب بد و قبیحی هستند که از باب عیب گرفتن به دیگران داده می‌شوند و بر اساس این نوع است که فرمود: (وَلَقِبَ

لَفَى عَرَبٌ كَذِبًا: او را از آن [کار یا...] منصرف کرد: (قَالُوا أَجِئْنَا لَتُلْفَتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) (یونس: ۸۷)^۱ یعنی ما را منصرف کنی. و از همین معنی است: **الْتَفَتَ فُلَانٌ**: فلانی با صورتش از کسی که روبرویش بود روی گرداند. و **لَفَتْ** زنی که از همسرش روی می‌گرداند و به فرزندش یا دیگری توجه می‌کند. و **الْفَيْتَةُ**: حلوای آرد و روغنی که سفت می‌شود.^۲

لَفَحَ

لَفَحَتِ الشَّمْسُ وَ السَّيَّوَةُ: خورشید و باد داغ و بسیار گرم او را سوزانید: (تَلَفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ) (مؤمنون: ۱۰۴)^۳ و **لَفَحَتِ السَّيْفُ** یعنی با شمشیر به او زد، از همین معنی استعاره شده است.

لَفَظَ

الْفَظُّ در کلام استعاره از لَفَظُ الشَّيْءِ مِنْ الْقَمِّ یعنی انداختن چیزی از دهان و لَفَظَ

۱ «گفتند: ای موسی! آیا به پیش ما آمده‌ای تا ما را از [عقائد و] تفالید و [چیزهای] منصرف گردانی که پدران و نیاکان خود را بر آن دیده و یافته‌ایم».

۲ در المنجد آمده که: وجه تسمیه چنین حلوایی به این نام به این خاطر است که آن را به هم می‌پیچند و می‌تابانند. [ولدییگی]

۳ «شعله‌های آتش دوزخ صورتهای ایشان را می‌سوزاند و بریان می‌کند».

۱ «گفتند: بلکه ما از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم».

با دهان باشد یا با دست یکسان است:
(فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا
يَأْفِكُونَ) (اعراف؛ ۱۱۷)^۲

لقم

لَقْمَانُ: نام همان فرد دانای مشهور است (لقمان حکیم). اشتقاق این کلمه ممکن است از: لَقِمْتُ الطَّعَامَ أَلْقَمُهُ و تَلَقَّمْتُ یعنی غذا را لقمه کردم و در دهان گذاشتم، باشد. و رَجُلٌ تَلَقَّمَ: مردی که بسیار لقمه می گیرد و در دهان می گذارد (مرد پُر خور). اصل کلمه اللِّقْم، المُلْتَقَم است. و به کناره راه اللِّقْم گفته می شود.

لقی

اللقاء: روبرو شدن و برخورد کردن دو چیز با هم. این امر (لقاء) برای هر کدام از طرفین تعبیر می شود. گفته می شود: لَقِيَهُ يَلْقَاهُ لِقَاءً و لُقِيَاً و لُقِيَةً: با او روبرو شد و رو در روی او قرار گرفت. این روبرو شدن، هم در مورد روبرو شدن با بصر گفته می شود هم با بصیرت: (لَقَدْ كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْوَيْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ) (آل

لَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ) (حجرات؛ ۱۱)^۱

لقح

لَقَحَ تَلْقَحَ لَقْحاً و لَقَاحاً و كذلك الشَّجَرَةُ: ماده شتر جفت گیری را پذیرفت و حامله شد. و نیز در مورد بارور شدن درخت نیز گفته می شود: (وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ) (حجر؛ ۲۲)^۲ یعنی بادهایی که دارای قدرت لقاح و بارور کردن هستند. و حربٌ لَاقِحٌ تشبیهی است به ماده شتر حامله و آبستن (آتش جنگ بعد از فروکش کردن، شعله ور شد). گفته شده: اللِّقْحَةُ یعنی ماده شتری که دارای شیر است. جمع آن لِقَاح و لُقَح است و المَلَقَاقِح: شترانی که فرزندانشان در شکمشان هستند (شتران حامله) و گفته می شود همین کلمه برای خود اولاد نیز به کار می رود. و المَلَقَاح: آب (منی) شتر نر. و اللِّقَاح: قبیله ای که تسلیم هیچ حاکم و پادشاهی نمی شوند گویی که می خواهند همیشه حاکم باشند نه محکوم.

لقف

لَقِفْتُ الشَّيْءَ أَلْقَفَهُ و تَلَقَّفْتُهُ: آن چیز را با مهارت ربودم، گرفتم. این گرفتن خواه

۱ «و یکدیگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانید و بنامید».

۲ «و بادها را برای تلقیح [برها و بارور ساختن آنها] به وزیدن می اندازیم».

۳، ناگهان [به صورت اژدهائی در آمد و] به سرعت آنچه را بهم می یافتند [و تروبرهائی را که می نمودند همه را] بلعید».

عمران؛ ۱۴۳)^۱ (لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا) (کهف؛ ۶۲)^۲ و منظور از مُلَاقَاةُ اللَّهِ عز و جل قیامت و بازگشت به سوی اوست: (وَاعْلَمُوا أَنكُم مِّنْ مُّلاقَاةِ رَبِّكُمْ) (بقره؛ ۲۲۳) و (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلاقَاةُ اللَّهِ) (بقره؛ ۲۴۹) و اللّقاء یعنی ملاقات: (وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) (یونس؛ ۱۵)^۳ (إِلَىٰ رَبِّكَ كَذْحًا مِّمَّا لَقِيتَهُ) (انشقاق؛ ۶) و این که فرمود: (فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا) (سجده؛ ۱۴) یعنی [ملاقات و روبرو شدن با] قیامت و مسئله حشر و نشر را فراموش کردید. و منظور از: (يَوْمَ التَّلَاقِ) (غافر؛ ۱۵) روز قیامت است. و وجه تسمیه قیامت به «روز تلاق» (رویارویی) به خاطر روبرو شدن: ۱. متقدمان با متأخران است. ۲. اهل آسمان با اهل زمین است. ۳. هر فرد با عملی است که [در دنیا] انجام داده و قبل از مرگ پیشاپیش خود فرستاده است (آثار ما تقدّم).

وقتی از کسی استقبال کنی گفته می‌شود:

لَقِيتَهُ بِكَذَا. خداوند می‌فرماید: (وَ يَلْقَوْنَ فِيهَا بَحْيَةً وَ سَلَامًا) (فرقان؛ ۷۵)^۴ (وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا) (انسان؛ ۱۱) و تَلَقَّاهُ كَذَا به معنی لَقِيتَهُ (رودرروی او قرار گرفت) است. و الإلقاء: افکندن چیزی به گونه‌ای که آنرا ببینی. سپس این کلمه در زبان متعارف اسمی برای هر نوع پرت کردن و افکندنی شده است: (فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ) طه؛ ۸۷)^۵ (قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ تُفْلِسُ وَ إِنَّمَا أَنْتَ نَكُودٌ نَحْنُ الْمُلْقِينَ) (اعراف؛ ۱۱۵) و گفته می‌شود: لَقِيتُ إِيَّكَ قَوْلًا و سلاماً و کلاماً و مَوَدَّةً: سخن و سلام و کلامی به تو رساندم و به تو محبت کردم: (تَلْقَوْنَ إِيَّاهُمْ بِالْمُودَةِ) (ممتحنه؛ ۱)^۶ (فَالْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ) نحل؛ ۸۶)^۷ (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) (مزل؛ ۵) اشاره به وحی و نبوتی است که به پیامبر (ص) رسانده می‌شود. (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ) (ق؛ ۳۷) عبارت است از گوش دادن به کلام وحی. (فَأَلْقَى السَّحَرَةَ

۴ «و در آن [جایگاههای والای بهشت، از هر سو] بدانان درود و سلام گفته می‌شود».

۵ «و سامری نیز [آنچه با خود داشت] از خود دور افکند».

۶ «شما نسبت بدیشان محبت می‌کنید و مودت می‌ورزید».

۷ «خطاب بدیشان می‌گویند: بی‌گمان شما دروغ‌گوئید».

۱ «شما که متمای مرگ [و شهادت در راه خدا] را داشتید پیش از آن که با آن روبرو شوید، [هم‌اینک در میدان نبرد اُحُد آماده‌اید و با شهادت یاران] مرگ را می‌بینید و شما بدان می‌نگرید».

۲ «واقعاً در این سفرمان دچار خستگی و رنج زیادی شده‌ایم».

۳ «کسانی که به ملاقات ما [در روز رستاخیز] ایمان ندارند می‌گویند...».

بر فعل مضارع نیز وارد می‌شود. و الف
استفهام تقریری بر آن وارد می‌شود: (أَلَمْ
لَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا) (شعراء: ۱۸) ^۳ (أَلَمْ
يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى) (ضحی: ۶)

لما

لَمَّا: این کلمه بر دو وجه استعمال می‌شود:
۱. برای نفی ماضی (فعل را منفی می‌کند
و معنی آنرا به زمان حال نزدیک و
وصل می‌کند) و وقوع آنرا نزدیک
میکند (بر فعل مضارع وارد شده و جزم
می‌دهد و معنی آنرا به ماضی می‌برد):
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا) (آل عمران: ۱۴۲) ^۴ و ۲. به
معنی ظرف زمان است: (فَلَمَّا أَنْ جَاءَ
الْبَشِيرُ) (یوسف: ۹۶) یعنی در زمان
آمدنش (هنگامی که [پیک] مژده‌رسان
بیامد).

لمح

الْمَح: درخشیدن برق. **رَأَيْتُهُ لَمَحَةَ الْبَرْقِ:**
او را هم‌چون درخشش برق دیدم (یک
لحظه و به وضوح): (كَلَّمَحٍ

سُجْدًا) (طه: ۷۰) ^۱ به کار رفتن کلمه
«الْقَى» هشداری است بر این امر که
ساحران با دیدن معجزات موسی (ع) بدون
اختیار به سجده افتادند و به او ایمان
آوردند.

لم

لَمَّتْ الشَّيْءُ: آن چیز را گرد آوردم و
اصلاح کردم (سر و سامان دادم). و به
همین معنی است: **لَمَّتْ شَعْبَةٌ:** آشفتگی
او را سر و سامان دادم: (و تَاكُلُونَ التَّرَاثَ
أَكْلًا لَمًّا) (فجر: ۱۹) ^۲ و **الْلَمَم:** نزدیکی به
گناه. و گناه کوچک به آن تعبیر می‌شود.
و گفته می‌شود: **فَلَانٌ يَقْعُلُ كَذَا لَمًّا** یعنی
فلان شخص هر چند گاهی فلان کار را
انجام می‌دهد. و این که فرمود: (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا
الْلَمَمَ) (نجم: ۳۲) کلمه **الْلَمَم** از: **الْمَمَّتْ**
بکذا یعنی بر آن فرود آمدم و بدون
این که آن را انجام دهم نزدیکش شدم،
میباشد. و گفته می‌شود: **زِيَارَتُهُ إِيْلَامٌ**
یعنی دیدار او بسیار اندک است (کم
پیدا است).

لَمْ: حرف نفی فعل ماضی است هر چند

۳ «آیا ما تو را در کودکی میان خود [در دامان مهر
و در آغوش لطف خویش] نپرورده‌ایم؟!»

۴ «آیا پنداشته‌اید که شما [تنها با ادعای ایمان] به
بهشت درخواهید آمد، بدون آن که خداوند کسانی از
شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار
برخاسته‌اند.»

۱ «به دنبال آن، جادوگران همگی به سجده افتادند.»
۲ «و میراث را حریصانه یکجا می‌خورید (ملاحظه حق
بستگان و محرومان و یتیمان و ضعیفان را نمی‌کنید:
و حلال و حرام را رویهم انباشته و مشتاقانه صرف
می‌کنید).»

بِالْبَصْرِ) (قمر؛ ۵۰)^۱ و گفته می‌شود:
لَأُرِيَنَّكَ لَمْعًا بَاصِرًا یعنی مطمئناً آن را به
وضوح به تو نشان می‌دهم.

لمز

الْلَمَزُ: غیبت و دنبال کردن عیوب
دیگران. گفته می‌شود: لَمَزَهُ يَلْمِزُهُ و
يَلْمِزُهُ: از او ایراد گرفت، از او عیبجویی
کرد: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي
الصَّدَقَاتِ) (توبه؛ ۵۸)^۲ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ
الْمُطَّوِّعِينَ) (توبه؛ ۷۹)، (وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ) (حجرات؛ ۱۱) یعنی مردم را
مورد عیبجویی قرار ندهید چرا که آنان
شما را مورد عیبجویی قرار خواهند داد
که در چنین صورتی همانند کسی
خواهید بود که بر خود عیب گرفته
است (از خود عیبجویی کرده است). و
رَجُلٌ لَمَّازٌ و لَمَزَةٌ: فردی که بسیار عیب
می‌گیرد (بسیار عیب جو): (وَيَلِّ لِكُلِّ
هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ) (همزه؛ ۱)^۳

لمس

الْلَمْسُ: ادراک به وسیله قسمت بیرونی
پوست. و طلب و جستجو به آن تعبیر
می‌شود همانطور که شاعر می‌گوید: «و

الْمَسُّ فَلَا أَجْدَهُ». یعنی «او را جستجو
می‌کنم اما او را نمی‌یابم». (وَأَنَا لَمَسْنَا
السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ
شُهَاً) (جن؛ ۸)^۴ و به صورت کنایه اللمس
و اللماسة برای «جماع» به کار می‌رود.
و آیه (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) (مائده؛ ۶) به
صورت (لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) که بر جماع حمل
شود، قرائت شده است. و اللماسة: نیازی
که باعث نزدیک شدن است (همبستر
شدن).

لهب

الْهَبُ: شعله‌ور شدن آتش: (لَا ظَلِيلَ وَلَا
يَغْنَى مِنَ الْهَبِ) (مرسلات؛ ۳۱)^۵ (سَيَصْلَى
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ) (مسد؛ ۳)^۶ و الالهيب: آنچه
از شعله‌ور شدن آتش نمایان است (زبانه
آتش، شعله) و به دود و غبار گفته
میشود: لهب. و در مورد آیه: (تَبَّتْ يَدَا
أَبِي لَهَبٍ) (مسد؛ ۱) برخی از مفسرین
گفته‌اند: مقصود آیه اشاره به کنیه آن
فرد مشخص که به آن مشهور بوده نیست
بلکه مقصود آیه اثبات آتش برای
اوست (افتادن او در آتش جهنم) و این-

۴ «ما قصد آسمان کردیم؛ و همه جای آن را پراز
محافظان و نگهبانان نیرومند [ملائکة] و شهابها ای
سوزنده یافتیم».

۵ «نه سایه‌دار خنک و آسایش‌بخشی است، و نه از
سوزندگی شعله‌های آتش جلوگیری می‌کند».

۶ «به آتش بزرگی در خواهد آمد و خواهد سوخت
که زبانه کش و شعله‌ور خواهد بود».

۱ «همانند یک نگاه سریع و با عجله».

۲ «در میان آنان کسانی هستند که در تقسیم زکات
از تو عیبجویی می‌کنند».

۳ «وای به حال هر که عیبجو و طعن‌زن باشد».

وَتَقْوَاهَا (شمس؛ ۸)^۲ اصل این کلمه از **التَّهَامُ الشَّيْءُ** که به معنی بلعیدن و هضم کردن چیزی است گرفته شده. و **الْتِهَمَ** **الْقَصِيلُ** ما فی الضَّرْع یعنی بچه شتر همه شیر موجود در پستان مادرش را سر کشید. و **فَرَسَ لَهْمٌ** یعنی اسبی که چنان به سرعت می‌دود و زمین را در می‌نوردد گویی که زمین را می‌بلعد.

لهی

لَهُوٌ: آنچه انسان را نسبت به چیزهایی که برای او اهمیت دارد و باید به آنها بپردازد به خود مشغول می‌کند (باز می‌دارد). گفته می‌شود: **لَهُوْتُ بِكَذَا** و **لَهُيتُ عَنْ كَذَا**: با سرگرم شدن [به چیزی] از آن کار بازماندم. خداوند می‌فرماید: (إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ) (محمد؛ ۳۶)^۳ و هر آنچه سبب لذت بردن است به لهو تعبیر می‌شود. (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوًّا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا) (انبیاء؛ ۱۷)^۴ هر که بگوید: زن و فرزند لهو هستند در حقیقت برخی از زینت‌های دنیایی که لهو و لعب قرار داده شده‌اند را بر این دو قسم یعنی زن و

که او از اهل آن خواهد بود. و تسمیه او به چنین نامی هم چون تسمیه فردی است که آتش جنگ را شعله‌ور می‌کند و در به وجود آوردن آن مستقیماً دخالت دارد به **أبا الحرب** و **أخا الحرب**. و **فَرَسَ مَلْهَبٌ**: اسب تندرو که تشبیهی است به آتش شعله‌ور شده. و کلمه **الْأَلْهَوْبُ** از همین کلمه است و به معنی رفتن سریع است. و کلمه **الْأَلْهَابُ** در مورد گرمایی به کار می‌رود که به فرد تشنه دست می‌دهد.

لهث

لَهْثَ يَلْهَثُ لَهْثًا: زبان بیرون آورد. (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَرُّكُهُ يَلْهَثُ) (اعراف؛ ۱۷۶)^۱ [یعنی مثال آن فرد گمراه همانند مثال سگی است که] در اثر تشنگی زبانش را بیرون می‌آورد. ابن درید می‌گوید: کلمه **الْلَهْثُ** هم در مورد تشنگی و هم در مورد خستگی گفته می‌شود.

لهم

الْأَلْهَامُ: القای چیزی و مطلبی به دل. و این به آنچه از سوی خدا و از ملاً اُعلی [به دل کسی یا چیزی القا می‌شود] اختصاص دارد. خداوند می‌فرماید: (قَالَ لَهُمَهَا فُجُورَهَا

^۲ «سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است | او چاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است».

^۳ «زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست».

^۴ «[به فرض محال] اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم، چیزی مناسب خود انتخاب می‌کردیم».

^۱ «مثل او پسان مثل سگ است که اگر بر او بتازی، زبان از دهان بیرون می‌آورد و اگر هم آن را به حال خود واگذاری، زبان از دهان بیرون می‌آورد».

فرزند اختصاص داده است.

آلِهَاءُ كَذِبًا: او را نسبت به آنچه برایش مهم و اهمیت دارد به خود مشغول كرد (بازداشت): (أَلْهَأَكُمْ التَّكَاثُرُ) (تكاثر؛ ۱) ^۱ (رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) (نور؛ ۳۷) این آیه در حقیقت نهی از انجام کار تجارت و مکروه بودن آن نیست بلکه از این امر نهی می کند که کار تجارت انسان را چنان به خود مشغول کند که او را از عبادت و انجام نماز باز دارد. مگر به این آیات توجه ندارید که می فرماید: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) (حج؛ ۲۸) ^۲ (أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) (بقره؛ ۱۹۸) ^۳ (لَا هِيَ قُلُوبُهُمْ) (انبیاء؛ ۳) یعنی دل هایشان غافل است و به آنچه برای دل اهمیت ندارد مشغول است.

لات

اللَّاتُ و العزى نام دو بت از بت های دوران جاهلیت هستند. اصل کلمه اللات،

اللاه است که حرف الهاء آن حذف شده و به جای آن حرف التاء قرار داده شده و مؤنث شده تا بر این امر دلالت کند که از خداوند پایین تر است. مردم دوران جاهلیت این بت [و بت های مشابه آن] را به گمان خود وسیله ای برای تقرب و نزدیک شدن به خداوند قرار داده بودند.

(وَلَاتٌ حَیْنٌ مَنَاصٍ) (ص؛ ۳) فرآء می گوید: تقدیر آیه «لا حین» می باشد که حرف التاء در آن حرف زاید است همانطور که در کلمات ثَمَّت و رَبَّت حرف التاء زیاد شده است. و برخی از اهل بصره (برخی از علمای اهل بصره) می گویند: لات به معنی لیس است. ابوبکر العلاف گوید: اصل کلمه لات، لیس است که در آن حرف یاء به حرف الف قلب و حرف سین به حرف تاء بدل شده است همانطور که به جای کلمه ناس می گویند: نات. برخی هم می گویند: اصل کلمه لات، لا است و حرف تاء تأنیث به آن اضافه شده است تا بیان کننده ساعت و مدت باشد گویی که گفته می شود: لیست السَّاعَةُ أَوْ الْمُدَّةُ حَیْنٌ مَنَاصٍ یعنی زمان و مدتی برای گریز از نابودی و نجات از هلاکت وجود ندارد.

لیت

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کذا یَلِیْتُهُ لَیْتًا؛ او را از آن کار منصرف کرد و از حقی که او در آن

۱ «مسابقه افزون طلبی و نازش [به مال و منال و خدم و حشم و ثروت و قدرت] شما را به خود مشغول و سرگرم می دارد».

۲ «[آنان به این سرزمین مقدس بیایند] تا منافع خویش را با چشم خود ببینند».

۳ «گاهی بر شما نیست این که از فضل پروردگار خود برخوردار شوید [و در ایام حج به کسب و تجارت پردازید]».

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (حج: ۷۰)^۴
اللُّوح: تشنگی. و **دَابَّةٌ مَّلُوحٌ**: جنبنده‌ای
 که زود تشنه می‌شود. این کلمه (اللُّوح)
 با مضموم بودن حرف لام به معنی
 هوای (فضای) بین آسمان و زمین نیز
 آمده است.
الْأَلْحَ بِفَعْلٍ با شمشیرش به او اشاره کرد.

لُود

(قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ
لُودًا) (نور: ۶۳)^۵ این کلمه از لَآوَدَ بكذا
 يُلَاوِدُ لُؤَادًا و مَلَاوَدَةً است و این زمانی
 گفته می‌شود که فردی خود را با چیزی
 بپوشاند. آیه به این معنی است که
 آنان (گروهی که در میان اصحاب مؤمن
 واقعی نبودند) خود را مخفی می‌کردند و
 با پناه بردن به پشت دیگران یکی یکی
 خود را می‌دزدیدند (فرار می‌کردند). این
 کلمه (لُودًا) اگر از لَآذٍ يُلُودُ باشد در این
 صورت مصدر آن لِيَاذًا است. اللُّوَادُ بر
 وزن فَعَالٍ از لَآوَدَ و اللَّيَاذُ از فَعَلٍ (ثلاثي
 مجرد) می‌باشد.
اللُّوَدُ: کناره کوه.

کار داشت کاست: (لَا يَلْتَكُمُ مِنْ
 أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا) (حجرات: ۱۴) یعنی از
 اعمالتان چیزی نمی‌کاهد. **لَات و اللَّات**
 به معنی نَقَصَ یعنی کاست و کم کرد
 می‌باشند. اصل این کلمه از: **رَدَّ اللَّيْتِ**
 یعنی پهنای گردن، می‌باشد. و **لَيْتَ** به
 معنی طمع و آرزو است: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ
 فُلَانًا خَلِيلًا) (فرقان: ۲۸)^۶

لُوح

اللُّوح: این کلمه مفرد الواحُ السَّفِينَةِ یعنی
 تخت‌های کشتی می‌باشد: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى
 ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسُرٍ) (قمر: ۱۳)^۷ و به آنچه
 از چوب و غیر آن که بر رویش
 چیزهایی نوشته می‌شود [لوح گفته می-
 شود]. خداوند می‌فرماید: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ
 مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (بروج: ۲۲-۲۱)^۸
 کیفیت و چگونگی قرار داشتن قرآن در
 لوح المحفوظ بر ما پوشیده است و تنها
 به اندازه‌ای از این جریان خبر داریم که
 در روایات برایمان بیان شده است. و در
 این فرموده خداوند از آن به الکتاب تعبیر
 می‌شود: (إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ

۴ «و همه چیزها در کتابی [به نام لوح المحفوظ]
 ثبت و ضبط است، و مسلماً این کار برای خدا ساده و
 آسان است».

۵ «خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما
 خویشتن را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را
 پنهان می‌دارند».

۱ «ای وای! کاش من فلانی را به دوستی
 نمی‌گرفتم».

۲ «و لوح را بر کشتی ساخته شده از تخته‌ها و میخها
 سوار کردیم».

۳ «بلکه این، قرآن بزرگوار و عالقدر است، در لوح
 المحفوظ جای دارد».

لوط

ملاّت است: (قَبِّدْنَاهُمْ فِي السِّمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ) (ذاریات: ۴۰)^۲ و **التَّلَاوُمُ**: سرزنش کردن برخی برخی دیگر را (سرزنش کردن یکدیگر): (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوُمُونَ) (قلم: ۳۰)^۳

(وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) (قیامة: ۲) در مورد معنای نفس لوامه چنین آمده است: ۱. چنین نفسی نفسی است که برخی از فضیلت‌ها را به دست آورده است و پایین‌تر از نفس مطمئنه می‌باشد و زمانی که صاحبش مرتکب برخی مکروهات می‌شود او را ملاّت و سرزنش می‌کند. ۲. نفس لوامه نفسی است که در ذات و درون خود اطمینان پیدا کرده است و شایسته تربیت دیگران است در نتیجه بالاتر از نفس مطمئنه می‌باشد.

رَجُلٌ لَّوْمَةٌ: مردی که مردم را ملاّت می‌کند. و **لَوْمَةٌ**: مردی است که مورد سرزنش مردم است. این واژه همانند کلمات **سُخْرَةٌ** و **سُخْرَةٌ**، و **هَزْأَةٌ** و **هَزْأَةٌ** می‌باشد.

اللَّوْمَةُ: سرزنش و ملاّت و **اللَّائِمَةُ** کاری است که انسان به‌خاطر آن مورد ملاّت قرار می‌گیرد.

۲ «و به دریایشان انداختیم ، و او سزاوار سرزنش بود».

۳ «پس به همدیگر رو کردند و زبان به سرزنش یکدیگر گشودند».

لُوطُ: این کلمه اسم عَلَم است. و اشتقاق آن از **لَاطَ الشَّيْءُ بِقَلْبِي يَلُوطُ** **لُوطًا** و **لُيْطًا** یعنی آن چیز به قلبم چسبید و مورد علاقه شد، می‌باشد. و در حدیث آمده است که: «الْوَلَدُ الْلُوطُ بِالْكَبِدِ». یعنی فرزند به دل انسان وابسته است (فرزند جگر گوشه انسان است). و **هَذَا أَمْرٌ لَا يَلْتَأُ بِصَفَرِي** یعنی این کار به دلم نمی‌چسبد.

لُوطٌ فُلَانٌ زمانی است که فردی کار قوم لوط را مرتکب شود (فلان شخص مرتکب عمل قوم لوط یعنی لواط شد). اشتقاق این کلمه از لفظ «لوط» یعنی پیامبر آن قوم است که آن‌ها را از انجام آن عمل نهی می‌کرد نه این که مشتق از لفظ انجام دهندگان آن عمل باشد.

لوم

اللَّوْمُ: سرزنش و ملاّت انسان نسبت به آنچه در او [انجام می‌گیرد و] مایه سرزنش و ملاّت است. گفته می‌شود: **لَمَّتْهُ فَهُوَ لَمُومٌ** یعنی او را سرزنش کردم پس او سرزنش شده است: (فَلَا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ) (ابراهیم: ۲۲)^۱ **الْأَمُ**: [فلان فرد] مستحق سرزنش و

۱ «پس مرا سرزنش نکنید و بلکه خویشی را سرزنش کنید».

لیل

لَيْلٌ و **لَيْلَةٌ** (شب) هر دو گفته می‌شود و جمع آن لَیَال و لَیَالَت است. و گفته شده: **لَيْلٌ أَيْلٌ** و **لَيْلَةٌ لَيْلَاءٌ** یعنی شب بسیار تاریک، گفته شده: اصل کلمه لَیْلَة، لَیْلَة است زیرا مصغر آن بر وزن لَیْلَة و جمع آن بر وزن لَیَال می‌باشد: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (ابراهیم؛ ۳۳)

لون

الْوَلَوْنُ: رنگ. این کلمه به رنگ سفید و سیاه و رنگ‌های مرکب از این دو رنگ اطلاق می‌شود، (وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمَا وَغَرَايِبٌ سَوْدٌ) (فاطر؛ ۲۷)^۱
تَلَوْنٌ: به رنگی غیر از رنگ خودش در آمد.

(وَأَخْتَلَفُ الْأَسْتِثْمُ وَ أَلْوَانُكُمُ) (روم؛ ۲۲)
این آیه اشاره به انواع رنگ‌ها و اختلاف صورت‌هایی دارد که هر یک به فردی خاص و نژاد مخصوصی اختصاص دارد و این اشاره به وسعت قدرت خداوند دارد. گاهی هم، اجناس و انواع با کلمه أَلْوَان تعبیر می‌شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: **فُلَانٌ أَتَى بِالْأَلْوَانِ مِنَ الْأَحَادِيثِ**، و **تَنَاوَلَ كَذَا**

۱ «کوه‌ها خطوط و جاده‌هایی است [که بر سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده‌هایی که برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پر رنگ است».

أَلْوَانًا مِنَ الطَّعَامِ یعنی فلان فرد انواع سخن را بیان کرد و فلان فرد انواع غذاها را خورد.

لین

اللَّيْنُ: این کلمه ضد خشونت (سختی و سفتی) است. و در مورد اجسام نیز به کار می‌رود. سپس در مورد اخلاق و رفتار و معانی دیگر نیز به صورت استعاره استعمال می‌شود. گفته می‌شود: **فُلَانٌ لَّيْنٌ**، و **فُلَانٌ خَشِنٌ** یعنی فلانی فردی نرم‌خو است و فلانی فردی خشن. و هر یک از این دو واژه (لَیْن و خَشِن) گاهی برای مدح و گاهی برای ذم بر حسب اختلاف موقعیت کاربریشان به کار می‌روند. (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ) (آل عمران؛ ۱۵۹)^۲ (ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَ قُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (زمر؛ ۲۳) این آیه اشاره به اذعان و پذیرش حق از سوی آنان (مؤمنان) بعد از این که از آن فاصله داشتند و آن‌را انکار می‌کردند دارد.
(مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَیْنَةٍ) (حشر؛ ۵)^۳ یعنی درخت خرماي نورس. این کلمه هم چون کلمه حِنْطَة بر وزن فِعْلَة است و به نوعی خاص از درخت خرما اختصاص ندارد.

۲ «از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان [که سر از خط فرمان کشیده بودند] نرمش نمودی».

۳ «هر درخت خرمانی را که بریدی».

لَوُؤُ

(يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ) (رحمن: ۲۲) یعنی مروارید. ج لآلئ. و تَلَأَلَا الشَّيْءُ: فلان چیز هم چون مروارید درخشید.

لَوَى

اللَّيَّ: تابیدن طناب. گفته می‌شود: لَوَيْتُهُ أَلْوِيَهُ لَيًّا، و لَوَى يَدُهُ: آن طناب را پیچاندم و فلان شخص دستش را پیچاندم. و لَوَى رَأْسُهُ: فلان فرد سرش را برگرداند: (لَوُوا رُؤُوسَهُمْ) (منافقون: ۵) یعنی سرشان را برگردانند. و لَوَى لِسَانَهُ بَكْذَا کنایه از دروغ گفتن است: (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ) (آل عمران: ۷۸) ^۱ (لَيًّا بِالْأَلْسِنَتِمْ) (نساء: ۴۶) ^۲ فَلَانٌ لَا يَلْوِي عَلَى أَحَدٍ: فلان فرد به کسی توجه ندارد زمانی که دچار شکست میشود و فرار می‌کند: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ) (آل عمران: ۱۵۳) ^۳ اللُّوَاءُ: پرچم. به خاطر حرکات پیچ در

پیچ آن به وسیله باد به این نام نامگذاری شده است.

لَو

لَوُ: در مورد معنای این کلمه چنین گفته شده: این کلمه برای امتناع چیزی از غیر خود به کار می‌رود و متضمن معنای شرط است. خداوند می‌فرماید: (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) (اسراء: ۱۰۰) ^۱

لَوَا

لَوَا: این کلمه بر دو وجه می‌آید: ۱. برای ممانعت چیزی از وقوع غیر آن که در این صورت خبرش لزوماً حذف است و مستغنی از جواب خبرش است: (لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) (سبا: ۳۱) ^۲. به معنی هَلَّا و فعل آن را دنبال می‌کند: (رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا) (طه: ۱۳۴) یعنی هَلَّا: پروردگارا! چرا [در دنیا] پیغمبری برای ما نفرستادی.

لَا

لَا: استعمال این کلمه در موارد زیر است: ۱. نفی مطلق: زَيْدٌ لَا عَالِمٌ و این بر

۱ «و در میان آنان کسانی هستند که به هنگام خواندن کتاب [خدا] زبان خود را می‌پیچند و آن را دگرگون می‌کنند».

۲ «[ولی] زبان را پیچ می‌دادند [و به جای: راعنا، راعينا، یعنی چوپان ما، یا راعِنا، یعنی: نازیبا، می‌گفتند...]».

۳ «[ای مؤمنان به یاد آورید] آن گاه را که در زمین پراکنده می‌شدید و می‌گریختید و دور می‌گشتید و [از شدت بیم و هراس] در فکر کسی [جز نجات خود] نبودید».

۴ «بگو: اگر شما مالک خزینه‌های نعمت پروردگارم بودید باز هم از ترس فقر بخل می‌ورزیدید».

۵ «اگر شما نبودید [و ما را گمراه نمی‌کردید] ما ایمان می‌آوردیم».

اثبات چیزی بین آن دو امر متضاد است؛ مثلاً: (لَا شَرْفِيَّةَ وَلَا غَرَبِيَّةَ) (نور؛ ۳۵) البته در این زمینه گفته شده که معنایش عدم افراط و تفریط است.

۷. گاهی هم «لَا» ذکر می‌شود و منظور از آن سلب معنی بدون اثبات چیزی است؛ مثلاً: زمانی که منظور شما سلب انسانیت از فردی باشد می‌گویید: لَا إِنْسَانٌ.

لام

حرف لام به صورت‌های زیر وارد شده است:

۱. حرف جرّ که خود دو نوع است: الف) برای متعدی کردن فعل است و حذفش جایز نیست: (وَلَا تَكُنْ لِلْجَبِينِ) (صافات؛ ۱۰۳) ب) برای متعدی کردن فعل است و گاه گاهی حذف می‌شود: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ) (نساء؛ ۲۶)، (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا) (انعام؛ ۱۲۵) که در جایی آورده شده (آیه نخست) و در جای دیگر حذف شده است (آیه دوم).

۲. به معنای مالکیت و استحقاق؛ البته منظور از مالکیت تنها مالکیت ذاتی نیست بلکه گاهی منظور از آن مالکیت برخی منافع یا نوعی تصرف است. مثال مالکیت ذاتی: (وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ

جهالت زید دلالت دارد. و در سه زمان گذشته و حال و آینده و با اسم و فعل به کار می‌رود با این تفاوت که هرگاه فعل ماضی با آن منفی شود بعد از آن فعل نمی‌آید؛ مثلاً به تو گفته می‌شود: هَلْ خَرَجْتَ؟ در جواب می‌گویید: لَا و تقدیر آن: لَا خَرَجْتُ است. خیلی کم اتفاق می‌افتد که بعد از «لَا» فعل ماضی بیاید مگر این که بین آن و فعل فاصله باشد: لَا رَجُلًا ضَرَبْتُ وَلَا امْرَأَةً. یا زمانی که عطف باشد: لَا خَرَجْتَ وَلَا رَكِبْتَ. یا زمانی که تکرار باشد: (فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى) (قیامة؛ ۳۱) یا زمان دعا؛ مثلاً زمانی که می‌گویند: لَا كَان، و لَا أَفْلَح.

۲. نفی فعل مضارع: (لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ) (سبا؛ ۳)

۳. گاه گاهی هم این کلمه («لَا») بر کلام مثبت وارد می‌شود و گاهی نفی کننده کلام محذوف می‌باشد. این آیات را بر این مورد حمل کرده‌اند: (لَا أَقْسَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (قیامة؛ ۱)، (فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ) (معارج؛ ۴۰)

۴. گاهی هم برای نهی به کار می‌رود: (لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ) (حجرات؛ ۱۱)

۵. «لَا» گاهی هم با اسم نکره به کار می‌رود و معنی نفی می‌دهد: (فَلَا رَقَّتْ وَلَا لَا فُسُوقَ) (بقره؛ ۱۹۷)

۶. این کلمه گاهی هم با دو کلمه متضاد به کار می‌رود که در این صورت منظور

الْأَرْضِ) (مانده: ۱۸) و مثال لام استحقاق:
(لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (رعد: ۲۵)

۳. لام ابتداء: (لَمَسَّجِدٌ أُسِّسَ عَلَى
التَّقْوَى) (توبه: ۱۰۸)

۴. «لام»ی که داخل در باب «إِنْ» است.
در این حالت یا بر اسمِ إِنْ وارد می‌شود و
آن زمانی است که اسم متأخر باشد و یا
بر خبر آن وارد می‌شود: (إِنْ فِي ذَلِكََ
لِإِبْرَءِةَ) (آل عمران: ۱۳)، (إِنْ رَبُّكَ
لَبِالْمِرْصَادِ) (فجر: ۱۴) یا به خبر متصل
می‌شود و آن زمانی است که خبر مقدم
بر إِنْ باشد: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ
يَعْمَهُونَ) (حجر: ۷۲) که تقدیر چنین
است: (لَيَعْمَهُونَ فِي سَكْرَتِهِمْ).

۵. این کلمه بر إِنْ مخففه وارد می‌شود تا
به این مطلب اشاره شود که بین إِنْ
مخففه و إِنْ نافیه فرق است (در این آیه
لام نشان دهنده آن است که إِنْ به معنای
مای نافیه نیست بلکه مخفف از مثقل
است یعنی إِنْ به معنای إِنَّه است): (وَإِنْ
كُلُّ ذَلِكََ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا) (زخرف: ۳۵)

۶. لام قسم: این نوع، بر اسم وارد می‌شود:
(يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ
نَفْعِهِ) (حج: ۱۳) و نیز بر فعل ماضی وارد
می‌شود: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ) (یوسف: ۱۱۱) و نیز بر فعل
مستقبل وارد می‌شود: (لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَ
لَتَنْصُرَنَّهُ) (آل عمران: ۸۱) در این آیه: (وَ

إِنْ كَلَّا لَمَّا يُؤْفَيْنَهُمْ) (هود: ۱۱۱) لام در
«لَمَّا» جواب «إِنْ» و در «يُؤْفَيْنَهُمْ» قسم
است.

۷. لام به عنوان خبر «لو» قرار می‌گیرد:
(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَمَثُوبَةٌ) (بقره: ۱۰۳) و چه بسا این لام
حذف شود؛ مثلاً: (لَوْ جِئْتَنِي أَكْرَمْتُكَ)
یعنی لَأَكْرَمْتُكَ.

۸. لام وارد شده بر مدعو مفتوح است: یا
لَزِيدَ. و لامی که بر مدعو الیه (ندا به
خاطر آن داده شده) وارد می‌شود مکسور
است: یا لَزِيدَ.

۹. لام امر: این نوع لام وقتی که در ابتدا
باشد مکسور است: (لِيَقْضِ عَلَيْنَا
رُبُّكَ) (زخرف: ۷۷) و زمانی که حرف
«واو» و «فاء» بر آن داخل شود ساکن
خواهد شد: (وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ) (عنکبوت: ۶۶) و زمانی که ثَمَّ
بر او وارد شود گاهی ساکن و گاهی
متحرک خواهد بود (هر دو صورت جایز
است): (ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نَذُورَهُمْ
وَلِيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (حج: ۲۹)

متع

الْمَتَاعُ: امتداد و ارتفاع. گفته می شود: **مَتَّعَ النَّهَارُ:** روز بالا آمد. و **الْمَتَاعُ:** بهره‌مندی به مدت طولانی. **مَتَّعَهُ اللَّهُ بِكَذَا:** خداوند او را بهره‌مند گردانید: (و **مَتَّعْنَاهُمْ** إِلَى حِينٍ) (یونس؛ ۹۸)^۱

در هر جا از قرآن که کلمه «تَمَتَّعُوا» در مورد مسایل دنیایی ذکر شده است به طریق تهدید است.

اسْتَمْتَع: طلب بهره‌مندی: (رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ) (انعام؛ ۱۲۸)^۲ و این که فرمود: (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ) (بقره؛ ۳۶) هشدار و تنبیهی است بر این امر که هر انسانی در دنیا دارای مدتی مشخص و معین برای بهره‌مند شدن است. و این که فرمود: (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) (نساء؛ ۷۷) هشدار است بر این امر که متاع دنیا (بهره‌مند شدن از دنیا) نسبت به متاع آخرت چیز اندکی

است. و بر این اساس است که فرمود: (فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) (توبه؛ ۳۸) یعنی متاع دنیا نسبت به متاع آخرت چیز کمی است. و به آن چه در خانه وجود دارد و انسان از آن بهره‌مند می‌شود (استفاده می‌کند) «**مَتَاعٌ**» گفته می‌شود. (ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعِ زِبَدٍ مِثْلَهُ) (رعد؛ ۱۷) و هر چیزی که به سبک و شیوه مخصوص مورد استفاده قرار گیرد **مَتَاعٌ** و **مُتْعَةٌ** است و بر این اساس است که فرمود: (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ) (یوسف؛ ۶۵) یعنی هنگامی که طعام و غذایشان را باز کردند. طعام و غذا متاع نامیده شده. البته گفته شده: متاع در این آیه به معنی ظروف (وسایلی که غذا در آن است). در هر صورت هر دو (ظرف و غذا) متاع هستند زیرا هر دو ملازم هم می‌باشند چرا که غذا در ظرف قرار می‌گیرد.

(وَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) (بقره؛ ۲۴۱)^۳

۱ «و ایشان را تا مدت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند ، از زندگی) برخوردار کردیم».

۲ «پروردگارا ! برخی از ما از برخی دیگر سود بردیم (بهره‌مند شدیم)».

۳ «و برای زنان مطلقه ، هدیه مناسبی است».

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ^۲ (ذاریات؛ ۵۸)

متی

مَتَى: این کلمه برای سوال از زمان به کار می‌رود: (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (یونس؛ ۴۸)^۳

مثل

اصل **المشول** به معنی انتصاب یعنی ایستادن است و **الممثل** یعنی به شکل دیگری در آمدن. گفته می‌شود: **مَثَلَ الشَّيْءِ**: آن چیز ایستاد، به شکلی در آمد. و **التَّمَثَّل**: شکل و شمایل هر چیزی. و **تَمَثَّلَ كَذَا**: آن چیز شکل یافت: (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا) (مریم؛ ۱۷)^۱ و **المثل** عبارت است از سخن گفتن در مورد مسئله‌ای یا چیزی که با مسئله و یا چیز دیگر شباهت‌هایی دارد تا از این طریق مسئله دوم [بهتر] تبیین و روشن شود. مثال‌هایی که خداوند در قرآن ذکر کرده است بر این اساس است (با این هدف است). (وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (حشر؛ ۲۱)^۲

الْمَتَاعُ وَ الْمَتْعَةُ یعنی آن‌چه که به زن طلاق داده شده داده می‌شود تا در زمان عده از آن استفاده کند. گفته می‌شود: **أَمْتَعَهَا وَ مَتَعَهَا**: به او (زن) طلاق داده شده (متاعی) چیزی) دادم. در قرآن شکل دوم آن به کار رفته است: (فَمَتَّعُوهُنَّ وَ سَرَّحُوهُنَّ) (احزاب؛ ۴۹)

مَتْعَةُ النِّكَاحِ یعنی این که مرد با مقدار معینی مال برای مدت معینی، تحت شرایط خاصی با زنی نکاح می‌کرد و با پایان زمان تعیین شده، زن بدون طلاق (بدون اجرای صیغه طلاق و مراحل آن) از مرد جدا می‌شد. و **مَتْعَةُ الْحَجِّ** یعنی پیوند دادن عمره به حج تمتع: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (بقره؛ ۱۹۶)^۱

متن

الْمَتَنَانِ: این کلمه مثنی کلمه **المتن** است و به معنی دو قسمت بر آمده پشت است و بر آمدگی زمین هم به آن تشبیه شده است (قسمت بر آمده زمین را هم متن گویند). **مَتْنُهُ**: به پشتش زدم. و **مَتْنٌ**: پشتش قوی شد پس نیرومند گشت. و از همین معنی است که گفته می‌شود: **حَبْلٌ مَتِينٌ**: ریسمان محکم. (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ

۲ «تنها خدا روزی رسان و صاحب قدرت و نیرومند است و بس».

۳ «[این وعده] عذاب [اگر راست می‌گویند] که عذابی در میان است [کی عملی می‌شود]».

۴ «جبریل در شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد».

۱ «کسی از عمره بهره‌مند گردد سپس حج را آغاز کند، آنچه از قربانی میسر شد [ذبح می‌کند و به فقرای آنجا می‌دهد]».

يَتَفَكَّرُونَ (حشر: ۲۱)^۱

المثال: قرار دادن چیزی در مقابل نظیر و همانندش. یا گذاشتن و قرار دادن چیزی تا در عمل مورد پیروی قرار گیرد.^۲

المثله: مشکل و مصیبت و بلائی که به انسان می‌رسد و عبرتی می‌شود برای دیگران تا بیدار شوند و از اعمال خود دست بردارند؛ هم چون «النکال»، و جمع آن مَثَلَات و مَثَلَات است. و این آیه: (مَنْ قَبْلَهُمُ الْمَثَلَاتُ) (رعد: ۶) به شکل (مَثَلَاتُ) هم قرائت شده است. **أمثال القوم** کنایه از خوبان یک قوم است. و این فرموده خداوند بر این اساس است: (إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمْ طَرِيقَةٌ إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا يَوْمًا) (طه: ۱۰۴)^۳ (وَيَذْهَبَا يَطْرِفَتَكُمُ الْمَثَلَى) (طه: ۶۳) یعنی آئین بهتر و برتر شما را از میان بردارند. کلمه **المثلى** مؤنث الأمثل است.

مجید

المجید: وسعت در کرم و بزرگی. گفته

می‌شود: **مَجِدٌ يَمْجِدُ مَجْدًا و مَجَادَةً** عزیز و بزرگوار شد. اصل کلمه **المجد** از: **مَجَدَتِ الْإِبِلُ** یعنی شتر به علفزاری وسیع رسید (وارد شد). و **قَدْ أَمَجَدَهَا الرَّاعِي**: چوپان شتر را سیر کرد (شتر را به چراگاهی سرسبز برد و شتر در آنجا سیر شد). یکی از صفات خداوند **المجید** است و به این معنی است که وسعت در بخشش فضل خاص خداوند است. و در مورد ویژگی و صفت قرآن فرمود: (قَوْلَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) (ق: ۱) خداوند قرآن را با این صفت توصیف کرده است به این دلیل که در بردارنده مکارم فراوان دنیوی و اخروی است. و بر این اساس است که [علاوه بر «مجید»] با صفت «کریم» نیز آنرا توصیف می‌کند و می‌فرماید: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ) (واقع: ۷۷) و در آیه دیگر، عرش را با صفت مجید توصیف کرده است و فرمود: (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ) (بروج: ۱۵) این توصیف به خاطر وسعت و گستردگی فیض و کثرت جود و بخشش خداوند است. کلمه **المجید** در این آیه به صورت مکسور یعنی (ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ) (بروج: ۱۵) نیز آمده است تا بر بزرگی و عظمت قدرت خداوند دلالت کند. **التمجید** (عزیز و بزرگوار دانستن) خداوند از سوی بنده با گفتار و ذکر صفات حسنه خداوند انجام می‌پذیرد و تمجید بنده از سوی خداوند با اعطای

۱ «ما این مثالها را برای مردمان بیان می‌داریم، شاید که ایشان بیندیشند».

۲ قرار دادن چیزی خاص در برابر چشمان خود تا عملکرد و شیوه کاری او مورد تقلید و پیروی قرار گیرد. [ویراستار]

۳ «ما بهتر می‌دانیم که چه می‌گویند، و [کاملاً آگاهیم] از سخن کسی که راهش [در به تصویر کشیدن کوتاهی دنیا، به حقیقت] نزدیکتر و بهتر است، آن گاه که می‌گوید: شما تنها یک روز در دنیا بسر برده‌اید».

فضل و بخشش به بنده خود انجام می‌گیرد.

محص

المَحْصُ: اصل این کلمه به معنی خالص گردانیدن چیزی از عیوبی است که در آن می‌باشد. این کلمه هم‌چون کلمه **الْفَحْصُ** است. **مَحَصْتُ الْبَقْعَ وَ مَحَصْتُ:** طلا را از ناخالصی‌هایی که با آن آمیخته شده بود پاک کردم. (وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) (آل عمران؛ ۱۴۱)^۱ (وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ) (آل عمران؛ ۱۵۴)^۲ **التَّمْحِصُ** (پاک کردن چیزی و دور کردن آن از آلودگی) در این آیات هم‌چون تزکیه و تطهیر و الفاظی این‌چنین است. وقتی در دعا گفته می‌شود: «اللَّهُمَّ مَحِّصْ عَنَّا ذُنُوبَنَا». یعنی خدایا! گناهانمان را از ما دور گردان (ما را از گناهانمان پاک گردان).

محق

المَحَقُّ: نقصان (ناقص کردن). و کلمه **المَحَاقُ** که به آخر ماه گفته می‌شود به این خاطر است که هلال ماه در آخر هر ماه رو به کاستی است. و **امْتَحَقَّ وَ**

اَسْحَقَّ: محو شد. [اِسْمَحَقَّ الْهَيْلَالُ: هلال وارد محاق شد]. **مَحَقَّة:** آن چیز را ناقص کرد و برکت آن را از بین برد: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ) (بقره؛ ۲۷۶)^۳ (وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ) (آل عمران؛ ۱۴۱)^۴

محل

(وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ) (رعد؛ ۱۳)^۵ یعنی کیفر دادن (عقوبت کردن). برخی می‌گویند: این کلمه از: **مَحَلَّ** به **مَحَلًّا** و **مَحَالًّا** یعنی نسبت به او اراده بد کرد، گرفته شده است. ابو زید گوید: **مَحَلَّ** **الزَّمانُ** یعنی خشکسالی و قحطی. و عبارات **مَكَانٍ مَحَلٍّ** و **مَتَمَحِّلٍ** و **أَمَحَلَّتِ الْأَرْضُ** نیز به این معنی است. و **الْمَحَالَّةُ:** مهره‌های پشت. ج **المحال.** و **لَبَنٌ مُمَحَّلٌ:** شیری که فاسد شده است. گفته می‌شود: **مَاحِلٌ عَنْهُ** یعنی از او دفاع کرد. گفته شده: کلمه **المَحَال** از **الحوال** و **الحيلة** است و حرف «میم» در آن زاید می‌باشد.

محن

کلمات **المَحْنُ وَ الامْتِحَانُ** هم‌چون کلمه

۳ «خداوند [برکت] ربا را [و اموالی را که ربا با آن بیامیزد] نابود می‌کند و [ثواب] صدقات را [و اموالی را که از آن بذل و بخشش شود] فرونی می‌بخشد».

۴ «و کافران را نابود و تباہ سازد».

۵ «و خدا دارای قدرتی بی‌انتهاء و کیفری سخت و دردناک است».

۱ «و تا این که خداوند مؤمنان را سره و خالص گرداند (تا از هر عیبی پاک گرداند)».

۲ «و تا آنچه را که در دلها دارید خالص و سره گرداند».

مَوَاحِرَ فِيهِ) (نحل: ۱۴)

مد

اصل کلمه **الْمَدَّ** به معنی **الْجَرَّ** یعنی کشیدن است. و از همین معنی است که کلمه **الْمَدَّة** را برای زمان ادامه دار (بسیار طولانی) به کار می‌برند. و **مِدَّةُ الْجَرَحِ**: چرک زخم. و **مَدَّ النَّهْرَ**: [آب] رودخانه بالا آمد. و **مَدَدْتُ عَيْنِي إِلَى كَذَا**: چشمانم به سوی آن چیز خیره شد: (وَلَا تُمَدِّنْ عَيْنَيْكَ...) (طه: ۱۳۱) (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) (فرقان: ۴۵)^۱

أَمَدَدْتُ الْجَيْشَ بِمَدَدٍ و **الْإِنْسَانَ بِطَعَامٍ**: سپاه را با کمک‌هایی یاری دادم. انسان را با غذایی یاری دادم. در بسیاری از جاها کلمه **الْإِمْدَاد** در چیزهای محبوب و کلمه **الْمَدَّ** در چیزهای مکروه آمده است: (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهِةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ) (طور: ۲۲)^۲ (أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ) (مؤمنون: ۵۵)^۳ (يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ...) (آل عمران: ۱۲۵)، (أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ) (نمل: ۳۶)

۱ «مگر نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است».

۲ «بیوسته هر گونه میوه‌ای و گوشتی را که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم».

۳ «آیا [این کافران و عاصیان] گمان می‌برند اموال و فرزندانِی که [بدیشان می‌دهیم] با آن پاریشان می‌نمائیم».

الابتلاء یعنی آزمایش است: (فَأَمَّا جَحْنُوهُنَّ) (ممتحنه: ۱۰)^۱ قبلاً در مورد کلمه **الابتلاء** بحث شد. خداوند می‌فرماید: (أُولَئِكَ الَّذِينَ افْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى) (حجرات: ۳)^۲ این آیه هم‌چون آیه: (وَلِيُكَلِّمَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا) (انفال: ۱۷)^۳

محو

المَحْوُ: از بین بردن اثر [و علامت و نشانه‌ای بر روی چیزی]. بر این اساس است که به باد شمال گفته می‌شود **مَحْوَةٌ** زیرا ابرها و اثر آن‌ها را از بین می‌برد. خداوند می‌فرماید: (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يَثْبُتُ) (رعد: ۳۹) یعنی خداوند هر چه را که بخواهد از میان برمی‌دارد، و هر چه را که بخواهد برجای می‌دارد.

مخر

مَخْرُ الْمَاءِ لِلْأَرْضِ: حرکت و روان شدن آب و گردش آن در زمین. گفته می‌شود: **مَخَرَتِ السَّفِينَةُ مَخْرًا وَ مَخْورًا**: کشتی با سینه‌اش آب را شکافت و جلو رفت. و **سَفِينَةٌ مَخْرَةٌ**: کشتی شکافنده [آب] و جلو رونده. ج **المَوَاحِرِ**: (وَتَرَى الْفُلْكَ

۱ «ایشان را بیازمائید».

۲ «کسانند که خداوند دل‌هایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است».

۳ «تا بدین وسیله مؤمنان را خوب بیازمائید».

المَدَّ نوعی پیمان‌ه است.^۱

مدن

المَدِينَةُ: این کلمه بر وزن فَعِيلَة و به معنی شهر (مکان آباد) است. ج مَدُن. مَدَنَتٌ مَدِينَةٌ: به شهری رفتیم. برخی حرف «میم» این کلمه را حرف زاید می‌دانند. (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا) (قصص؛ ۱۵)^۲ [این کلمه اسم علم برای شهر یشرب شده است:] (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ) (توبه؛ ۱۰۱)^۳

مرد

المَرُورُ: گذشتن و عبور کردن از چیزی: (وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ) (مطففین؛ ۳۰)^۴ (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) (فرقان؛ ۷۲) این آیه تنبیهی است بر این مطلب که بندگان خدای رحمان افرادی هستند که وقتی جاهلان آن‌ها را وادار به کار یا سخن بیهوده‌ای می‌کنند خودداری

۱ نوعی پیمان‌ه که حدود هجده لیتر است. [به نقل از المنجد]

۲ «موسیٰ از قصر فرعون، رهسپار کوچه و بازار پایتخت مملکت شد و بدون این که اهالی شهر مطلع شوند، وارد اتجا گردید».

۳ «و در میان خود اهل مدینه، منافقانی هستند که تمرین نفاق کرده‌اند».

۴ «و هنگامی که مؤمنان از کنار ایشان می‌گذشتند، با اشارات سر و دست و چشم و ابرو، آنان را مورد تمسخر و عیبجویی قرار می‌دادند».

می‌کنند، و وقتی سخن بیهوده‌ای بشنوند چنان وانمود می‌کند که چیزی نشنیده‌اند، و هرگاه عمل لغو و بیهوده‌ای را

دیدند از آن اعراض می‌کنند. (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا) (یونس؛ ۱۲)^۵ مَرَّ در این آیه هم‌چون این فرموده است: (وَإِذَا أُنْعَمََا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ) (اسراء؛ ۸۳)^۶

أَمَرَّتُ الْحَبْلَ: طناب را تاباندم. و المَرِيرُ و المَمَرُ: تابیده شده. و از همین معنی است: فَلَانٌ ذُو مِرَّةٍ: فلان فرد بسیار محکم و استوار است گویی که [چون ریسمان] محکم به هم تافته شده: (ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى) (نجم؛ ۶)^۷ مَرَّ الشَّيْءُ، و أَمَرَّ: آن چیز تلخ شد. (حَمَلْتُ حَمْلًا خَفِيفًا) مَرَّتْ

۵ «ما هنگامی که ناراحتی و بلائی را [که در مقابل آن درمأنده بود] از او به دور داشتیم، آن چنان راه [سابق] خود را در پیش می‌گیرد [و خدای را باز هم فراموش می‌کند] که انگار ما را برای دفع محتنی که بدو رسیده است به فریاد نخوانده است».

۶ «[از جمله اخلاق فرد بی‌ایمان، یکی این است که] هنگامی که به انسان [بی‌ایمان] نعمت می‌بخشیم روگردان می‌شود [و در وقت رسیدن به نوا] خوشتن را [از بندگی ما] به دور می‌دارد و تکبر می‌ورزد [انگار ما را نمی‌شناسد و به ما کاری و نیازی ندارد]».

۷ «همان گسی که دارای خرد استوار و اندیشه وارسته است. سپس او [به صورت فرشتگی خود و با بالهایی که کرانه‌های آسمان را پر کرده بود] راست ایستاد».

مرح

الْمَرْحُ: شدت شادی و ادامه دادن آن (افراط در آن به گونه‌ای که فرد دچار تکبر و غرور می‌گردد): (وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا) (اسراء؛ ۳۷) کلمه «مَرْحًا» به شکل «مَرْحًا» که به معنی قَرَحًا (شادی‌ای که از حد می‌گذرد و سبب تکبر و مغرور شدن فرد می‌گردد) قرائت شده است. و کلمه مَرْحَى کلمه تعجب است (برای اظهار تعجب به کار می‌رود).

مرد

(وَحَفَظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ) (صافات؛ ۷) **الْمَارِدُ** و **الْمَرِيدُ** از شیاطین جن و انس افرادی هستند که عریان (بی‌بهره) از نیکی‌ها می‌باشند. **شَجَرٌ أَمْرَدٌ**: درخت عریان از برگ. و از همین معنی است که گفته شده: **رَمَلَهُ مَرْدًا** یعنی ریگزاری که در آن گیاهی نمی‌روید. و نیز به جوان که هنوز موی صورت ندارد گفته می‌شود: **الْأَمْرَدُ**.^۳ در روایتی آمده است که: «أَهْلُ الْجَنَّةِ مُرْدٌ». یعنی «اهل بهشت نوجوانانند». البته در معنی این روایت گفته شده: معنی آن این است که «اهل بهشت از شوائب و زشتی‌ها مبری

به) (اعراف؛ ۱۸۹)^۱ در معنی قَمَرَتْ به گفته شده: وجود جنین را در شکمش تحمل کرد. **مَرَّةٌ و مَرَّتَيْنِ** هم چون فَعْلَةٌ و فَعَلَتَيْنِ به معنی قسمتی از زمان هستند (یک بار و دو بار): (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) (توبه؛ ۸۰)، (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ) (توبه؛ ۱۰۱) (یعنی عذاب دنیا و آخرت).

مرج

الْمَرْجُ: اصل این کلمه به معنی آمیزش و اختلاط است. **مَرْجُ أَمْرِهِم** یعنی کارشان به هم خورد (در هم و بر هم شد، به هم گره خورد). **أَمْرٌ مَرِيجٌ**: کار در هم و بر هم (آشسته). و **غَصْنٌ مَرِيجٌ** یعنی شاخه‌های در هم فرو رفته. و از همین معنی است. (فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ) (ق؛ ۵)^۲ **الْمَرْجَانُ**: مروارید کوچک (دانه کوچک مروارید): (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) (رحمن؛ ۱۹) و به زمینی که در آن گیاه زیاد می‌روید و چهارپایان در آن می‌چرند **مَرْج** گفته می‌شود. (مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ) (رحمن؛ ۱۵) یعنی شعله‌های آمیخته [با دود].

۱ «هنگامی که شوهران با همراهم آمیزش جنسی می‌کنند، همراهم بار سبکی (به نام جنین) برمی‌دارند و به آسانی با آن روزگار را بسر می‌برند».

۲ «اصلاً آنان دارای حال پریشان و کارناسامانی هستند».

۳ در المنجد در معنی الأمرد چنین آمده: الأمردج مُرْد: جوان نوحط. پسری که سیلش روییده اما ریش در نیاورده است.

هستند». **مَرَدَ فُلَانٌ عَنِ الْقَبَائِحِ**: فلان فرد از زشتی‌ها دوری کرد.

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَيَّ النِّفَاقِ (توبه: ۱۰۱) یعنی از انجام کارهای نیک و خیرات دوری کردند و در حالت نفاق و دو رویی به سر بردند.
(مَرَدٌ مِنْ قَوَارِيرِ) (نمل: ۴۴)^۱ یعنی صاف و صیقلی شده.

مرض

الْمَرَضُ: حالتی که انسان را از اعتدال بیرون می‌کند (بیماری) که دو نوع است:
 ۱. جسمی: **(وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ)** (نور: ۶۱) ۲. غیر جسمی هم‌چون جهل، ترس، بخل، نفاق و دیگر اخلاقیات رذیله و پست: **(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا)** (بقره: ۱۰)، **(وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ)** (توبه: ۱۲۵) علت تسمیه نفاق و کفر و... به مرض (بیماری) [یا] به خاطر این است که این نوع اخلاقیات مانع انسان در دستیابی به فضایل می‌شوند. و یا به خاطر این است که مانع دستیابی انسان به حیات اخروی‌ای می‌شوند که چنین به آن اشاره می‌کند: **(وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا**

يَعْلَمُونَ) (عنکبوت: ۶۴)^۲ و یا به خاطر تمایل و گرایش نفس به چنین اخلاقیات پستی است هم‌چون میل نفس به اشیاء مضره. **شَمْسٌ مَرِيضَةٌ** زمانی است که نور خورشید به خاطر عارضه‌ای چون ابرها گرفته شود. **التَّامِرِيضُ**: پرستاری، که در حقیقت به معنی اقدام در جهت شفای بیمار است. **[التَّامَرُضُ]** خود را به بیماری زدن. و **تَمَارَضَ فِي أَمْرِهِ**: در کارش ناتوان شد^۳.

مرأ

مَرَأٌ، و مَرَأَةٌ، و امْرُؤٌ، و امْرَأَةٌ: مرد و زن. **مُردان و زنان**: **(إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ)** (نساء: ۱۷۶)^۴ **(وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا)** (مریم: ۵)
الْمَرْوَةُ: کمال مردانگی. و **الْمَرِيءُ**: بالای معده و شکبه که به حلق وصل است. و **مَرُؤُ الطَّعَامِ و امْرَأُ**: غذا به طبع و گوارش سازگار شد: **(فَكَلَوْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)** (نساء: ۴)^۵

مری

الْمَرِيَّةُ: شک و متردد شدن (دو دلی) در کاری. این کلمه اخص از الشک می‌باشد:

۲ «و زندگی سرای آخرت زندگی است، اگر فهم و شعور داشته باشند».

۳ «اگر مردی مُرد».

۴ «آن را [دریافت دارید و] حلال و گوارا مصرف کنید».

۱ «گفت: حیاط | قصر از بلور صاف ساخته شده

است!»

مورچه.

(وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) (حج: ۵۵)^۱

مزج

مَزَجَ الشَّرَابَ: آن نوشیدنی را [با چیزی] مخلوط کرد. و **الْمِزَاجُ**: آنچه چیزی را با آن مخلوط می‌کنند: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا) (انسان: ۵)^۲

مسس

الْمَسَّ: این کلمه چون کلمه اللّمس (لمس کردن) است با این تفاوت که اللّمس برای طلب چیزی به کار می‌رود اگر چه یافت نشود؛ ولی الْمَسّ در مواردی است که با درک قوه لامسه همراه باشد و به صورت کنایه برای نکاح به کار می‌رود و گفته شده: **مَسَّهَا وَ مَاسَّهَا** یعنی آن زن را لمس کرد: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ) (بقره: ۲۳۷)^۳ که به شکل (مَا لَمْ تُمَاسُوهُنَّ) نیز قرائت شده است. (أَتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّ سِنِي بَشَرًا) (آل عمران: ۴۷)^۴ کلمه الْمَسِّسِ کنایه از نکاح می‌باشد و کلمه الْمَسّ کنایه از جنون است: (الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الْأَمْتَرُ وَالْمَسَارَاةُ: مناظره (اختلاف و جدل) در مورد چیزی که شک و تردید در آن قرار دارد: (قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ) (مریم: ۳۴)^۵ (أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) (نجم: ۱۲) اصل این کلمه از **مَرَيْتَ النَّاقَةَ** یعنی به پستان شتر برای دوشیدن شیرش دست زدم.

مریم

مریم: اسمی است غیر عربی. نام مادر حضرت عیسی پیامبر خدا (ع) می‌باشد.

مزن

الْمُزْنُ: ابرهای درخشانده (روشن)، و به قطعه‌ای از این ابرها گفته می‌شود: **مِزْنَةٌ**: (أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ) (واقعه: ۶۹) و به ماه زمانی که در میان ابرها ظاهر شود **ابن مِزْنَةٍ** گفته‌اند. و **فُلَانٌ يَمُزِّنُ** یعنی فلان فرد سخاوت به خرج می‌دهد (یا تظاهر به سخاوت میکند) و در این زمینه او را به ابر تشبیه می‌کنند. و **مِزْنٌ فُلَانًا**: فلان فرد را به ابر تشبیه کردم. و **الْمَازِنُ**: تخم

۳ «نیکان، جامهای شرابی را سر می‌کشند و می‌نوشند

که آمیخته به کافور است».

۴ «و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرد [و آمیزش جنسی بنمایند] طلاق دادید».

۵ «در حالی که انسانی با من نزدیکی نکرده است».

۱ «کافران همواره درباره آن [آنچه پیغمبران با خود آورده‌اند، به ویژه قرآن] در شک و تردید بسر خواهند برد».

۲ «سخن راستینی که در آن تردید می‌کنند».

السَّافَاةُ وَ ذَرْعُهَا یعنی شتر زمین را طی کرد و آن را اندازه گرفت (یعنی زمین را پیمودن گویی آن را اندازه گرفته است). و در اصطلاح شرع (شریعت اسلامی) «مَسَحَ» یعنی عبور دادن آب بر اعضای بدن (ریختن آب بر اعضا). گفته میشود: **مَسَحْتَ لِلصَّلَاةِ وَ تَمَسَّحْتَ**: برای نماز مسح کردم (وضو گرفتم): (وَ اَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ) (مائده: ۶) و **مَسَّحَتْهُ بِالسَّيْفِ** کنایه از زدن به شمشیر است (او را با شمشیر زد). هم چون کلمه مَسَسْتُ. خداوند می فرماید: (فَطَفَّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنَاقِ) (ص: ۳۳) یعنی حضرت سلیمان (ع) شروع به دست کشیدن بر ساق و گردن اسبها کرد.

گفته شده: دَجَال، مسیح نامیده شده زیرا یکی از دو طرف صورتش صاف است. و در روایت آمده است که: «یکی از دو طرف صورتش نه ابرو دارد و نه چشم». و در مورد نامیده شدن حضرت عیسی (ع) به مسیح چنین گفته شده: ۱. بر روی زمین بسیار راه می رفت زیرا در زمان ایشان گروهی بودند که به خاطر سیر و سفر کردنشان بر روی زمین المَسَّاءِین و السَّيَّاحِین نامیده شده بودند. ۲. بیمار را مسح می کرد و بیماری از او بر طرف می شد (شفایش می یافت). ۳. از شکم مادرش به گونه ای بیرون آمد که بدنش روغن مالی بود. ۴. برخی می گویند: کلمه

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (بقره: ۲۷۵)^۱ کلمه الْمَسِّ در مورد هر مشکلی که به انسان می رسد گفته شده: وَ (قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) (بقره: ۸۰)^۲ مَسَّتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ الضَّرَاءُ (بقره: ۲۱۴)^۳ (ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ) (قمر: ۴۸)^۴

مَسَحَ

المَسَحَ: کشیدن دست بر روی چیزی و پاک کردن اثر [ی] بر روی آن. این کلمه به هر دو معنی به کار می رود (کشیدن و برداشتن اثر). **مَسَحْتَ يَدِي بِالْمِغْدِيلِ**: دستم را با دستمال پاک کردم. به درهم دست به دست شده (صاف شده در اثر این دست به دست شدن) گفته می شود: **مَسَّحَ**. و به مکان صاف نیز گفته می شود: **أَمْسَحَ** و **مَسَحَ الْأَرْضَ** یعنی زمین را اندازه گرفت. رفت و آمد در زمین هم به «مَسَحَ» تعبیر می شود همان طور که از آن به الذَّرْع تعبیر می کنند. گفته می شود: **مَسَحَ البَعِيرُ**

۱ «کسی که [- بنا به گمان عربها -] شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد [و نتواند تعادل خود را حفظ کند]».

۲ «می گویند: [هر چند هم گناهکار باشیم] آتش جز چند روز معدودی گریبانگیرمان نمی گردد».

۳ «زینهای مالی و جانی [و شاداند و مشکلات، آن چنان مآلتهای پیشین را احاطه کرده است و] به آنان دست داده است و پریشان گشته اند».

۴ «بچشید لمس و پسوده دوزخ را».

مسخ خاصّ که هر از چند گاهی اتفاق می‌افتد. ۲. مسخ اخلاق و رفتار که در هر زمانی اتفاق می‌افتد؛ مثلاً فردی متخلق به اخلاق زشتی هم‌چون اخلاق برخی حیوانات شود مثلاً در حرص هم‌چون سگ شود و یا در بدی و شرارت چون خوک شود و بر اساس یکی از این دو وجه است که خداوند فرمود: (وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَۃَ وَ الْخٰزِرِۃَ) (مائده؛ ۶۰)^۱ و این که فرمود: (وَلَوْ نَشَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ) (یس؛ ۶۷)^۲ هر دو نوع مسخ را شامل می‌شود هر چند نوع نخست ظاهرتر است. و **المسَخ**: غذای بی مزه.

مسد

المَسَد: رشته‌هایی است که از شاخه درخت خرما گرفته شده و دور هم تابیده می‌شوند. (فی جیدها جَلٌّ مِنْ مَسَدٍ) (مسد؛ ۵)^۳ و **امْرَأَةٌ مَسْوَدَةٌ**: زنی که هم‌چون ریسمان تابیده شده دارای آفرینشی (بدنی) قوی است.

مسک

إِمْسَاكُ الشَّيْءِ: تعلق به چیزی و حفظ و

«مسیح» همان کلمه «مشوح» به زبان عبری است که تعریب شده همانند موسی که موشی بوده است. ۵. برخی می‌گویند: المَسِیح همان فردی است که یکی از دو چشمش پوشیده بود و در روایت آمده است که: «چشم راست دَجَال پوشیده است». و «چشم چپ عیسی پوشیده است». در مورد این روایت و مفهوم آن گفته شده: مفهوم روایت این است که نیروهای محمود و پسندیده از جمله علم و عقل و حلم و اخلاق زیبا از دَجَال برداشته شده و نیروهای مذموم از جمله جهل و شرّ و حرص و... از حضرت عیسی (ع) زدوده شده است.

کلمه **المَسِیح** به صورت کنایه به جماع (همبستری) اطلاق می‌شود همان‌طور که به صورت کنایه به آن (جماع) **المَسّ** و **اللمس** گفته شده. و عرق اندک نیز مسیح نامیده شده و **المَسِیح** به معنی گلیم. پلاس است و جمعش **مُسُوح** و آمساح می‌باشد. و **التَّمْسِیح** نام حیوان معروف است. و انسان سرکش و یاغی به آن تشبیه شده است.

مسخ

المَسْخ: زشت گردانیدن آفرینش و رفتار، و دگرگونی آن دو، از شکلی به شکل دیگر (از حالتی به حالت دیگر). برخی از حکیمان گفته‌اند: مسخ دو نوع است: ۱.

۱ «از آنان میمونها و خوکهایی را ساخته است».

۲ «و اگر ما بخواهیم، ایشان را با وجود مکانیت و منزلشان، در جای خود مسخ می‌نماییم».

۳ «در گردنش رشته طناب تافته و بافته‌ای از الیاف است».

مشج

(مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ) (انسان؛ ۲) یعنی آمیخته‌ای از خون. و آن عبارت است از نیروهای مختلفی که خداوند در نطفه قرار داده است و در این آیه به آن‌ها اشاره می‌کند: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ... خَلْقًا آخَرَ) (مؤمنون؛ ۱۴-۱۲)^۶

مشی

المشی: رفتن از جایی به جای دیگر با اراده (نه از روی اجبار و یا این که در انتقال و جابجایی عامل دیگری دخیل باشد): (كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَا فِيهِ) (بقره؛ ۲۰)، (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) (نور؛ ۴۵)^۷ این کلمه (المشی) به صورت کنایه برای نمامت یعنی سخن-چینی به کار می‌رود: (هَمَّاز مَشَاءَ بَنِيْمٍ) (قلم؛ ۱۱)^۸ و به صورت کنایه به نوشیدنی مهمل گفته شده: شَرِبَتْ مَشِيًّا و

نگهداری از آن: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ) (بقره؛ ۲۲۹)^۱ (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ) (حج؛ ۶۵) یعنی آن (آسمان) را نگه می‌دارد. و اسْتَمْسَكَ بِالْشَّيْءِ: به آن چیز چنگ زده‌ام: (فَاسْتَمْسَكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ) (زخرف؛ ۴۳)^۲ (أُمَّ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) (زخرف؛ ۲۱)^۳ و کلمات تَمَسَّكَ بِهِ و مَسَّكَ بِهِ نیز به همین معنی است: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ) (ممتحنه؛ ۱۰)^۴ اُمَّسَّكَ عَنْهُ كَذَا: او را منع کردم: (هُنَّ مُمَسِكَاتُ رَحْمَتِهِ) (زمر؛ ۳۸)^۵ و به صورت کنایه به بخالت و بخل الإِمْسَاك گفته شده. و الْمُسْكَةُ مِنَ الطَّعَامِ و الشَّرَابِ: مقدار غذا و نوشیدنی‌ای که سد رمق می‌کند (بدن را نگه می‌دارد).

۱ «طلاق دو بار است | آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق، یکی از دو کار را باید کرد: | نگاهداری از آن | به گونه شایسته | و عادلانه | یا رها کردن | او | با نیکی».

۲ «محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو وحی شده است».

۳ «این که ما کتابی را پیش از این قرآن، بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ زده‌اند».

۴ «با زنان کافر | غیر اهل کتاب | ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود نگاه ندارید».

۵ «آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز دارند؟»

۶ «ما انسان را از نطفه آمیخته آفریده‌ایم».

۷ «ما انسان را از عصاره‌ای از گل آفریده‌ایم. سپس او را به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه استوار | رحم مادر | جای می‌دهیم. سپس نطفه را به صورت لخته خونی، و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت حویله‌ای، و این تکه گوشت حویله را پستان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم. و بعد بر استخوانها گوشت می‌پوشانیم. و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و | با دمیدن جان به کالبدش | پدیده دیگری خواهیم کرد».

۸ «گروهی از آنها بر شکم خود راه می‌روند».

۹ «بسیار عیجونی که دائماً سخن چینی می‌کند».

مضی

المَضَى وَ الْمَضَاءُ: گذشتن و سپری شدن. این کلمه، هم در مورد اجسام و هم نسبت به حوادث به کار می‌رود: (وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) (زخرف: ۸)^۳

مطر

المَطَرُ: آب سرازیر شده (فرود آمده). **يَوْمَ مَطِيرٍ** و ماطرٌ، و مُمَطِّرٌ: روز بارانی. و **وَادٍ مَطِيرٍ:** دشت پر از آب. **مَطَرَتْنَا السَّمَاءُ وَ أَمْطَرَتْنَا:** آسمان بر ما باران بارانید و ما را بارانی کرد. گفته شده: کلمه «مَطَرٌ» در امور خیر به کار می‌رود (بار معنایی مثبت دارد). و کلمه «أَمَطَرٌ» در عذاب به کار می‌رود (بار منفی دارد): (وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (شعراء: ۱۷۳)^۴ (وَ أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً) (حجر: ۷۴)^۵ [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ تَخَذُوا حِذْرَكُمْ] (نساء: ۱۰۲)^۶ و **مَطَرٌ، و**

مَشَوٌ: یک نوشیدنی سهل (روان کننده. پاک کننده معده) خوردن. و **الْمَاشِيَّةُ:** چهارپایان. گوسفندان. گفته می‌شود: **امْرَأَةٌ مَّاشِيَّةٌ:** زنی که دارای فرزندان زیاد است.

مصر

المِصْرُ: نامی است برای هر منطقه آباد محدودی. **مَصْرَتٌ مِصْرًا:** منطقه محدودی را بنا کردم. و **المِصْرُ:** حد و مرز. (اهبطوا مِصْرًا) (بقره: ۶۱) **مِصْر** در این آیه همان سرزمین مشهور است. و **المِصِيرُ:** روده. ج **مُصْرَان.**

مضغ

المُضْغَةُ: قطعه و قسمتی از گوشت به اندازه‌ای که جویده شده اما پخته نشده است. این کلمه اسم است برای حالتی که جنین بعد از علقه (لخته خون) به آن حالت می‌رسد: (فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا) (مؤمنون: ۱۴)^۱ (مُضْغَةً مُّخَلَّقَةً وَ غَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ) (حج: ۵)^۲

- ۱ «و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت جویده‌ای، و این تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی درمی‌آوریم».
- ۲ «و پس از آن [این خون بسته را به چیزی شبیه] به یک قطعه گوشت [جویده شده] در می‌آوریم که برخی [کامل و تام الخلقه] و [بسامان، و برخی [ناقص الخلقه] و [نابسامان است]».

۳ «مونهائی از داستان پیشینان [بارها در قرآن به میان آمده و] گذشته است».

۴ «و بر سرشان باران [سنگ] را بارانیدیم اما چه باران بدی که این گروه تهدید شدگان را فرو گرفت».

۵ «و با سنگهایی از گِل متحجر شده ایشان را سنگباران نمودیم».

۶ «اگر از باران ناراحت بودید یا بیمار بودید، گناهی بر شما نخواهد بود که اسلحه خود را زمین بگذارید [ولی باز هم تا آنجا که ممکن است وسایل سبک دفاعی را از خود دور نکنید] و احتیاط خویش را بدارید».

تَمَطَّرَ: در زمین هم چون باران حرکت کرد (هم چون حرکت آب باران). و **فَرَسٌ مُتَمَطِّرٌ:** اسب سریع هم چون سرعت باران. و **الْمُسْتَمَطِّر:** کسی که باران را طلب می کند و جای باران گیر. و از آن به خواهان خیر و نیکی تعبیر می شود.^۱

مطی

(ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) (قیامه؛ ۳۳) یعنی پشتش را بالا کشید (با تکبر راه رفت). و **الْمَطِيَّة:** شتری که بر پشتش سوار می شوند (شتر سواری). و **الْبَطْو:** همراهی که به او اعتماد می شود (مورد اعتماد). وجه تسمیه چنین همراهی به خاطر شباهت او به پشت انسان است.

مع

مَع: این کلمه اقتضای اجتماع و گرد آمدن یا در مکان و یا در زمان [خاص] را دارد (دلالت بر اجتماع دارد): **هَما مَعًا فِي الدَّارِ.** وُلِدَا مَعًا: آن دو با هم در آن خانه هستند. آن دو با هم متولد شدند. یا اقتضای بودن با هم را از جهت معنایی دارند مانند: برادر و پدر. و یا از جهت مقام و درجه: **هَما مَعًا فِي الْعُلُوِّ:** آن دو در مقام و درجه با هم هستند (در یک درجه

و مقام هستند) و یا مقتضی معنی نصرت و یاری را دارد که در این صورت لفظی که «مع» به آن اضافه می شود همان یاری داده شده است؛ مانند: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (توبه؛ ۴۰)^۲ (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) (حدید؛ ۴)، (و إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) (بقره؛ ۱۵۳) و **رَجُلٌ إِمْعَةٌ:** مردی که در شأن اوست که به هر فردی بگوید: من با تو هستم.

الْمُعَمَّة: صدای آتش و مردان شجاع در جنگ. و **الْمُعَمَّان:** شدت جنگ. (گرما گرم جنگ).

معز

(وَمِنَ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ) (انعام؛ ۱۴۳) و از بُز دو جفت. **الْمُعِيز:** گله بُز. همان طور که به گله گوسفندان گفته می شود: ضئین. و **رَجُلٌ مَاعِزٌ:** مردی که دارای آفرینشی مستحکم است. و **الْمَاعِزُ وَ الْمُعْزَاء:** جای سفت و سخت. و **اسْتَمْعَزَ فِي أَمْرِهِ:** در کارش بسیار جدیت به خرج داد.^۳

معن

مَاءٌ مُعِينٌ: از مَعَنَ الْمَاءُ یعنی آب جاری

۲ «غم مخور که خدا با ما است [و ما را حفظ می نماید و کمک می کند]».

۳ [مِعْزَ الرَّجُلِ:] آن مرد در کارش جدیت به خرج داد و بسیار تلاش کرد. و الماعز: مرد بسیار با حزم و تدبیر. مرد جدی و کوشا]

۱ در المنجد کلمه الْمُسْتَمَطِّر به معنی جای باران گیر به شکل الْمُسْتَمَطَّر آمده است اما در مفردات در هر دو معنی به شکل نخست ذکر شده است.

[شیر] در پستان مادرش بود را بیرون آورد (مکید). طلب بررسی و جستجو کردن [چیزی] به **التَّمَكُّك** تعبیر شده است. وجه تسمیه «مگه» به این نام به خاطر این است که نابود می‌کند هر که را در آن ظلم کند (یا به آن ظلم کند). خلیل ابن احمد می‌گوید: وجه تسمیه مگه به این خاطر است که وسط زمین قرار گرفته است و هم‌چون مخ و مغزی است که وسط استخوان را تشکیل می‌دهد. و **المَكُّوك**: کاسه‌ای است که در آن آب می‌نوشند و با آن پیمانه می‌کنند هم‌چون صواع.

مکث

المَكْث: ایستادن همراه با انتظار. **مَكْثٌ** **مَكْنًا**: ماند. درنگ کرد. (فَمَكْثَ غَيْرَ بَعِيدٍ) (نمل: ۲۲) و به شکل (مَكْثٌ) نیز قرائت شده است. (إِنْ كُنْتُمْ مَأْكُونٌ) (زخرف: ۷۷)^۳

مکر

المَكْرُ: منصرف کردن کسی از آنچه قصدش می‌کند با تدبیر و حیل، که دو نوع است: مکر محمود (پسندیده) که در جهت انجام کار زیبا و پسندیده‌ای است.

شد، گرفته شده. آب جاری آب گوارا و زلال است. و به محل جریان آب **مَعْنَان** گویند. و **أَمْعِنَ الْفَرَسُ**: به سرعت دور شد. و **أَمْعِنَ بَحْتَى**: حقم رفت (حقم را از دست دادم). و **فُلَانٌ مَعْنٌ فِي حَاجَتِهِ**: فلان فرد در بر آورده کردن نیازش بسیار کوشید. در ترکیب ماء مَعِينٌ گفته شده: حرف «میم» در کلمه «مَعِين» حرف زاید است و اصل کلمه «عین» (چشمه) می‌باشد.

مقت

المَقْتُ: بغض شدید نسبت به کسی که کار قبیح و زشت انجام می‌دهد. **مَقَّتْ** **مَقَاتَةً** فهو **مَقِيتٌ**: دشمنی کرد. و **مَقَّتَهُ** فهو **مَقِيتٌ** و **مَقْفُوتٌ**: با او دشمن شد: (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) (نساء: ۲۲)^۱ و به ازدواج فردی با زن پدرش گفته می‌شود: **نَكَاحَ الْمَقْتِ**. و **المَقِيتُ** بر وزن **المُفْعِلِ** از **القُوتِ** می‌آید که در قسمت خود معنی شده است.

مکک

اشتقاق کلمه «مکة» از: **تَمَكَّكَ الْعَظَمُ**: مغز استخوان را بیرون آوردم. و **امتك** **الفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ**: بچه شتر آنچه

۱ «چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و [در پیش خدا و مردم] مبعوض بوده و روش بسیار نادرستی است».

۲ «چندان طول نکشید».

۳ «شما [اینجا] می‌مانید».

و بر این اساس است که فرمود: (وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (آل عمران: ۵۴) و مکر مذموم (ناپسند) که در جهت انجام کار زشت و ناپسندی است: (وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ) (فاطر: ۴۳) در مورد این آیه که فرمود: (وَ مَكْرُوا مَكْرًا وَ مَكْرُنَا مَكْرًا) (نمل: ۵۰) برخی گفته‌اند: مکر از سوی خداوند به معنی فرصت دادن به بنده و بهره‌مند گردانیدن او از مسایل دنیایی است. و بر این معنی است که امیر المؤمنین (رض) فرمود: «مَنْ وَسَّعَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكْرٍ بِهِ فَهُوَ مَخْدُوعٌ عَنْ عَقْلِهِ». «هر کس دنیا بر او گشوده شود ولی نداند که به وسیله آن مکر می‌شود فردی بی‌خرد است».

مکن

المَّكَانَ نزد اهل لغت به معنی جایی است که چیزی را در خود جای داده است. و نزد برخی متکلمین مکان عَرْض است و آن اجتماع دو جسم حاوی و محوی (جای داده و اشغال کننده) و آن این گونه است که سطح جسم جای داده بر سطح جسم جای گرفته محیط است بنابراین نزد چنین متکلمانی تناسب این دو جسم با هم را «مکان» گویند. (قَلْنَا تَبْتَكَ بِسَحْرِ مَثَلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ

نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوًى) (طه: ۵۸) ^۱ (وَ إِذَا أَلْفَاوُا مِنْهَا مَكَانًا ضَاقًا مَقْرَنِينَ) (فرقان: ۱۳) ^۲ مَكَتَهُ و مَكَتَتْ لَهُ فَتَمَكَّنَ: او را جا و مکان دادم پس جا گرفت: (وَ لَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ) (اعراف: ۱۰) ^۳ (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ) (مؤمنون: ۱۳) ^۴ و مَكَان و مَكَانَةً: جایگاه. قدرت: (اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) (هود: ۹۳) ^۵ که به شکل: (عَلَى مَكَانَاتِكُمْ) نیز قرائت شده است.

(ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) (تکویر: ۲۰) یعنی دارای قدرت و منزلت.

مَكَانَاتُ الطَّيْرِ و مَكَانَاتُهَا: مکان و جایگاه پرنده. و المَّكَنَ: تخم سوسمار.

خلیل می‌گوید: کلمه المکان بر وزن مَفْعَلٌ از الِکَوْن (هستی) است و به خاطر کثرت استعمالش بر وزن فَعَال در آمده و گفته شده: تَمَكَّنَ و تَمَسَّكَنَ: سکونت گزید؛ مانند: تَمَنَزَلَ: منزل گزید.

۱ «یقیناً ما هم جادونی همان جادوی تو را برای تو می‌آوریم موعد آن را معین کن. موعدی که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم. و وعده‌گاه مکان صاف و مطّح، و فاصله آن نسبت به همگان یکسان باشد».

۲ «هنگامی که ایشان، با غل و زنجیر، به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده می‌شوند».

۳ «شما را در زمین مقیم کرده‌ایم و قدرت و نعمتتان داده‌ایم».

۴ «پس او را به صورت نظف‌ای درآورده و در

قرارگاه استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم».

۵ «هرچه در قدرت دارید انجام دهید».

مکاء

را دیکته کردم، آمده است: (وَلِيْمَلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) (بقره: ۲۸۲)^۲
کلمه المَلَّة به اعتبار آنچه خداوند تشریع
کرده است گفته می‌شود اما الدِّین به
اعتبار کسی است که آنرا اقامه می‌کند
چرا که معنای آن «اطاعت» است.
المَلِيل: آنچه در آتش انداخته می‌شود، و
المَلِيلَة: گرمایی که انسان احساس
می‌کند.

مَلَّتِ الشَّيْءَ أَفْلَه: از آن چیز اعراض
کردم. یعنی به تنگ آمدم.

ملح

المَلْح: آبی است که طعمش آشکارا تغییر
کرده و منجمد شده باشد. زمانی که
طعمش تغییر کند اگر چه منجمد نشده
باشد نیز به آن المَلْح گفته می‌شود. گفته
می‌شود: ماءٌ مَلْحٌ و عرب بسیار کم می-
گوید: ماءٌ مَالِحٌ. خداوند می‌فرماید: (وَهَذَا
مَلْحٌ أَجَاجٌ) (فرقان: ۵۳)^۳ و مَلَحَتْ الْقَدَرُ:

بِاللَّهِ (یوسف: ۳۷) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ
هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ (ص: ۷) یعنی: «ما این سخن را در
دین اخیر نشنیده‌ایم این جز دروغ نیست». و نیز
بطریقه بت پرستان اطلاق شده: قَدْ أَفْرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ (اعراف: ۸۹)^۱

۲ «و آن کس که حق پر دمه او است، باید املاء

کند».

۳ «این یکی شیرین شیرین است، و آن دیگر شور

شور».

مَكَا الطَّيْرُ يَسْكُوْ مُكَاءً: سوت زد: (وَمَا
كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ
تَصْدِيَةً) (انفال: ۳۵) این آیه هشداری است
بر این مطلب که صدای دعا و نیایش
آنان در برابر کعبه هم چون آواز خواندن
پرنده بود. و المَكَاء: پرنده.

ملل

المَلَّة: این کلمه هم چون کلمه الدِّین
است (به همان معنی آیین، دین است) و
اسمی است برای آنچه خداوند برای
بندگان از زبان انبیاء تشریع کرده تا به
وسیله آن به خداوند متصل شوند (به
خداوند نزدیک شوند). فرق بین این
کلمه با کلمه الدِّین در این است که
کلمه المَلَّة جز به پیامبر خدا (ع) مضاف
نمی‌شود: (فَاتَّبِعُوا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) (آل
عمران: ۹۵)، (وَاتَّبَعْتُ مَلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) (یوسف: ۳۸) و هرگز
به الله و یا فردی از امت آن پیامبر اضافه
نمی‌شود و تنها به حمل کننده
شریعت (پیامبر) اضافه می‌شود یعنی گفته
نمی‌شود: مَلَّةُ اللَّهِ یا مَلَّتِي و مَلَّةُ زَيْدٍ
آن گونه که گفته می‌شود: دین الله و دین
زید. ۱ اصل المَلَّة از أَفْلَلْتُ الْكِتَابَ: کتاب

۱ | در قاموس قرآن چنین آمده است: در قرآن مجید
گاهی کلمه المَلَّة بقوم و مانند آن اضافه شده است
مثل قول یوسف (ع): إِنِّي تَرَكْتُ مَلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

در آن دیک نمک ریختم. و **أَمْلَحْتُهُا**:
آنرا با نمک خراب کردم. و **نَمَكٌ**
مَلِيحٌ: ماهی شور. از لفظ المِلح به صورت
استعاره لفظ المَلَّاحَة به کار رفته و گفته
شده: **رَجُلٌ مَلِيحٌ** یعنی مرد با نمک (مرد
شیرین).

ملک

الْمَلِكُ: کسی که با امر و نهی در امور
همه تصرف کند. و این به امور
ناطقین (انس و جن) اختصاص دارد و به
همین خاطر است که گفته می شود: **مَلِكٌ**
النَّاسِ و گفته نمی شود: **مَلِكُ الْأَشْيَاءِ** و
این که فرمود: **(مَلِكِ يَوْمِ**
الدِّينِ) (فاتحه: ۳) تقدیرش این است:
(الْمَلِكِ فِي يَوْمِ الدِّينِ). زیرا در آیه
دیگر فرمود: **(لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ**
الْقَهَّارِ) (غافر: ۱۶)^۱

کلمه **الْمَلِكُ** دو نوع است: ۱. به معنی
تملک و سرپرستی: **(إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا**
دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا) (نمل: ۳۴) ۲. قدرت
بر تملک خواه سرپرستی و تولی داشته
باشد یا خیر: **(إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ**
جَعَلَكُمْ مُلُوكًا) (مائده: ۲۰) در این آیه
مسئله نبوت را امری خاص و مسئله
الْمَلِكِ را امری عام می داند. «ملک» در

این آیه همان قدرتی است که انسان با
آن خود را برای امور سیاسی کاندید
می کند.

(فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ
وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) (نساء: ۵۴) **الْمَلِكُ**
یعنی حق دائم [خداوندی] برای خداوند.
به همین خاطر است که فرمود: **(لَهُ**
الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ) (تغابن: ۱)^۲ پس **الْمَلِكُ**
یعنی نگه داشتن چیزی که در آن
تصرف خواهد شد از طریق حکم و
دستور. و کلمه **الْمَلِكُ** هم چون جنس
است برای **مَلِكٌ** بنابراین هر **مَلِكٌ**، **مَلِكٌ**
است اما هر **مَلِكٌ**، **مَلِكٌ** نیست. **(قُلْ اللَّهُمَّ**
مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ) (آل
عمران: ۲۶)، **(أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ**
الْأَبْصَارَ) (یونس: ۳۱)^۳ **(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي**
نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا) (اعراف: ۱۸۸)

الْمَلَكُوتُ: این کلمه اختصاص به **مَلِكٌ**
خداوند دارد و مصدر **مَلَّكَ** است که
حرف تاء بر آن وارد شده است. همانند
کلمات: **رَحِمْتُ** و **رَهَبْتُ** (رحمت
فراوان و هراس زیاد): **(وَ كَذَلِكَ نُرِي**
إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَ

۲ حاکمیت و مالکیت از آن او است، و سپاس و
ستایش خاص او است.

۳ «یا چه کسی بر گوش و چشمها توانا است» و آنها
را می آفریند و بدن آنها نیروی شنوایی و بینایی
می دهد؟»

۱ «ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟ [پاسخ
قاطعانه داده می شود که] از آن خداوند یکتای چیره و
توانا است».

الملائكة دانسته‌اند و حرف میم را در آن حرف زاید گرفته‌اند. برخی از محققین گفته‌اند: این کلمه از الملک است.

فرشته‌ای که مسئولیت تدبیر امری را بر عهده دارد «مَلَك» و اگر این مسئولیت بر عهده انسان باشد به او «مَلِك» گفته می‌شود. پس هر «مَلَك»ی ملائکه است ولی هر «ملائکه»ای «مَلَك» نیست بلکه «المَلَك» همان کسی است که در این آیات به آن اشاره شده است: (فَالْمُدَبِّرَاتِ أُمْرًا) (نازعات؛ ۵)، (فَالْمُقَسَّمَاتِ أُمْرًا) (ذاریات؛ ۴) و مَلَكُ الْمَوْتِ هم جزو این فرشتگان است. (عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِل) (بقره؛ ۱۰۲)، (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) (سجده؛ ۱۱)^۱

مَلَا

السَّلَا: گروهی که بر یک رأی و نظر گرد می‌آیند به گونه‌ای که چشم‌ها را با ظاهر و منظره خود خیره می‌کنند و زیبایی و جلال یا شکوه و جلال آن‌ها قلب‌ها را مجذوب خود می‌کند: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) (بقره؛ ۲۴۶)^۲ گفته می‌شود: فلان مَلَأَ الْعِیُونَ یعنی فلان شخص نزد آن که او را می‌بیند بسیار

الْأَرْضِ) (انعام؛ ۷۵)^۱

المَمْلُوكَة: قدرت پادشاهی و سرزمین‌هایی که فرد پادشاه بر آن‌ها مالکیت دارد. و المَمْلُوك در زبان متعارف به برده تحت مالکیت اختصاص دارد: (عَبْدًا مَمْلُوكًا) (نحل؛ ۷۵) و در قرآن مَلِكُ الْعَبِيد با کلمه الیمین به کار رفته است: (لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (نور؛ ۵۸)^۲ (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) (نساء؛ ۳) و مَلَاكُ الْأُمْرِ آن‌چه از یک امر که به آن اعتماد می‌شود (مایه و قوام کار) و گفته شده: قلب ملاک جسد است. و المَلَاك: ازدواج و اَمْلَكُوهُ: برای او زن گرفتند. و مَلِكُ الْإِبْلِ و الشَّاء: شتر و گوسفندی که جلو همه است و سایرین او را دنبال می‌کنند. گفته می‌شود: ما لأحد فی هذا مَلَكٌ و مَلِكٌ غَیری یعنی غیر از من کسی بر این کار قدرت و تسلطی ندارد. خداوند می‌فرماید: (ما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا) (طه؛ ۸۷)^۳ که کلمه (مَلَكِنَا) با کسره حرف میم نیز قرائت شده است.

المَلَك: نحویون این کلمه را از لفظ

۱ «و همان گونه که گمراهی قوم ابراهیم را در امر پرستش تنها به او نمودیم، بارها و بارها نیز [مَلِك عظیم آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم».

۲ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! باید بردگان شما ... اجازه بگیرند».

۳ «ما به اختیار خود از وعده تو سرپیچی نکرده‌ایم».

۴ «بگو: فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است، به سراغتان می‌آید و جان شما را می‌گیرد».

۵ «آیا آگاهی از [داستان شگفت] جماعتی از بنی‌اسرائیل که...».

بزرگوار است (با ابهت است) گویی که چشمش از دیدارش پر شده است. و **المَلَأَ**: مردمی که از جهت جمال کامل هستند. و **مَالَأْتُهُ**: او را یاری دادم و از جمع او شدم. همانند: شَاعَتْهُ یعنی از شیعه و گروه او شدم. **المَلَأَ**: زکام.

ملا

الْأَمْلَاءُ: امداد (مدد رساندن). و به مدت زمان طولانی گفته می شود: **مَلَأُوهُ مِنَ الدَّهْرِ**، و مَلَى مِنَ الدَّهْرِ. خداوند می فرماید: (وَ أَهْجَرْنِي مَلِيًّا) (مریم: ۴۶) یعنی برای مدت مدیدی از من دور شو. و تَمَلَّيْتُ دَهْرًا: مدتی ماندگار شدم. و تَمَلَّيْتُ الثَّوْبَ: مدت طولانی از آن لباس استفاده کردم. و **مَلَاكَ اللَّهُ** (بدون همزه) یعنی خدا به تو عمر طولانی دهد. گفته می شود: عِشْتَ مَلِيًّا یعنی از خدا می خواهم مدت زمان طولانی زندگی کنی. **الملا**: بیابان وسیع. و به شب و روز به خاطر تکرار شدنشان و به دنبال هم آمدنشان گفته می شود: **المَلَوَانِ**.

(وَ أَمْلَى لَهُمْ) **إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ** (اعراف: ۱۸۳) یعنی به آنان مهلت می دهم. (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ) (محمد: ۲۵) یعنی مهلتشان داد. و کسی که «أَمْلَى لَهُمْ» را «أَمْلَأَ لَهُمْ» خوانده است از این گفته می باشد که:

أَمَلَيْتُ الْكِتَابَ أَمْلِيَةً إِمْلَاءً یعنی نامه را دیکته کردم، [پس در این صورت آیه به معنی این است که: شیطان به آنان دستور داد، انجام گناه را بر آنان دیکته کرد:] (فَبِمَا تَمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيْلًا) (فرقان: ۵) اصل أَمَلَيْتُ، أَمَلَّتُ می باشد که به خاطر راحتی تلفظ قلب شده است.

من

الْمَنَ: معیاری که با آن [چیزهایی را] وزن می کنند (پیمانه و وزن). گفته می شود: مَنٌّ، وَ مَتَانٌ، وَ أَمْنَانٌ. و چه بسا یکی از نون های آن به الف بدل شود، پس گفته شود: مَنًّا وَ أَمْنَاءٌ. و به آنچه مقدر می گردد **الْمَمْلُونُ** گفته می شود همچنان که گفته می شود: موزون. و **الْمَنَّةُ**: نعمت سنگین (بزرگ، با ارزش) که گفته می شود بر دو وجه است: یکی به شکل فعل است پس گفته می شود: مَنَّنَ فُلَانٌ علی فُلَانٍ: فلانی به فلان شخص نعمت بزرگی (با ارزشی) داد. و بر این اساس است که خداوند فرمود: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

۱ «و چنین افسانه هانی سحر گاهان و شامگاهان بر او املا می شود».

۲ که در اصطلاح شرعی صد و هشتاد و در اصطلاح عرفی دویست و هشتاد مثقال است. ابنه نقل از المنجد

مَمْنُونٌ (انشقاق؛ ۲۵) گفته شده: به معنی غیر معدود است همانطور که فرمود: **(بَغِيرِ حِسَابِ)** (زمر؛ ۱۰) و گفته شده: یعنی غیر مقطوع و بدون این که کم شود. و بر این اساس است که گفته شده: **الْمَنُونُ** از **الْمَنِيَّةِ** یعنی مرگ است زیرا مرگ عمر را کم می کند و رزق و روزی را قطع می کند. و گفته شده: **الْمَنَّةُ** از نوع قولی یعنی گفتاری از همین ریشه است زیرا نعمت را از بین می برد و مقتضی قطع شکر است. **(وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَ السَّلْوَى)** (بقره؛ ۵۷) در مورد کلمه **الْمَنَ** گفته شده: چیزی شبیه به شبنم است که شیرین است و بر روی درخت می افتد. و **السَّلْوَى** یعنی پرنده (نوعی پرنده). گفته شده: این دو کلمه **(الْمَنَ وَ السَّلْوَى)** اشاره به نعمت هایی دارند که خداوند بر بنی اسرائیل بخشید و این دو در حقیقت یک چیز هستند اما از این جهت که نعمتی است بر آنها به **الْمَنَ** و از این جهت که سبب تسلی خاطر آنان می شود به **الْمَنَ** که سبب تسلی خاطر آنان می شود به آن **السَّلْوَى** گفته شده.

الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران؛ ۱۶۴)^۱ **(وَ تُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا)** (قصص؛ ۵) این نوع در حقیقت تنها به خدا تعلق دارد. دوم این که به شکل قول است که در میان مردم (نسبت به هم) امر قبیحی است و کفران نعمت است و به خاطر همین قباح است که گفته شده: **الْمَنَّةُ** تهدم **الصَّنِيعَةِ**: منت نهادن انجام کار خوب را از بین می برد.

(يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ) (حجرات؛ ۱۷)^۲ در این آیه منت از سوی مردم با زبان است و منت از سوی خدا با فعل است و این همان هدایت آنهاست همچنان که به آن اشاره می کند. **(هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ)** (ص؛ ۳۹) یعنی بخش. **(وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)** (مدثر؛ ۶) گفته شده: منت در اینجا از نوع قول یعنی گفتاری است. و نیز گفته شده: آیه به این معنی است که: ای پیامبر! با این هدف که بیشتر از آنچه هست به دست بیاوری بخش. **(لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ**

۱ «یقیناً خداوند بر مؤمنان | صدر اسلام | منت نهاد و تفضل کرد».

۲ «آنان بر تو منت می گذارند که اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید، بلکه خدا بر شما منت می گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود کرده است».

مَنْ شَرُّهُ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ) (انعام؛ ۲۵)، (مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) (یونس؛ ۴۲)

من

من: این کلمه برای ابتدای یک هدف و تبعیض و تبیین به کار می‌رود و برای استغراق جنس در موارد منفی و استفهام [نیز] به کار می‌رود: (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) (حاقة؛ ۴۷) و نیز برای بدل به کار می‌رود؛ مثلاً گفته می‌شود: «خُذْ هَذَا مِنْ ذَلِكَ» یعنی این را با آن عوض کن. خداوند می‌فرماید: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيِّ بَوَادٍ) (ابراهیم؛ ۳۷) «من» در این

من: این کلمه (کسی یا کسانی) به افراد ناطق اطلاق شده (انسان) و به غیر آنها گفته نمی‌شود مگر زمانی که ناطق و غیر ناطق با هم جمع شوند؛ مثلاً بگویی: رَأَيْتُ مَنْ فِي الدَّارِ مِنَ النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ یعنی تعدادی مردم و حیوان را که در خانه بودند دیدم. یا این که تفصیل جمله‌ای باشد که غیر ناطق هم در آن داخل باشد: (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي...) (نور؛ ۴۵) این کلمه وقتی به صورت مفرد به کار رود برای غیر ناطقین به کار گرفته نمی‌شود. و مفرد و جمع و مذکر و مؤنث با آن تعبیر

۳ من: (بکسر میم) حرف جر است و برای آن پانزده معنی ذکر کرده‌اند از جمله: ۱- ابتداء غایت. بقول جماعتی معنای اصلی آن همین است و معانی دیگر بآن راجع‌اند و آن در مکان و زمان هر دو آید مثل: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (اسراء؛ ۱). و مثل «صَمْتُ مَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ۲- تبعیض. مثل مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ (بقره؛ ۲۵۳). ... وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ... (عنکبوت؛ ۱۰). علامتش آنست که لفظ «بعض» در جای آن قرار گیرد. ۳- بیان. و بیشتر بعد از لفظ «ما» و «همها» آید نحو: مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ... (فاطر؛ ۲). وَ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (اعراف؛ ۱۳۲). وَ در آیه فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (حج؛ ۳۰). خالی از «ما- همها» است. [قاموس قرآن]

۴ «و کسی از شما نمی‌توانست».

۵ «بروردگارا! من بعضی از فرزندانم را [به فرمان تو] در سرزمین بدون کشت و زرع، در کنار خانه

۱ من: (بفتح میم) به چند معنی آید: ۱- شرطیه که به دو فعل جزم می‌دهد مثل: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (نساء؛ ۱۲۳). ۲- استفهام. نحو مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مُرْقِدًا (یس؛ ۵۲) کی ما را از قبرهایمان بر انگیخت؟ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى (طه؛ ۴۹). گفت: ای موسی پروردگار شما کیست؟ ۳- اسم موصول و اکثر در اولو العقل بکار رود مثل: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ (حج؛ ۱۸). در قرآن مجید در غیر اولی العقل نیز بکار رفته است. مثل: وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ... (نور؛ ۲۵). (مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ) خزندگان و (مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) چهارپایان است. [قاموس قرآن]

۲ «گروهی از آنها بر شکم خود راه می‌روند (همچون ماهیا و خزندگان) و گروهی از آنها بر روی دو پا راه می‌روند (مانند: انسانها و پرتندگان) و دسته‌ای بر روی چهار پا راه می‌روند (از قبیل: چهارپایان)».

آیه مقتضی تبعوض است یعنی حضرت ابراهیم (ع) برخی از فرزندان را به آن سرزمین برد (یکی از فرزندان و همسرش را). (وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ الْجِبَالِ فِيهَا مَنَ بَرَدٌ) (نور؛ ۴۳)^۱ در مورد این آیه گفته شده: تقدیر چنین است: از آسمان کوه‌هایی از برف فرو فرستاده است. «مَن» نخست ظرف است و دوم مفعول و سوم برای تبیین است؛ مانند این جمله که می‌گویی: «عندهُ جبالٌ مَن مال» یعنی او مالی به اندازه کوه دارد (مال بسیار فراوانی دارد). و نیز گفته شده: ممکن است ترکیب «مَن جبال» بنا به ظرفیت منصوب باشد. و [نیز] جمله: «مَن بَرَدٌ» منصوب (تقدیراً) باشد. و نیز گفته شده: درست است که ترکیب «مَن بَرَدٌ» [تقدیراً] مرفوع باشد و ترکیب «مَن جبال» بنا به مفعول به بودن [تقدیراً] منصوب باشد. گویی که تقدیر چنین است: «وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ جِبَالاً فِيهَا بَرَدٌ» که در این صورت «جبال» به خاطر بزرگی و عظمت برف‌هایی است که از آسمان پایین می‌آیند، به کار برده شده

تو، که تجاوز و بی‌توجهی نسبت به آن را حرام ساخته‌ای سکونت داده‌ام.

۱ «و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، نگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد».

است. (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (مائده؛ ۴) ابوالحسن (اخفش) گوید: در این آیه «مَن» زایده است اما این درست نیست؛ زیرا قسمت‌ها و چیزهایی از جمله خون و برخی غدد و خوردن اندرونیات معده و... آنچه خوردنش جایز دانسته شده، جایز نیست و مورد نهی واقع شده است.

منع

المنع: این کلمه در مقابل کلمه العطية یعنی بخشش گفته می‌شود: **رَجُلٌ مَنَاعٌ** و **مَنَاعٌ** یعنی فرد بخیل، [فرد بسیار بخیل]. خداوند می‌فرماید: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) (ماعون؛ ۷)^۲ (مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ) (ق؛ ۲۵) و به معنی عزیز و ارجمند و دست نیافتنی هم به کار می‌رود: **مَكَانٌ مَنِيْعٌ** یعنی مکان و جای محکم و دست نیافتنی. **فُلَانٌ ذُو مَنَعَةٍ** یعنی فرد عزیز، فردی که دسترسی یا آسیب رساندن به او دشوار است. خداوند می‌فرماید: (أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (نساء؛ ۱۴۱)^۳ (ما **مَنَعَكَ** أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (اعراف؛ ۱۲)

۲ «و از دادن وسائل کمکی ناچیز [منزل که معمولاً همسایگان به یکدیگر به عاریه و امانت می‌دهند] خودداری می‌کنند و [از یاری و کمک به مردمان دروغ می‌ورزند».

۳ «[کافران می‌گویند:] مگر ما نبودیم که می‌توانستیم [همراه مؤمنان با شما بجنگیم و] بر شما چیره شویم و دست شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟»

یعنی چه چیزی تو را واداشت که سجده نکنی بر آدم آنگاه که تو را به آن دستور دادم؟ و در معنی آن همچنین گفته شده: چه چیزی تو را از انجام سجده منع کرد و تو را بر ترک آن واداشت؟
امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ کنایه از با عفت بودن زن است یعنی زن عقیفه.

مَنَاعَ: مانع شو. همچون نَزَلَ که به معنی فرود آی، می باشد.

مَنَى

الْمَنَى: تقدیر، اندازه گیری، سرنوشت. مَنَى لَكَ الْمَانِی یعنی اندازه گیر برایت اندازه گرفته است. **الْمَنَى**: چیزی است که با آن وزن می شود (با آن اندازه گیری می شود). **الْمَنَى** چیزی است که خلقت و آفرینش حیوانات (جانداران) با آن آغاز می شود: (أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِّنْ مَّنَى يُمْنَى) (قیامه: ۳۷)^۱ (مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تُمْنَى) (نجم: ۴۶) یعنی این آب بی مقدار با عزت الهی از نبود به وجود آمد و حیات یافت. **الْمَنَى**: اجل و سرآمد مقدر برای حیوانات است و از همین ریشه می باشد. ج مَنَايَا. **الْتَمَنَى**: تقدیر چیزی و تصور کردن آن در نفس. گاهی این تقدیر در نفس از تخمین و ظن ناشی

می شود و گاهی از تفکر و مبتنی بر اصول اساسی است. اگر جنبه تخمین بیشتر باشد جنبه دروغ در آن غالب است. این کلمه (الْتَمَنَى) بیشتر به معنی تصور چیزی است که حقیقت ندارد. خداوند می فرماید: (أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى) (نجم: ۲۴)^۲

الْأُمْنِيَّةُ: صورت حاصل در نفس که از تمنی و آرزو کردن چیزی به دست می آید. زمانی که کذب (دروغ) تصور چیزی است که حقیقت ندارد و بر زبان آورده می شود و التَمَنَى آغازی است برای دروغ بنابراین درست است که دروغ به تمنی تعبیر شود. (وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أُمَانِي) (بقره: ۷۸) مجاهد در معنی «أُمَانِي» می گوید: إِلَّا كَذِبًا یعنی جز دروغ. و غیر مجاهد گفته اند: جز خواندن بدون تدبر و معرفت. از این جهت که تلاوت بدون معنی و تفکر در آن، نزد خواننده اش همچون تمنای ناشی از ظن و تخمین است (هیچ واقعیتی را در پی ندارد)، و این که فرمود: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) (حج: ۵۲) یعنی در تلاوتش همانطور که گفته شد: تمنی بر دو مبنا

۲ «مگر آنچه انسان آرزو کند به آن می رسد و خواهد داشت؟!»

۱ «آیا او نطفه ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) پرت و ریخته می گردد؟»

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا^۲ (طه:۵۳) و این همانند این فرموده است: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا) (بقره:۲۲)^۳ و مَهْدَتْ لَكَ كذا: آن را برای آماده و فراهم کردم: (و مَهْدَتْ لَهُ تَمْهيدًا) (مدثر:۱۴)^۴

مهمل

المَهْلُ: آرامش و سکون. گفته می‌شود: **مَهَّلًا** همانند رفقا یعنی مدارا کن، [آهسته باش]. **مَهْلَةً** زمانی است که به او بگویی مدارا کن. و **أَمَهْلَةً** زمانی است که به او فرصت بدهی: (فَمَهَّلَ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُويًا) (طارق:۱۷)^۵ و **المَهْلُ:** دُرْد ته‌نشین شده روغن [که معمولاً چیز آلوده و کثیف و بد طعمی است] [ته مانده روغن زیتون، آهن و مس مذاب و غیره]: (كَالْمَهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ) (دخان:۴۵)

موت

مرگ بر حسب انواع حیات انواعی دارد: ۱. مرگ (از بین رفتن) نیروی رشد در انسان و حیوانات و گیاهان؛ مثلاً: (يُحْيِي

استوار است یکی تخمین و ظن و دیگری مبنی بر اصول اساسی است. زمانی که وحی توسط جبرئیل امین بر پیامبر (ص) نازل می‌شد، ایشان به تلاوت آن‌ها بسیار مبادرت می‌کرد (عجله می‌کرد) تا جایی که به او گفته شد: (لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ) (طه:۱۱۴). (و لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) (قیامه:۱۶) بر این اساس تلاوت آن حضرت تمتی نامیده شد. و در این آیه به این امر متذکر شد که شیطان در این مبادرت بسیار شما (تعجیل در حفظ وحی‌ها) دخالت می‌کند و از این جهت است که گفته شده: «العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ».

مَتْنِي كَذَا: مرا به آرزویی وادار کردی که کار را بر من مشتبه کردی (مرا دچار سرگردانی کردی). خداوند متعال از این نوع (تمتی به این معنی) چنین خبر داده است: (وَلَا تُؤْمِنُوا لَهُمْ وَلَا تُؤْمِنُوا لَهُمْ) (نساء:۱۱۹)^۱

مهّد

المَهْدُ: آنچه برای کودک آماده و مهیا می‌کنند (گهواره): (كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) (مریم:۲۹) و **المَهْدُ و المَهَاد:** مکان مهیا و آماده شده: (الَّذِي

۱ «[ایلیس گفت:] حتماً آنان را گمراه می‌کنم و به دنبال آرزوها و خیالات روانشان می‌گردانم».

۲ «پروردگاری است که زمین را گهواره | سکونت و آرامش | شما کرده است».

۳ «خداوند شما کسی است که زمین را برایتان بگسترده | و آن را در خور اقامت و سکونت کرد».

۴ «و [و مسائل زندگی را] از هر نظر برای او فراهم ساخته‌ام».

۵ «پس به کافران مهلت بده، بدیشان مختصر مهلتی بده».

الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (روم؛ ۱۹) ۲. مرگ و از بین رفتن نیروی حواس: (يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا (مریم؛ ۲۳) ۳. مرگ و از بین رفتن نیروی عقل (نیروی تفکر و تعقل) یعنی دچار شدن به جهالت: (أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ) (انعام؛ ۱۲۲) ۳ و این همان چیزی است که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى (نمل؛ ۸۰) ۴. حزن و اندهی که زندگی را مکدر می‌کند نوعی مرگ است. و در این آیه منظورش این است: (وَيَا أَيُّهَا الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ) (ابراهیم؛ ۱۷) ۵. خواب نوعی مرگ است. بر این اساس است که گفته شده: النُّومُ مَوْتُ خَفِيفٌ، و الموت نوم ثقیل. و به خاطر این است که خداوند متعال آن (خواب) را «توفی» نامیده است و می‌فرماید: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّكُمْ بِاللَّيْلِ) (انعام؛ ۶۰) ۶ (اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ آتَى لَمْ تَمُتْ فِي

مَنَامِهَا) (زمر؛ ۴۲) در مورد این آیه: (وَ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ) (آل عمران؛ ۱۶۹) گفته شده: نفی موت از چنین افرادی عدم مرگ ارواحشان است و به نعمت و استفاده و لذت بردنشان از آن نعمت‌ها خبر می‌دهد. و نیز گفته شده: نفی موت نفی حزن و اندوه مذکور در آیه: (وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) (ابراهیم؛ ۱۷) از آنان است. و این که فرمود: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) (آل عمران؛ ۱۸۵) مرگ در این آیه اشاره به زوال قدرت و نیروی حیوانی و جدا شدن و فاصله گرفتن روح از جسد دارد. و در معنی این فرموده: (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) (زمر؛ ۳۰) گفته شده: یعنی تو نیز خواهی مرد. و این آگاهی دادن به این مطلب است که مرگ همه را در بر می‌گیرد [و کسی نیست که از آن رهایی داشته باشد]. و نیز گفته شده: منظور از مرگ در این آیه اشاره به جدا شدن روح از جسد نیست بلکه اشاره به نقص و تحلیلی است که انسان در زندگی کم کم و با گذشت عمر به آن دچار می‌شود.

المَيِّتُ: این کلمه مخفف المَيِّت است و چه بسا گفته می‌شود: موتٌ مائتٌ همانطور که می‌گویی: شعرٌ شاعرٌ، و سَبِيلٌ سَائِلٌ، گفته می‌شود: بَلَدٌ مَيِّتٌ و مَيِّتٌ. خداوند می‌فرماید: (فَسَقِّنَاهُ إِلَى بَلَدٍ

۱ «و زمین موات را حیات می‌بخشد».

۲ «کاش! پیش از این مرده بودم».

۳ «آیا کسی که [به سبب کفر و ضلال همچون] مرده‌ای بوده است و ما او را [با اعطاء ایمان در پرتو قرآن] زنده کرده‌ایم».

۴ «بی‌گمان تو نمی‌توانی مرده دلان را شنوا بگردانی».

۵ «مرگ از هر سو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد».

۶ «خدا است که در شب شما را می‌میراند».

بزرگ همچون اضطراب زمین: (أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) (نحل: ۱۵)، (أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ) (انبیاء: ۳۱) **المائدة:** طبق، سفره، چیزی که بر آن غذا می‌گذارند. و به هر یک از آن دو (سفره و غذا) مائدة گویند. **مَادَنِي** **يَمِيدَنِي** یعنی به من غذا داد. و گفته شده: یعنی **يُعَشِّنِي** یعنی به من شام داد. این که فرمود: (أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ) (مائده: ۱۱۴) گفته شده: یعنی طلب غذا کردند. و نیز گفته شده: طلب علم و آگاهی کردند. و مائدة از این جهت علم نامیده شده (بر اساس معنی اخیر) چون علم غذای قلب است همانطور که خوراک غذای جسم است.

مور

المُور: جریان سریع. گفته می‌شود: **مَارَ يَمُورُ مُوراً** یعنی جریان یافت. (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُوراً) (طور: ۹) ^۳ و **مَارَ الدَّمُ** عَلَى وَجْهِه یعنی خون بر صورتش جاری شد. و **المُور:** خاکی که باد آن را بر هم می‌زند (گرد و خاک بر هوا برخاسته شده). **ناقة تَمُورُ** فِی سِيرَها: شتر در راه رفتن سریع است که به آن **مَوَارَة** گفته شده.

مَيْتَ (فاطر: ۹)، **(بَلَدَةً مَيْتاً)** (زخرف: ۱۱) منظور از **المَيْتَةُ** مِنَ الْحَيَوانِ زوال روح از حیوان بدون ذبح اوست: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ **الْمَيْتَةُ**) (مائده: ۳) و به زمینی که لم یزرع است گفته می‌شود: **أَرْضٌ مَوَاتٍ**. **ناقة مَمِيَّةٌ**، و **مَمِيَّةٌ** یعنی شتری که بچه‌اش را از دست داده است. و **إِمَانَةُ الْخَيْلِ** کنایه از پختن خمر است. و **الْمُسْتَمِيَّةُ** کسی است که در معرض مرگ قرار گرفته است. و **المَوْتَةُ:** حالتی شبیه به دیوانگی است گویی که فرد مبتلا به آن دچار مرگ علم و عقل شده است. و از همین معنی است که گفته شده: **رَجُلٌ مَوْتَانُ** القلب، و امرأة مَوْتَانَةٌ.

موج

السَّوَجُ فِی الْبَحْرِ: آنچه از آب دریا که بالا می‌آید: (فِی مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) (هود: ۴۲) ^۱ و **مَاجَ كَذَا يَمْزُجُ**، و **تَمْوَجُ تَمْوُجاً:** اضطرابی همچون اضطراب امواج دریا: (وَلَا تَرْكُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمْوِجُ فِی بَعْضٍ) (کهف: ۹۹) ^۲

مید

المَيْد: به حرکت در آمدن چیزهای

۱ «در امواج کوه پیکر».

۲ «در آن روز که جهان پایان می‌گیرد و وعده آخرت فرا می‌رسد» ما آنان را رها می‌سازیم تا برخی در برخی [فرو لولند و در همدیگر] موج زنند».

۳ «روزی [این عذاب الهی رخ می‌دهد که] آسمان سخت به تکان و جنبش می‌افتد و تند درهم می‌لولد».

الْغَيْظُ (ملک: ۸)^۱

میل

المَيْلُ: عدول و انحراف از وسط به یکی از دو طرف. و در ستم به کار می‌رود. **مَلَّتْ إِلَى فُلَانٍ**: به فلان شخص کمک کردم. **مَلَّتْ عَلَيْهِ**: بر او حمله بردم: (فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً (نساء: ۱۰۲)^۲ و مال (دارایی انسان) را از این جهت مال نامیده‌اند چون مائل (از این گروه بآن گروه میل می‌کند) و از بین می‌رود و ماندگاری ندارد. و به همین جهت عَرَضَ الطَّيِّبُ (انفال: ۳۷)^۳ که به شکل: (لَيُمَيِّزُ اللَّهُ) نیز قرائت شده است. کلمه التَّمْيِيزُ گاهی برای جدا کردن و گاهی به معنی نیروی تشخیص که در مغز انسان قرار دارد و به وسیله آن معانی استنباط می‌شوند به کار می‌رود. و بر این اساس است (بر اساس معنی اخیر است) که گفته می‌شود: فلانٌ لَا تَمَيِّزَ لَهُ یعنی فلان شخص قدرت تشخیص ندارد. اِنَّمَا زَوْجُ

مائه

المِائَةُ: سومین اصل از اصول اعداد است؛ زیرا اعداد چهار اصل دارد که عبارتند از: آحاد، عَشَرَات، مِائَات و أَلُوف (یکان، دهگان، صدگان و هزارها): (فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) (انفال: ۶۶)

میر

المِيرَةُ: غذایی که انسان آن را تهیه می‌کند. گفته می‌شود: مَارَ أَهْلُهُ يَمِيرُهُمْ: برای خانواده‌اش غذا تهیه کرد: (وَتَمِيرُ أَهْلُنَا) (یوسف: ۶۵)^۱ دو کلمه الغيرة و الميرة نزدیک به هم هستند (در معنی).

میز

الْمِيزُ وَ التَّمْيِيزُ: جدایی بین امور متشابه. فعلش به شکل: مَارَ يَمِيرُهُ مِيزًا، وَ مِيزُهُ تَمْيِيزًا می‌باشد. (لَيُمَيِّزُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) (انفال: ۳۷)^۲ که به شکل: (لَيُمَيِّزُ اللَّهُ) نیز قرائت شده است. کلمه التَّمْيِيزُ گاهی برای جدا کردن و گاهی به معنی نیروی تشخیص که در مغز انسان قرار دارد و به وسیله آن معانی استنباط می‌شوند به کار می‌رود. و بر این اساس است (بر اساس معنی اخیر است) که گفته می‌شود: فلانٌ لَا تَمَيِّزَ لَهُ یعنی فلان شخص قدرت تشخیص ندارد. اِنَّمَا زَوْجُ

اِمْتَاَزٌ: جدا شد: (وَ اِمْتَاَزُوا الْيَوْمَ) (یس: ۵۹)^۳ کلمه تَمَيِّزٌ مطاوع مَازَ یعنی جدا و منقطع شد می‌باشد: (تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنْ

۱ «و ما برای خانواده خود مواد غذایی [بیشتری] بیاوریم».

۲ «تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد».

۳ «ای بزهکاران! امروز [از مؤمنان] جدا و به دور شوید».

۴ «دو زخ از شدت خشم [بر ایشان]، نزدیک است بترکد و پاره‌پاره شود».

۵ «و آنان یکباره بر شما تاخت می‌آوردند».

ماء

ماء: آب: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) (انبیاء: ۳۰) اصل این کلمه مَوّه است چون جمع آن اَمْوَاه و میاه است و مصغرش مَوّیه است که حرف هاء حذف و به واو قلب شده است. پس ماء مقلوب مَوّه است. **بِئْرٌ مَّيَّةٌ وَّ مَاهَةٌ:** چاه پر از آب. **أَمَاءُ الرَّجُلِ، وَّ أَمْهَى:** آن مرد به آب رسید.

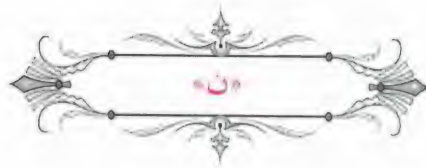
ما

این کلمه در کلام عرب ده نوع است؛ پنج نوع اسم و پنج نوع حرف. وقتی اسم باشند مفرد و جمع و مؤنث به یک شکل به کار می‌رود و درست است که برایش ضمیر مفرد به کار رود و معنیش جمع باشد. آنچه به معنی اسم است: ۱. «ما»ی به معنی الذی: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ) (یونس: ۱۸) ۲. «ما»ی نکره: (نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ) (نساء: ۵۸) یعنی خداوند شما را به بهترین اندرز پند می‌دهد. و در این فرموده خدا: (مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا) (بقره: ۲۶) جایز است که «ما» نکره باشد و نیز جایز است که صله باشد و آنچه بعد از آن آمده مفعول باشد و تقدیرش اینچنین باشد: أَنْ يَضْرِبَ مِثْلًا بَعُوضَةٌ. ۳. «ما»ی استفهام که از نوعی از آن در مورد ذات چیزی سؤال می‌شود و از نوعی در مورد صفات چیزی سؤال

می‌شود و نوعی از آن در مورد اشخاص غیر ناطق و اعیان سؤال می‌شود، البته برخی از نحویین گفته‌اند: می‌توان از ناطقین هم با آن سؤال کرد؛ مانند این فرموده خداوند: (إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) (مؤمنون: ۶)، (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ) (عنکبوت: ۴۲) ۴. «ما» برای جزا است: (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ) (فاطر: ۲) و جمله: مَا تَضْرِبُ اضْرِب. ۵. «ما» برای تعجب: (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) (بقره: ۱۷۵)^۱ آنچه به معنی حرف است: ۱. این که آنچه بعد از آن می‌آید به منزله مصدر است مانند اَنْ ناصبه فعل مضارع: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) (بقره: ۳) در این آیه «ما» با فعل «رَزَقَ» به معنی «الرَّزَقُ» است که مانند «أَنْ» (مصدری) است که ضمیر نه لفظاً و نه تقدیراً به آن بر نمی‌گردد، چون اگر ضمیر به آن بر گردد اسم است نه ضمیر. ۲. برای نفی به کار می‌رود و اهل حجاز آن را همچون شرط («ما»ی شرطی) به کار می‌برند: (ما هذا بَشَرًا) (یوسف: ۳۱) ۳. «ما»ی کافه که به «أَنْ» و اخوات آن و «رُبَّ» و مانند آن وصل می‌شود: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

۱ «چقدر در برابر آتش [دوزخ] بردبارند!»

مَنْ عِبَادَهُ الْعُلَمَاءُ (فاطر؛ ۲۸)، (كَأَنَّمَا
يَسْقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) (انفال؛ ۶)، (رُبَّمَا يَوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا) (حجر؛ ۲) ۴. «ما»ی الزام
آور که بر «حیث و إذ» وارد می شوند و
عمل را الزام آور می کنند که در غیر این
صورت الزام آور نیست؛ مثلاً: إِذَا تَفَعَّلَ
أَفْعَلَ، و حَيْثَمَا تَقَعَّدَ أَقْعَدَ. ۵. «ما»ی زاید
که برای تأکید لفظ است: (فَأَمَّا تَرَيْنَ مِنَ
الْبَشَرِ أَحَدًا) (مریم؛ ۲۶) ۱ (إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا) (اسراء؛ ۲۳)

نبت

الْحُطْمَةِ) (همزة؛ ۴)^۱ (قَبَّذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) (آل عمران؛ ۱۸۷) اَمَّا اَنَان (اهل کتاب) آن (کتاب آسمانی‌شان) را پشت سر افکندند به خاطر توجه اندک به آن. (فَأَنذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) (أنفال؛ ۵۸) یعنی پیمان صلح را به سوی‌شان بینداز (آن را لغو کن).

اَنْتَبَذَ فُلَانٌ: فلانی عزلت گزید؛ عزلتی چون عزلت فردی که در میان مردم کمتر به خود توجه و اعتنا می‌کند: (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا) (مریم؛ ۲۲)^۲ نَبَذَهُ وَ نَبَذَهُ: محل اعتزال.

النَّبَذَ: خرما و کشمش انداخته شده در ظرفی که آب در آن است. سپس این کلمه نامی شده برای نوعی شراب مخصوص.

النَّبْتُ وَ النَّبَات: گیاهانی که از زمین سر در می‌آورند؛ خواه دارای ساقه باشند همچون درخت و خواه بدون ساقه باشند النَّجْم. کلمه النَّجْم در زبان متعارف به گیاهان بدون ساقه اختصاص داده شده. اما نزد عامه مردم این اسم به گیاهانی که حیوان آن‌را می‌خورند اختصاص داده شده، بر این اساس است که فرمود: (لَنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا) (نبا؛ ۱۵) و هر گاه حقایق را در نظر بگیریم واژه «نبات» در مورد هر چیزی که رشد و نمو کند استعمال می‌شود؛ خواه حیوان باشد یا انسان. کلمه الإِنْبَات (رشد کردن) در همه موارد به کار می‌رود: (فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَ عِنَبًا وَ...) (عبس؛ ۳۱-۲۷)

نبد

النَّبَذَ: انداختن و پرت کردن چیزی (دور انداختن) به خاطر توجه اندک به آن. به این دلیل است که گفته می‌شود: نَبَذَتْهُ نَبَذَ التَّلْعُ الخَلْق: آن‌را همچون کفش کهنه دور انداختم. (لَيُنْبَذَنَّ فِی

۱ «او بدون شک به خُرد کننده و درهم شکننده [اعضاء و اندام، آتش دوزخ نام] پرت می‌گردد و فرو انداخته می‌شود».

۲ «بدو باردار شد و با جنین [خود عیسی] در مکان دوردستی گوشه گرفت».

نَبَر

النَّبَرُ: لقب دادن به کسی (کسی را به چیزی ملقب کردن): (وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ) (حجرات: ۱۱)

نَبَط

(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَ^۱ مِنْهُمْ) (نساء: ۸۳)^۱ یعنی آنرا بیرون می‌آورند، استخراج می‌کنند (درک و فهم کردن). این کلمه از باب استفعال از: انْبَطَتْ کذا یعنی آنرا خارج کردم، میباشد. و النَبَطُ: آب استخراج شده از چاه یا...]. و قَرَسٌ انْبَطُ: اسبی که زیر بغلش سفید است.

نَبَع

النَّبَعُ: بیرون آمدن آب از چشمه. گفته می‌شود: نَبَعُ الْمَاءِ يَنْبَعُ نُبوعاً وَنَبْعاً: آب از چشمه جوشید، بیرون آمد. و الِنبوعُ: چشمه‌ای که آب از آن می‌جوشد. ج يَنْبِيعُ: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ) (زمر: ۲۱)

نَبَأ

النَّبَأُ: خبری که فایده بسیار بزرگی در آن است؛ خبری که نسبت به آن علم حاصل می‌شود یا ظن غالب از آن پدید می‌آید. به هر «خبر»ی تا زمانی که این شرایط در آن جمع نشود «نَبَأ» گفته نمی‌شود. به خبری که «نَبَأ» گفته می‌شود (آن شرایط را دارد) شایسته است که از دروغ مبری باشد؛ همچون خبر متواتر، و سخنان خدا و پیامبر خدا. چون «نَبَأ» متضمن «خبر» است پس گفته می‌شود: انْبَأَهُ بكذا یعنی آخبرته بكذا. و به خاطر در بر داشتن «علم» گفته می‌شود: انْبَأَهُ كذا یعنی أعلمته كذا. (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ) (ص: ۶۸-۶۷)، (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِإِ الْعَظِيمِ) (نبا: ۲-۱)، (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) (حجرات: ۶) این آیه هشدار می‌دهد بر این امر که اگر خبر در مورد امر بزرگ و دارای ارزش باشد، اگر چه صحتش بر ظن غالب باشد، حق این است که بر آن توقف شود تا این که بیشتر در آن دقت شود و به خوبی تبیین گردد (تا در آن تجدید نظر شود).

انْبَأَهُ وَ انْبِئَاتِهِ: او را با خبر کردم: (أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (بقرة: ۳۱)، (نَبَأْتُكُمَا

۱ «اگر این گونه افراد، سخن گفتن در این باره را به پیغمبر و فرماندهان خود واگذارند [و خبرهایی را که می‌شنوند فقط به مسؤولان امور گزارش دهند] تنها کسانی از این خبر ایشان اطلاع پیدا می‌کنند که اهل حل و عقدند و آنچه بایست از آن درک و فهم می‌نمایند».

همزه بلیغ‌تر از النبیء با همزه است؛ زیرا هر خبر دهنده‌ای دارای مرتبه والا و بزرگی نیست. به همین دلیل است که پیامبر(ص) به کسی که از روی کینه‌ای که نسبت به ایشان داشت به او گفت: یا نَبِیَّ اللَّهِ، فرمود: «لَسْتُ نَبِیَّ اللَّهِ وَلَکِنْ نَبِیُّ اللَّهِ».

النَّبوةُ و النِّبَاوةُ: بلندی و ارتفاع.

نَتَقَ

نَتَقَ الشَّيْءُ: آن چیز را گرفت و کشید: (وَ إِذْ تَنَقَّتَا الْجَبَلَ قَوْعُهُمْ) (أعراف: ۱۷۱) و از باب استعاره به زنی که دارای فرزندان بسیار است گفته شده: اَمْرَأَةٌ تَنَقُّ.

نَشَر

نَشَرَ الشَّيْءُ: منتشر و متفرق شدن چیزی. نَشَرَهُ فَانْتَشَرَ: آنرا پخش کردم پس پخش شد: (وَ إِذَا الْكُوَاكِبُ انْتَشَرَتْ) (انفطار: ۲) و به زره وقتی که پوشیده شود نَشَرَهُ گفته می‌شود. و النِّشْرَةُ: آب بینی. به بینی هم نَشَرَهُ گفته می‌شود. انْتَشَرَهُ: او را به بینی انداخت. و الاستِثَارُ: آب به بینی زدن.

۲ «و اینز به خاطر بنی اسرائیل بیاور| هنگامی را که کوه |طور| را بر فراز سر آنان نگاه داشتیم».

۳ «و هنگامی که ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند».

نَبَأٌ وَ بَيِّنَةٌ (یوسف: ۳۷)

النَّبوةُ: سفارتی است بین خدا و بندگان عاقل و با شعور خدا تا امور معاد و معاش بندگان به خوبی به انجام برسد (اشکالات و شبهات آنان در امر معاد و معیشتشان بر طرف گردد). و فرد النَبِیَّ به این خاطر با این نام نامیده شده که خبر از اموری می‌دهد که عقل‌های راشد با آن آرام می‌گیرند. این کلمه درست است که «فعل» به معنای «فاعل» باشد چون خداوند فرمود: (نَبِیُّ عِبَادِی) (حجر: ۴۹) و نیز درست است که به «فعل» به معنای «مفعول» باشد چون فرمود: (نَبَأَنِی الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ) (تحريم: ۳)

نَبِی

النَّبِیُّ بدون همزه. نحو یون می‌گویند: اصل این کلمه با همزه است که همزه آن افتاده است، و برای گفتار خود چنین استدلال می‌کنند که: عرب گفت: مُسَلِّمَةٌ نَبِیٌّ سَوَاءٌ: مسیلمه خبر دهنده بدی است. برخی از علما گفته‌اند: کلمه النبی از النِّبوةِ یعنی رفعت است و وجه تسمیه به این نام به خاطر رفعت مقام او نسبت به سایر مردم است چون خداوند [درباره حضرت ادريس(ع)] فرمود: (وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا) (مریم: ۵۷) کلمه النبی بدون

نجد

النَّجْدُ: مکان بسیار بلند.

(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (بلد؛ ۱۰) این مثلی است برای مسیر حق و باطل در اعتقادات. و مثالی است برای صداقت و دروغ در گفتار و زیبا و زشت در افعال. و به این امر اشاره می‌کند که چنین راه‌هایی را به انسان شناسانده است.

النَّجْدُ: نام ناحیه‌ای است. و **أَنْجَدَهُ:** قصد نجد را کردم. و **رَجُلٌ نَجْدٌ** و **نَجِيدٌ** و **نَجْدٌ:** مرد بسیار قوی و نیرومند و بزرگوار که به خوبی فریادرس است. به مغلوب و شکست خورده گفته می‌شود: **مَنْجُوْدٌ**. و **النَّجْدُ:** عرق.

نجس

النَّجَاسَةُ: کثافت. و این دو نوع است: ۱. آنچه با حواس درک می‌شود. ۲. آنچه با بصیرت درک می‌شود. خداوند مشرکین را به نوع دوم توصیف می‌کند: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (توبه؛ ۲۸) **نَجَسٌ:** او را کثیف کرد. و **نَجَسَهُ:** کثافت را از او زدود.

النَّجِيسُ و النَّجِيسُ: بیماری پلیدی است که دارویی ندارد.

نجم

النَّجْمُ: ستاره درخشان. ج **نُجُومٌ**. و **نَجَمَ:** طلوع کرد. کلمه **النَّجْمُ** گاهی اسم است و

گاهی مصدر می‌باشد. سر در آوردن گیاهان از زمین و مطرح شدن دیدگاه و نظر به آن تشبیه شده است.

(فَتَطَّرَ نَظْرَهُ فِي النُّجُومِ) (صافات؛ ۸۸) یعنی در علم نجوم نگریست.

(وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ) (نجم؛ ۱) در معنی آن گفته شده: ۱. منظور از آن (النجم) ستاره است زیرا برای آن لفظ **الهُوَى** به کار رفته است. ۲. منظور از آن ستاره ثریا است زیرا هرگاه عرب این لفظ را به کار ببرند منظور آن‌ها ستاره ثریا است. ۳. منظور از آن قرآن و نزول تدریجی آن است. این آیه بر این اساس است که **قَرِئَود:** (قَالَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) (واقعه؛ ۷۵) [البته] این آیه به دو وجه تفسیر شده است (نزول آیات و جایگاه ستارگان).

(وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ) (رحمن؛ ۶) گفته شده: یعنی ۱. گیاهان بدون ساقه. ۲. منظور ستارگان هستند.

نجو

النَّجَاءُ: اصل این کلمه به معنی جدا شدن از چیزی است. کلمات: **نَجَا فُلَانٌ** من **فُلَانٌ:** فلانی از فلانی جدا شد. و **أَنْجَيْتُهُ** و **نَجَّيْتُهُ:** او را نجات دادم، رهانیدم، از همین واژه هستند: (وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) (نمل؛ ۵۳)، (إِنَّا مُنْجُو كَ وَ أَهْلَكَ إِلَّا

مَنْ يَنْتَظِرُ (احزاب: ۲۳) کسی که می‌میرد به آن (قَضَى نَجَبَهُ) تعبیر می‌شود؛ مانند: قَضَى أَجَلَهُ. و النَّحِيبُ: گریه همراه با صدا (شیون). و النَّجَابُ: سرفه.

نَحْت

نَحَتَ الخَشَبَ و الحَجَرَ ... من الأجسام الصَّلْبَةِ: چوب و سنگ و ... از اجسام سخت را تراشید: (و تَنْحُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ) (شعراء: ۱۴۹) ۴ و النَّحَاتَةُ: براده‌های تراشیده شده. و النَّحِيتَةُ: خصلت و سرشتی که انسان بر آن سرشته شده.

نَحْر

النَّحْرُ: جایی از سینه که محل گردنبند است (گردن). و نَحْرَتُهُ: گردنش را زدم. و نَحْرُ البَعِيرِ: زدن گردن شتر (قربانی کردن شتر) نیز از همین معنی است. آیه: (فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) (بقره: ۷۱) بنا به روایت عبدالله: (فَنَحَرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) (بقره: ۷۱) می‌باشد.

اتَّحَرُوا عَلَى كَذَا: با هم جنگیدند که تشبیهی است به قربانی کردن شتر. و نَحْرَةُ الشَّهْرِ و نَحِيرُهُ: اول ماه. و نیز گفته شده: آخرین روز ماه. (فَصَلَ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ) (کوثر: ۲) گفته شده: ۱. تشویقی است بر مراعات دو رکن نماز و قربانی

امْرَأَتِكَ) (عنکبوت: ۳۳) ۱

النَّجْوَةُ و النَّجَاةُ: مکان مرتفعی که با ارتفاعش از اطرافش جدا شده. البته گفته شده: وجه تسمیه آن به خاطر نجات دهنده‌گی آن از سیل است. نَجِيَّتُهُ: او را به خاطر پناه بردن بر بلندای رها کردم. بر این اساس است که فرمود: (قَالِیَوْمَ تُنْجِيكَ بِيَدِنَا) (یونس: ۹۲) ۲

تَنَاجَى الْقَوْمُ: قوم با هم نجوا کردند: (إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ) (مجادله: ۱۲) کلمه النَّجْوَى در اصل مصدر است: (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ) (مجادله: ۱۰) ۳

النَّجَى: مناجی، که هم برای مفرد و هم برای جمع به کار می‌رود: (وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا) (مریم: ۵۲) یعنی: و او را نزدیک کردیم و با او سخن گفتیم. اَنْتَجَيْتُ فُلَانًا: او را برای [مطرح کردن] اسرارم [با او] انتخاب کردم.

نَجَب

النَّجَبُ: نذری که فرد مجبور به انجام آن است. قَضَى فُلَانٌ نَجَبَهُ: فلانی به نذر خود وفا کرد: (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَجَبَهُ وَمِنْهُمْ

۱ «ما تو را و خانواده و پیروان تو را نجات خواهیم داد مگر همسرت را».

۲ «ما امروز لاشه تو را از امواج دریا و یورش ماهیا | می‌رهانیم».

۳ «نجوا تنها از ناحیه اهریمن است».

۴ «و ماهرانه در دل کوهها خانه‌هایی را بتراشید».

کردن. و این که باید آن‌ها را انجام دهی؛ زیرا این دو در هر دین و آیینی وجود داشته و واجب بوده است. ۲. امری است بر دست گذاشتن بر گردن حیوان قربانی شده [هنگام قربانی کردن]. ۳. تشویقی است بر قتل نفس با از بین بردن شهوت. و **النحریر**: دانای به چیزی [و کاری] و توانای به آن.

نحس

(يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَ **نَحَّاسٌ**) (رحمن؛ ۳۵) شعله بدون دود. و این در رنگ تشبیهی است به مس. و **النَّحْسُ**: نقطه مقابل خوشی و سعادت است (یعنی ناخوشی و بدبختی): (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ) (فصلت؛ ۱۶) که به شکل «نَحَّسَات» هم قرائت شده است. در معنی آن گفته شده: ۱. چیزهای شوم و بد یمن. ۲. سختی و مشکلات [ناشی از] سرما. اصل کلمه النَّحْسُ این است که افق قرمز شود و چون النَّحَّاس در آید یعنی همچون شعله بدون دود در آید چنین حالتی مثالی برای هر چیز شوم و بد یمن شده است.

نحل

النَّحْلُ: زنبور عسل: (وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) (نحل؛ ۶۸) و **النَّحْلَةُ** و **النَّحْلَةُ**:

بخشش. این کلمه همچون هَبَّ است با این تفاوت که اخص از آن است؛ زیرا هر هَبَّ [ای] نَحْلَة است اما هر نَحْلَة [ی] هَبَّ نیست. به بخشش پدر به فرزند گفته می‌شود: نَحَلَ ابْنَهُ كَذَا، وَ أَنْحَلَهُ. وَ نَحَلَتْ **السَّراةُ**: به زن مهریه‌اش را دادم: (وَ اتَّوَا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً) (نساء؛ ۴)

نحن

نَحْنُ: این کلمه برای متکلم است زمانی که بخواهد خبری از خود و دیگران بدهد. خداوند در قرآن آن را برای خود به کار برده است: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ) (یوسف؛ ۳) در این مورد گفته شده: ۱. در این آیه خبر دادن خداوند به تنهایی از خودش است اما مانند خبر دادن پادشاهان است. برخی از دانشمندان هم گفته‌اند خداوند این الفاظ را به کار می‌برد زمانی که فعل بعد از آن به واسطه فرشتگانش یا برخی از اولیایش انجام گیرد، پس در این صورت «نحن» عبارت است از خدا و فرشتگان خدا و... (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ) (واقعه؛ ۸۵) یعنی زمان احتضار. زمانی که فرشتگان ما بر او حاضر می‌شوند؛ فرشتگانی که در این آیه به آن‌ها اشاره می‌کند و می‌فرماید: (تَتَوَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ) (نحل؛ ۲۸)

(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ) (حجر؛ ۹) یعنی با واسطه قلم و لوح و جبریل کار نزول

انجام گرفته است.

نخر

(أ) إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (نازعات؛ ۱۱)^۱
نَخِرَتِ الشَّجَرَةُ: درخت فرسوده شد. و
النَّخِيرُ: صدای بینی (خُر خُر). و النَّاخِرُ:
کسی که خُر خُر می کند. مَا بِالْأَرْنَبِ نَاخِرٌ
یعنی در خانه نفس کشی نیست. از همین
معنی است.

ندم

النَّدَمُ و النَّدَامَةُ: افسوس خوردن نسبت به
تغییر رأی نسبت به چیزی که از دست
رفته است: (فَأَصْبَحَ مِنَ
النَّدَامِينَ) (مائده؛ ۳۱) اصل این کلمه از
مُنَادِمَةُ الحزن له: استمرار غم و اندوه
نسبت به کسی، می باشد. کلمات النَّدِيم و
النَّدَامَان و الْمُنَادِم (هم نشین) نزدیک به
هم هستند. برخی می گویند: کلمات
الْمُنْدَامَة و الْمُدَاوَمَة نزدیک به هم هستند.

نداء

النِّدَاءُ: بلند کردن صدا و آشکار شدن آن.
این واژه برای صدای مجرد (صدای بی
معنا و بی مفهوم) هم به کار می رود، در
این آیه منظور همین نوع صدا است: (وَ
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا
يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً) (بقره؛ ۱۷۱) یعنی
صدایی جز صدای بی معنا که کلامی را

نخل

النَّخْلُ: درخت خرما. هم برای مفرد و هم
برای جمع به کار می رود: (كَانَهُمْ أَعْجَازُ
نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ) (قمر؛ ۲۰)^۲ ج نَخِيل: (وَ مِنْ
ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ) (نحل؛ ۶۷) و انْتَخَلَتْ
الشَّيْءُ: آن چیز را صاف کردم پس
بهرتیش را از آن گرفتم.

ندد

نَدِيدُ الشَّيْءِ: مشارکت چیزی با چیز
دیگر در اصل و جوهر [نه در مسایل
عَرَضِيَّة]. این نوع مشارکت نوعی
همسانی و شباهت و مماثلت است با این
تفاوت که مماثلت در هر نوع مشارکتی
با هر نوع کیفیتی گفته میشود اما «نَدَّ»

۱ «آیا وقتی که استخوانهای پوسیده و فرسوده ای
خواهیم شد [به زندگی بازگردانده می شویم؟]»

۲ «بگونه ای که گویی تنه های درختان خرمانی هستند
که از جا کنده شده باشند».

اقتضا کند فهمیده نمی‌شود. این کلمه را برای کلامی که معنایی از آن فهمیده شود نیز به کار می‌برند: (وَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ) (شعراء؛ ۱۰)، (وَ إِذْ نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ...) (مائده؛ ۵۸) یعنی زمانی که شما را برای نماز فراخواندند. ندا جهت نماز در شرع اسلام دارای الفاظ خاص و شناخته شده‌ای است.

(أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) (فصلت؛ ۴۴) به کار بردن کلمه النداء در این آیه توسط مجرمین هشدار می‌دهد برای دوری آن‌ها از حق.

(إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيًّا) (مریم؛ ۳) ندا زدن خدا با این تصور است که فرد ندا زننده خود را فردی گناهکار و دارای حال و وضعیت ناخوشایندی می‌داند و با انجام گناه فاصله او از خدا دور شده است.

(رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ) (آل عمران؛ ۱۹۳) منظور از المنادی در این آیه: عقل، کتاب نازل شده، رسول فرستاده شده و سایر آیاتی است که به وجوب ایمان به خدا دلالت دارند. و علت این که می‌گوید: (مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ) به خاطر آشکار بودن آن‌ها همچون آشکار بودن ندا است. و این که او را به ایمان تشویق می‌کنند همچون تشویق کردن فرد ندا زننده، اصل کلمه النداء از الندی یعنی رطوبت است. صوت ندی صدای رفیع، به کار بردن «ندا» برای

صوت از این جهت است که کسی که آب دهانش زیاد باشد سخن گفتنش نیکو است (دهانش خشک نمی‌شود).

همنشینی و مجالست به النداء تعبیر می‌شود تا جایی که به خود «مجلس» گفته می‌شود: الندای، المتمدی، الندی، و به همنشین هم گفته می‌شود: (فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ) (علق؛ ۱۷) یعنی بگذار او همنشینان و هم‌مجلسان خود را صدا بزند. دار الندوة در مکه نیز مکانی بوده است که مردم در آن گرد می‌آمدند. سخاوت هم تعبیر به الندی می‌شود: فلان آندی کفاً من فلان: او از دیگری سخنی‌تر است.

نذر

النذر عبارت است از این که به خاطر اتفاق افتادن کاری چیزی را بر خود واجب کنی که واجب نیست. نذرت لله امرأ: نذر کردم فلان امر را به خاطر خدا انجام دهم: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا) (مریم؛ ۲۶)

الإنذار: خبرهایی که در آن ترس باشد (سبب ترس مخاطبین باشد). همانطور که التبشیر خبرهایی است که در آن سرور و شادی باشد: (فَأَنذَرْتُكُمْ

۱ «من برای خدای مهربان روزه [سکوت و خودداری از گفتار] نذر کرده‌ام».

مورد این آیه: (وَالنَّازِعَاتُ غُرَقًا) (نازعات؛ ۱) گفته شده: نازعات فرشتگانی هستند که ارواح را از جسم‌ها می‌کنند و از آن‌ها جدا می‌کنند.

التَّائِزُ و المُنَازَعَةُ: به طرف خود کشیدن. از آن تعبیر به مخاصمه و مجادله هم می‌شود: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (نساء؛ ۵۹)^۴

نزغ

النَزْعُ: وارد شدن در کاری برای فاسد کردن آن (ایجاد فساد): (مَنْ بَعْدَ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) (یوسف؛ ۱۰۰) [وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ] (اسراء؛ ۵۳)^۵

نزف

نَزَفَ السَّاءُ: همه آب را کم کم از چاه خارج کرد. و **بَشْرٌ نَزُوفٌ:** چاهی که آبش خالی شده است. و **النُّزْفَةُ:** یک مشت آب. ج **النُّزْفُ:** و **نَزَفَ دَمَهُ:** او دَمَعَهُ:

۴ «و اگر در چیزی کشمکش پیدا کردید آن را به خدا [با عرضه به قرآن] و پیغمبر او [با رجوع به سنت نبوی] برگردانید».

۵ «ای پیغمبر! [به بندگانم بگو: سخنی [در گفتار و نوشتار خود] بگویند که زیباترین [و نیکوترین سخن] باشد. چرا که اهریمن [به وسیله سخنهای زشت و ناشیرین] در میان ایشان فساد و تباهی به راه می‌اندازد».

ناراً تَلَطَّى) (لیل؛ ۱۴)^۱ (و اذْکُرْ اُحَا عَادِ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ) (احقاف؛ ۲۱) و **النَّذِيرُ:** بیم دهنده. و به هر چیزی که انداز (بیم دادن) در آن باشد (بیم دهنده باشد)، انسان یا غیر انسان، النَّذیر گفته می‌شود. (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) (نوح؛ ۲)، (وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ) (فاطر؛ ۳۷) ج النَّذَرُ: (هذا نَذِيرٌ مِنَ النَّذَرِ الْأُولَى) (نجم؛ ۵۶) یعنی این از آن چیزهایی است که گذشتگان نسبت به آن بیم داده شدند: (كَذَبْتَ ثُمَّودَ بِالنُّذُرِ) (قمر؛ ۲۳)، (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ) (قمر؛ ۱۸)^۲ و **قَدْ نَذَرْتُ:** آن را دانستم و از آن حذر کردم.

نزغ

نَزَعَ الشَّيْءُ: آن را از جایگاهش کشید همچون کشیدن کمان از وسطش. این کلمه در مورد أعراض به کار می‌رود نه جوهر: **نَزَعَ الْعَدَاوَةَ و الْمَحَبَّةَ مِنَ الْقَلْبِ:** بیرون کشیدن (بیرون انداختن) دشمنی و محبت از قلب: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غُلٍّ) (اعراف؛ ۴۳)^۳

نَزَعَ فُلَانٌ كَذَا: کند، سلب کرد: (تَنَزَعُ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ) (آل عمران؛ ۲۶) در

۱ «من شما را از آتش هولناکی بیم می‌دهم که شعله‌ور می‌شود و زبانه می‌کشد».

۲ «آیا عذاب و عقاب من، و بیم دادن‌ها و برحذر داشتن‌های من به چه منوالی بوده است؟!»

۳ «هرگونه کینه‌ای را از دل‌هایشان می‌زدانیم».

خون یا اشکش خشک شد. و سَکَرَان
 بِق: با مست شدن عقل و شعورش را
 از دست داد: (لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا
 يُنْزِفُونَ) (واقعه؛ ۱۹)^۱

نزول

النزول: این کلمه در اصل عبارت است از
 افتادن و سقوط از بالا به سمت پایین.
نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ: از حیوانش پایین آمد:
 (أَنْزَلْنِي مُنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْمُنْزِلِينَ) (مؤمنون؛ ۲۹)^۲ **إِنْزَالُ اللَّهِ** تعالی
 نِعَمَهُ وَ نِقْمَهُ عَلَى الْخَلْق یعنی دادن نعمت
 و نقمّت خدا به بندگان. این انزال یا با
 فرو فرستادن خود آن چیز است مانند
 انزال قرآن. یا با انزال اسباب آن و
 هدایت انسان به سوی آن است؛ مانند
 انزال آهن و لباس که اسباب آن نازل
 شده است: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى
 عَبْدِهِ الْكِتَابَ) (کهف؛ ۱)، (وَأَنْزَلْنَا
 الْحَدِيدَ) (حدید؛ ۲۵)، (وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
 يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ) (أعراف؛ ۲۶)

فرق بین **الْإِنْزَالُ** و **التَّنْزِيلُ** در وصف
 قرآن و فرشتگان خدا این است که:
التَّنْزِيلُ به جایی اختصاص دارد که به

تدریجی بودن نزول قرآن اشاره می کند
 اما کلمه الإنزال عام است یعنی هم به
 معنی تنزیل (تدریج) است و هم نزول
 دفعی: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ) (شعراء؛ ۱۹۳)، (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
 الذِّكْرَ) (حجر؛ ۹)، (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ
 سَكِينَتَهُ) (توبه؛ ۲۶)، (قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
 ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ
 اللَّهِ) (طلاق؛ ۱۱-۱۰) گفته شده: منظور از
 انزال ذکر در این آیه بعثت پیامبر (ص)
 است. پیامبر اسلام (ص) «ذکر» نامیده
 شده همانطور که حضرت عیسی (ع)
 «کلمه» نامیده شده؛ پس بر این اساس
 کلمه «رَسُولًا» بدل از کلمه «ذِكْرًا»
 است. و نیز گفته شده: «رَسُولًا» مفعول
 است.

النَّزْلُ: آنچه برای مهمان آماده می شود:
 (فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا) (سجده؛ ۱۹)^۳ و
 در توصیف اهل آتش می گوید: (لَا كُلُونَ
 مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ... هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ
 الدِّينِ) (واقعه؛ ۵۶) و **أَنْزَلْتُ فُلَانًا:** او را
 مهمانی کردم. از کلمه **النَّازِلَةُ** که جمع
 آن نَوَازِل است تعبیر به مشکلات و
 مصیبت می شود. «منی مرد» وقتی که از
 او خارج می شود به صورت کنایه **النَّزَالَةُ**
 و **النَّزْلُ** گفته می شود.

۱ «از نوشیدن آن (شراب بهشتی)، نه سر درد
 می گیرند، و نه عقل و شعور خود را از دست
 می دهند».

۲ «پروردگارا! مرا در جایگاه پرخیر و برکتی فرود
 آور و تو بهترین فرودآوردندگانی».

۳ «باغهای بهشت که جای زندگی است، از آن ایشان
 خواهد بود، به عنوان محل پذیرائی».

نسب

النَّسَبُ وَ النَّسَبَةُ: شریک بودن از یکی از جهات؛ پدری یا مادری: (فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا) (فرقان؛ ۵۴) فلان نَسَب فلان: فلانی خویشاوند فلانی و یکی از نزدیکان اوست. کلمه النَّسَبَةُ در دو مقدار متجانس به کار می‌رود.

نسخ

النَّسَخُ: از بین رفتن چیزی به وسیله چیز دیگری که به دنبالش می‌آید؛ مثلاً از بین رفتن سایه با آمدن خورشید و بالعکس. یا از بین رفتن جوانی با آمدن پیری. بنابراین، از این کلمه گاهی ازاله فهم می‌شود و گاهی اثبات. و گاهی هم هر دو معنی. و نَسَخَ الْكِتَابَ: برداشته شدن حکمی با آمدن حکم دیگر [که با آن در تعارض است]. (مَا نُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا) (بقره؛ ۱۰۶) در مورد معنی این آیه گفته شده: ۱. عمل به آیه‌ای را از بین نمی‌بریم (دستور به عدم عمل به آیه‌ای نمی‌دهیم) یا از دل بندگان آن را حذف نمی‌کنیم مگر این که بهتر از آن یا همانند آن را جایگزینش می‌کنیم. ۲. چیزی را ایجاد نمی‌کنیم و نازل نمی‌کنیم و به دست فراموشی نمی‌سپاریم مگر این که...

نَسَخَ الْكِتَابَ: انتقال صورت یک نوشته به جای دیگر و این اقتضای از بین بردن

صورت نخست را ندارد بلکه مقتضی اثبات مانند آن در جای دیگر است. و النِّسْنَاخُ: نسخه برداری. و داوطلب شدن برای آن. گاهی هم کلمه النَّسْخُ تعبیر به الامتنساخ می‌شود: (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (جاثیه؛ ۲۹) معتقدین به مسئله النِّسْنَاخِ گروهی هستند که منکر روز قیامت می‌باشند که مسئله‌ای است که دین بر آن تأکید دارد. این گروه چنین معتقدند که ارواح با خارج شدن از بدن‌ها (با مردن فرد) به اجسام دیگر منتقل می‌شوند.

نسر

النَّسْرُ: نام بتی است [که در زمان حضرت نوح(ع) پرستیده می‌شد]: (وَ نَسْرًا) (نوح؛ ۲۳) و النَّسْرُ: نوعی پرنده است. النَّسْرَانُ: نام دو ستاره است. و النَّسْرُ: کذا: کم کم به آن چیز پرداختم. همچون پرنده که با منقارش کم کم به چیزی می‌پردازد (چیزی را می‌خورد).

نفس

نَسَفَتِ الرِّيحُ الشَّيْءَ: باد آن چیز را از ریشه در آورد. نَسَفَتْهُ وَ انْتَسَفَتْهُ: آن را از ریشه کندی (در آوردی): (يَنْسِفُهَا رَبِّي

۱ «ما [از فرشتگان خود] خواسته بودیم که تمام کارهایی را یادداشت کند و بنویسد که شما در دنیا انجام می‌دادید».

از پدرش جدا شده است (متولد شده است): (وَيَهْلِكُ الْحَرُثُ وَ النَّسْلُ) (بقره؛ ۲۰۵) و تَسْلُو: ازدیاد نسل کردند.

نسی

النَّسِيَانُ: فراموش کردن آنچه در ذهن ضبط شده است. این فراموشی یا به خاطر ضعف نیروی قلب (عقل) است یا به خاطر غفلت است و یا عمدا انجام می-گیرد تا از خاطر زوده شود. **نَسِيْتُهُ** نسیاناً: آن را فراموش کردم: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْضَ لَهُ عَزْمًا) (طه؛ ۱۱۵)، (فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا) (سجده؛ ۱۴)^۴

(سَنَقِرُ لَكَ فَلَا تَنْسِي) (اعلی؛ ۶) این آیه خبر دادن و ضمانت دادنی است از سوی خدا به پیامبر (ص) مبنی بر این که وحی‌های نازل شده را آنگونه که از حق می‌شنود به گونه‌ای برایش قرار دهد که فراموشش نکند. هر نسیانی از سوی انسان که مورد مذمت خدا قرار گرفته است از نوع نسیان عمدی است: (فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ) (سجده؛ ۱۴) یعنی سبب این فراموشی امری تعمدی و عدم توجه به آن از طریق اهانت به آن

تَسْفًا) طه؛ ۱۰۵) و **نَسَفَ الْبَعِيرُ الْأَرْضَ:** شتر زمین را با پایش کند و خاکش را پراکنده کرد: (ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا) (طه؛ ۹۷) یعنی آن را (گوساله سامری) چون گرد و غبار پراکنده در هوا، به دریا پرت می‌کنیم. و **انْتَسَفَ لَوْنُهُ:** رنگش تغییر کرد.

نسک

النُّسْكُ: عبادت. و **النَّاسِكُ:** فرد عابد. این کلمه اختصاص به اعمال حج دارد. و **الْمَنَاسِكُ:** مواضع عبادت و اعمال حج. و **النَّسِيكَةُ:** قربانی: (فَقَدِيَّةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) (بقره؛ ۱۹۶)^۲ (فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْاسِكُكُمْ) (بقره؛ ۲۰۰)

نسل

النَّسْلُ: بریدن و انقطاع از چیزی. **نَسْلُ الْبَوَیْرِ عَنِ الْبَعِيرِ:** پشم از شتر جدا شد (کنده شد).

نَسَلٌ: دوید. **يَنْسِلُ نَسْلَانًا:** سرعت گرفت: (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَادَبٍ يَنْسِلُونَ) (انبیاء؛ ۹۶)^۳ و **النَّسْلُ:** فرزندان. زیرا

۱ «بگو: پروردگارم آنها را از جا می‌کند».

۲ «باید فذیه بدهد، از قبیل [سه روز] روزه یا صدقه [که دادن خوراک یک‌روزه شش نفر ندارد است] و یا گوسفندی [که باید ذبح و میان فقراء تقسیم شود]».

۳ «و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی می‌گذرند».

۴ «بچشید [عذاب جهنم را] به خاطر این که ملاقات امروز خود را [با پروردگارتان برای حساب و کتاب] فراموش کرده‌اید».

فراموش نشده است، به همین دلیل است که در ادامه فرمود: «مَنْسِيًّا».

(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) (بقره؛ ۱۰۶) یعنی حذف ذکر و یاد آن از دلها با قدرت الهی. و **النَّسَاءُ**، النِّسْوَانُ و النِّسْوَةُ جمع کلمه المرأة (زن) هستند و از این لفظ نیستند. همانند کلمه القوم که جمع المرأة (انسان) می باشد: (لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ... وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ) (حجرات؛ ۱۱)، (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدْيَنَةِ) (یوسف؛ ۳۰)

النِّسَاءُ: نوعی رگ [در بدن] است. تشبیه آن: نسیان، و جمع آن: نَسَاءٌ.

نسا

النِّسَاءُ: تأخیر در وقت. **نُسِيتَ الْمَرْأَةُ**: زمان حیض زن به تأخیر افتاد، پس به حامله بودنش امیدوار است. در این صورت به او نِسْوَةٌ گویند. **نَسَاَ اللَّهُ فِي أَجَلِكَ**، و نَسَاَ اللَّهُ أَجَلَكَ: خداوند اجلت را به تأخیر بیندازد (عمرت را طولانی کند). و **النِّسِيَّةُ**: فروختن اشیاء با تأخیر (بدون نقد). **النِّسِيَّةُ** که عرب آن را انجام می دادند عبارت بود از تأخیر برخی از شهرهای حرام به ماههای دیگر (ماههای حرام که مشخص بود و دارای ترتیب خاص بود آنها بنا به مصالحی این نظم حاکم را بر هم می زدند): (إِنَّمَا النَّسِيءُ

بوده است. و نسبت دادن نسیان و فراموش کردن آنها از سوی خدا به خاطر اهانت به آنان و بی ارزش دانستن و مجازات کردنشان است که آن را ترک کرده اند: (قَالِيَوْمَ نُنَاسُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) (اعراف؛ ۵۱)، (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) (توبه؛ ۶۷)

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ) (حشر؛ ۱۹) این آیه هشدار است بر این امر که انسان با شناخت خود، خدا را می شناسد و فراموش کردن خدا در حقیقت به فراموش کردن خود و عدم شناخت خودش بر می گردد.

(وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) (کهف؛ ۲۴) ابن عباس می گوید: یعنی اگر کاری را انجام دادی و نگفتی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**، هرگاه به یاد آوردی آن را بگو. عکرمه گوید: «نَسِيتَ» یعنی گناهی را مرتکب شدی. معنی آیه این می شود که: هرگاه قصد انجام گناهی را کردی خدا را به یاد بیاور زیرا این امر تو را از انجام آن گناه منع می کند؛ بنابراین اصل کلمه **النَّسِيءُ** یادآوری چیزی است که فراموش شده مثل کلمه «النَّقْضُ» یعنی چیزی که ناقض شده و در سخن معمولی **النِّسْيَانُ** اسمی است برای آنچه کم تر به آن توجه می شود. (نَسِيًّا مَنْسِيًّا) (مریم؛ ۲۳) یعنی به خاطر کم توجهی به آن همچون امری در آمده که فراموش شده باشد اگر چه

مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا) (فرقان: ۳)^۱
نَشَرَ اللَّهُ الْمَيِّتَ فَأَنْشَرَهُ: خداوند مرده را
 زنده کرد پس زنده شد: (ثُمَّ إِذَا شَاءَ
 أَنْشَرَهُ) (عبس: ۲۲) گفته شده: **نَشَرَ اللَّهُ**
 الْمَيِّتَ وَ أَنْشَرَهُ هَر دُو بَه يَك مَعْنَى
 هَسْتَنْد. حَقِيقَت اَيْن اَسْت كَه جَمْلَه: **نَشَرَ**
 اللَّهُ الْمَيِّتَ مَسْتَعَار از نَشَرَ الثَّوْبِ مَي بَاشَد.

(وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) (فرقان: ۴۷) یعنی
 در روز، انتشار و جستجوی رزق و روزی
 را برای شما قرار داد. و **النَّشَارُ** النَّاسُ:
 منتشر و پخش شدن مردم در پی [به
 دست آوردن] نیازهایشان: (ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ
 بَشَرٌ تَنْشُرُونَ) (روم: ۲۰)، (فَإِذَا قُضِيَتِ
 الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) (جمعه: ۱۰)
 گفته شده: **نَشَرُوا** به معنی **انْتَشَرُوا** مَي بَاشَد.
 آیه: (وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا
 فَانْشُرُوا) (مجادله: ۱۱) به شکل: (و إِذَا قِيلَ
 انْشُرُوا فَانْشُرُوا) (مجادله: ۱۱) نیز قرائت
 شده است یعنی پراکنده شوید.

النَّشَارُ: ورم کردن و بالا آمدن رگ
 حیوان. و **النَّوْشَرُ** رگهای داخل آرنج (یا
 دست انسان).

نَر

النَّشَرُ: جایی از زمین که بالا آمده
 باشد (بر آمدگی زمین). و **نَشَرَ فُلَانٌ**: او

زیاده‌تر (فِي الْكُفْرِ) (توبه: ۳۷)^۱ کلمه «نُسَّهَا»
 در آیه: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ
 بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) (بقره: ۱۰۶) به شکل
 (نَسَّاهَا) نیز قرائت شده است که در این
 صورت معنی آیه عبارت است از: «...یا
 آن را به تأخیر می‌اندازیم که این امر یا
 با فراموش کردن آن از ذهن‌ها یا با باطل
 کردن حکم آن آیه صورت می‌گیرد».

النَّسَا: عصا، که با آن چیزهایی را به
 عقب پرت می‌کند: (تَاكُلْ
 مِنْ ثَمَرِهِ) (سبا: ۱۴)^۲

نَشْر

النَّشْرُ: پخش و پراکنده کردن. **نَشَرَ**
 الثَّوْبَ، و الصَّحِيفَةَ، و السَّحَابَ، و النِّعْمَةَ،
 و الْحَدِيثَ: ...پخش و پراکنده کرد و
 بَسَطَ داد: (وَ إِذَا الـصُّحُفُ
 نُشِرَتْ) (تکویر: ۱۰)، (و النَّاشِرَاتِ
 نَشْرًا) (مرسلات: ۳) یعنی فرشتگانی که
 بادها را می‌پراکنند، یا بادهایی که ابرها
 را پخش می‌کنند. گفته می‌شود: جمع
 النَّاشِر، نُشُر است.

نَشَرَ الْمَيِّتَ نُشُورًا: مرده دوباره زنده شد:
 (وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ) (ملک: ۱۵)، (و لَا يَمْلِكُونَ

۱ «به تأخیر انداختن [و بهم‌زدن ترتیب ماههای حرام]
 افزایش در کفر است».

۲ «عصای وی را می‌خوردند».

۳ «و بر مرگ و زنده‌گی و رستاخیز اختیار و توانی
 ندارند».

ارواح انسان‌ها را می‌گیرند. ۳. منظور فرشتگانی هستند که امورات جهان هستی را انجام می‌دهند؛ زیرا عرب می‌گوید: **نَشَطَتِ الْعُقَدَةُ**: [فلان چیز را] گره زدم. اختصاص کلمه **النَّشْطُ** برای گره زدن در مواردی است که باز کردنش آسان است. و آیه هشدار می‌دهد بر این امر که انجام امور هستی برای فرشتگان امری آسان است.

نِشَا

النِّشَاءُ وَ النِّشَاءُ: به وجود آوردن چیزی و تربیت کردن آن: (وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰی) (واقعه؛ ۶۲) **نِشَاَ فُلَانٌ**: فلانی رشد کرد، جوان را از جهت این که در حال رشد است **النَّاشِئُ** گویند.

(إِنَّ بَابَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا) (مزمّل؛ ۶) منظور از آن بلند شدن و به نماز [شب] ایستادن است. از همین معنی است که به بلند شدن ابر در آسمان و به تدریج متراکم شدن آن گفته شده: **نِشَاَ السَّحَابُ**: (وَيَنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ) (رعد؛ ۱۲)

النِّشَاءُ: به وجود آوردن چیزی و تربیت کردن آن، و بیشتر در مورد حیوان (موجود زنده) به کار می‌رود: (قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ...) (ملک؛ ۲۳)، (ثُمَّ

قصد برخاستن و رفتن به جای مرتفعی را کرد. و **نَشَرَ فُلَانٌ عَنْ مَقَرِّهِ**: فلانی از جایگاهش بلند شد. و هر چیز بر آمده و برجسته‌ای **نَاشِزٌ** است: (وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَاَنْشُرُوا) (مجادله؛ ۱۱) ^۱ هر زنده شدنی تعبیر به **النَّشْزُ** و **الْإِنْشَازُ** می‌شود زیرا بلند شدنی است بعد از افتادن: (وَإِنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا) (بقره؛ ۲۵۹) که به دو صورت مضموم و مفتوح بودن حرف نون قرائت شده است. و این که فرمود: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) (نساء؛ ۳۴) منظور از **نُشُوزِ السَّرَاةِ** بغض زن نسبت به همسرش و سرپیچی از اطاعت او و چشم به دیگری داشتن و از او چشم بریدن است. و **عَرَقَ نَاشِزٌ**: رگی که از بدن بیرون زده و برجسته باشد.

نَشْطُ

(وَالنَّاشِطَاتُ نَشِطًا) (نازعات؛ ۲) در مورد معنای این آیه گفته شده: ۱. منظور سیاره‌هایی است که از شرق به غرب به دور فلک می‌گردند یا سیاره‌هایی هستند که از مغرب به مشرق در حرکتند؛ زیرا عرب به گاوی که از جایی بیرون می‌رود و به جای دیگر می‌رود، می‌گویند: **ثَوْرٌ نَاشِطٌ**. ۲. منظور فرشتگانی است که

۲ «شما که پیدایش نخستین [این جهان را دیده‌اید، و آن را لمس و اوضاع آن را دانسته‌اید».

۱ «و هنگامی که به شما گفته شد: برخیزید! برخیزید».

نَاصِبَة (غاشیه: ۳)

النَّصِيبُ: بهره و نصیب مشخص: (أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ) (نساء: ۵۳) و کلمه **النَّصَبُ** در اعراب کلمات چیز معروف و مشخصی است (در مقابل رفع و جر قرار دارد).

نَصَح

النَّصْحُ: انجام دادن کار یا گفتن قولی که صلاح و خیر صاحبش (طرف مقابل) در آن باشد: (لَقَدْ أبلغتكم رسالة ربي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ) (أعراف: ۷۹) [این کلمه یا از: **نَصَحْتُ لَهُ الْوَدُ:** او را خالصانه نصیحت کردم. و **نَاصِحُ الْعَسَلِ:** عسل خالص [می آید یا از: **نَصَحْتُ الْجِلْدَ:** پوست را دوختم. و **النَّاصِح:** خیاط. و **النَّصَاح:** نخ. آیه: (تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا) (تحریم: ۸) توبه نصوص یا به معنای توبه خالصانه است یا به معنای توبه محکم و استوار می باشد. **نَصُوحٌ** و **نَصَاحٌ** همچون **ذَهَبٌ** و **ذَهَابٌ** است که هر دو صحیح می باشند.

نَصَر

النَّصْرُ و النِّصْرَة: یاری دادن و کمک کردن: (نَصَرَ مِنَ اللَّهِ وَ فَتَحَ قَرِيبٌ) (صف: ۱۳)، (وَ كَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَ كَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا) (نساء: ۴۵) نصرت بنده

أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ) (مؤمنون: ۱۴) این آیات و امثال آن‌ها در مورد ایجادى است که مختص به خدا می باشد. و به خاطر شباهت ایجاد آتش به ایجاد انسان فرمود: (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشُونَ) (واقعه: ۷۲-۷۱) (أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحَلِيِّ) (زخرف: ۱۸) یعنی کسی که در زینت و زیور رشد و تربیت می یابد [فرزند خدا می دانید؟]

نَصَب

نَصَبُ الشَّيْءِ: بر پا داشتن چیزی؛ مانند برپا داشتن نیزه و ساختمان و سنگ. و **النَّصِيبُ:** سنگی است که آن را بر روی چیزی قرار می دهند. ج **نَصَائِبُ** و **نُصُبٌ**. در میان عرب این کلمه به سنگی گفته می شد که آن را عبادت می کردند و بر روی آن قربانی می نمودند. (كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ) (معارج: ۴۳)، (وَ مَا ذُبَحَ عَلَى النُّصُبِ) (مائدة: ۳) در جمع آن گاهی هم گفته شده: **أَنْصَابُ:** (وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ) (مائدة: ۹۰)

النُّصْبُ و النَّصَبُ: سختی، رنج. «نُصْبٌ» در آیه: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ) (ص: ۴۱) به شکل «نَصَبٌ» هم قرائت شده است. این کلمه همچون کلمه: **بُخْلٌ** و **بَحْلٌ** (لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ) (فاطر: ۳۵) و **أَنْصَبَنِي** کذا: مرا به سختی و مشقت انداخت. (عامِلَةٌ

الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (صف: ۱۴) ۲.
وجه تسمیه به منسوب بودن آنان به
روستایی است که به آن گفته می‌شد:
نَصْرَانَة، پس گفته می‌شود: نَصْرَانِي (اهل
نصرانه). ج نَصَارِي: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ
لَيْسَتْ النَّصَارَى...) (بقره: ۱۱۳)

نَصْرُ أَرْضِ بَنِي فُلَانٍ: زمین فلان قوم
باران خیز است. زیرا باران یاری دهنده
زمین است (حیات بخش زمین است). و
نَصْرْتُ فُلَانًا: به او بخشیدم. این کلمه یا
مستعار از: نَصَرْتُ الْأَرْضَ، یا از: عون و
یاری دادن می‌باشد.

نصف

نَصْفُ الشَّيْءِ: قسمتی از یک چیز: (وَوَلَّكُمُ نَصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) (نساء: ۱۲) و **الْإِنْصَافُ** فی
المُعَامَلَةِ: عدالت در معامله. یعنی به
اندازه‌ای سود ببرد که در خریدن جنس
از دیگری سود داده است و در ضرر هم
به همین صورت. کلمه **النَّصْفَةُ** در خدمت
کردن هم به کار می‌رود. به خادم گفته
می‌شود: **نَاصِفٌ**. ج نُصُفٌ. که به اندازه
خدمت به آفایش از او سود می‌برد. و
الْإِنْصَافُ وَ الْإِسْتِنَافُ: به دنبال خدمت
کردن.

نصا

النَّاصِيَةُ، موهای پیشانی. و **نَصْرَتُ فُلَانًا** و

توسط خدا چیز مشخص و معلومی است و
نصرت خدا توسط بنده یعنی نصرت و
یاری دادن بندگان خدا و اقدام به حفظ
حقوق و رعایت عهد و پیمان او و نیز
گردن نهادن به احکام خدا و دوری از
نواهی اوست: (وَلْيَعْلَمْ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ) (حدید: ۲۵)، (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ
يَنْصُرْكُمْ) (محمد: ۷)، (كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ
(صف: ۱۴))

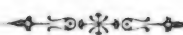
الْإِنْصَارُ وَ الْإِسْتِنَارُ: درخواست کمک:
(وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ) (شوری: ۳۹)

(قَدْ عَا رَبُّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ) (قمر: ۱۰)
در این آیه فرمود: «فَأَنْتَصِرُ»، نفرمود:
«أَنْصِرُ» تا هشداری باشد بر این که آنچه
از کمک به من می‌رسد به تو خواهد
رسید از این جهت که به فرمان تو
دعوت می‌کنم. هرگاه مرا کمک کنی
در حقیقت خودت را کمک کرده‌ای.

التَّنَاصُرُ: تعاون، یکدیگر را یاری دادن:
(مَا لَكُمْ لَا تَنْصُرُونَ) (صافات: ۲۵)

النَّصَارَى: یاران حضرت عیسی (ع). در
مورد این کلمه گفته شده: ۱. یاران عیسی
با این نام نامیده شدند زیرا فرمود: (كُونُوا
أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ

۱ «و کسانی که اگر ستمی بدیشان شد، خویشان را
یاری می‌دهند».

انْتَصِيتهُ، وَ نَاصِيتهُ: موهای پیشانی او را گرفتیم. (ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) (هود: ۵۶)^۱ یعنی بر آنان مسلط است. (كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةً كَازِبَةٍ خَاطِئَةٍ) (علق: ۱۶-۱۵)^۲ وَ فَلَانٌ نَاصِيَةً قَوْمِهِ: فلانی سرور قومش است. این عبارت همچون عبارت رَأْسُهُمْ وَ عَيْنُهُمْ می‌باشد. وَ النَّصِي: بهترین چراگاه. وَ فَلَانٌ نَصِيَّةٌ قَوْمٍ: فلانی بهترین فرد قوم است و این تشبیهی است به همان چراگاه.

نَضَج

نَضَجَ اللَّحْمُ نَضْجًا وَ نَضْجًا: گوشت کباب شد (پخته شد): (كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) (نساء: ۵۶)^۳ وَ فَلَانٌ نَضِيجُ الرَّأْيِ: فلانی دارای رأی و نظری قاطع است.

نَضَد

نَضَدْتُ الْمَتَاعَ: بار و بنه را بر روی هم

قرار دادم (چیدم). مَنَضُودٌ وَ نَضِيدٌ: چیزهای روی هم انباشته شده (چیده شده)، متراکم. وَ النَّضْدُ: تختی که بار و بنه روی آن انباشته می‌شود. وَ (طَلْعُ نَضِيدٍ) (ق: ۱۰) یعنی شکوفه‌های متراکم، از آن استعاره شده است. و ابرهای متراکم به آن تشبیه شده است و به آن‌ها گفته شده: النَّضْدُ. وَ انْضَادُ الْقَوْمِ: گروه‌های مردم.

نَضَر

النَّضَرَةُ: زیبایی، نیکویی، خوشی. این کلمه همچون کلمه النَّضَارَةُ است: (نَضَرَةَ النَّعِيمِ) (مطففین: ۲۴) یعنی خوشی نعمت را در چهره‌ایشان می‌بینی. فعلش به صورت: نَضَرَ وَجْهَهُ يَنْضَرُ فَهُوَ نَاضِرٌ (اسم فاعل). و نیز نَضَرَ يَنْضَرُ آمده است: (وَجِئُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً) (قیامة: ۲۳-۲۲) وَ نَضَرَ اللَّهُ وَجْهَهُ: خداوند چهره‌اش را زیبا و با نشاط کند.

نَطَح

النَّطِیحَةُ: حیوانی که در اثر شاخ زدن بمیرد: (وَ الْمُتَرَدِّیَّةُ وَ النَّطِیحَةُ) (مائده: ۳) وَ النَّطِیحُ وَ النَّاطِحُ: آهو و پرنده‌ای که به سویت بیایند گویی که شاخ می‌زنند، آن‌ها را شوم دانسته‌اند. وَ رَجُلٌ نَطِیحٌ: مرد شوم (بد یمن). وَ نَوَاطِحُ الدَّهْرِ: سختی‌های روزگار، از این معنی است.

۱ «هیچ جنبنده‌ای [اعم از انسان و غیرانسان] نیست مگر این که خدا بر او تسلط دارد».

۲ «هرگز با هرگز! [آن چنان نیست که او می‌پندارد]. اگر او [از کارهای خود دست برندارد و به اعمال زشت خویش پایان ندهد، موی پیشانی‌اش را می‌گیریم و او را به سوی آتش دوزخ] کشان کشان می‌بریم. موی پیشانی دروغگوی بزهکار».

۳ «هر زمان که پوستهای [بدن] آنان بریان شود، پوستهای دیگری به جای آنها قرار می‌دهیم».

نطق

النُّطْقُ: آب زلال که از آن تعبیر به آب مرد(منی) هم می‌شود: (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقًا فِی قَرَارِ مَكِينٍ) (مؤمنون: ۱۳) به مروارید هم **النُّطْقُ** گفته می‌شود. و **لَيْلَةُ نُطُوفٍ:** شبی که تا صبح باران ببارد. و **النَّاطِقُ:** مایعات.

نطق

النَّاطِقُ: این کلمه در کلام متعارف عبارت است از صداهاى منقطع (بریده بریده) که از زبان خارج می‌شوند و گوش آن‌ها را می‌شنوند و درک می‌کند: (مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ) (صافات: ۹۲) این کلمه جز در مورد انسان گفته نمی‌شود، و در مورد غیر انسان از باب تبعیت است. وقتی گفته می‌شود: **النَّاطِقُ وَ الصَّامِتُ**، مراد از ناطق آن است که دارای صدا است و صامت نقطه مقابل آن است. به حیوانات مگر با ذکر قیودی و از باب تشبیه گفته نمی‌شود الناطق.

(لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ) (انبیاء: ۶۵)^۱ اشاره به این امر است که آنان از جنس ذوی العقول نیستند.

(قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) (فصلت: ۲۱)^۲ در معنی آن گفته

شده: منظور عبرت و پند گرفتن است زیرا آنچه مشخص است این که به سخن آمدن اشیاء [و اعضاء] از جهت عبرت گرفتن است. و این که صدای پرندگان نطق نامیده شده به اعتبار حضرت سلیمان است که صدای آنان را می‌فهمید؛ زیرا اصل این است که هر که از چیزی معنایی بفهمد نطق به آن اضافه می‌شود (نسبت به آن ناطق است) گرچه آن چیز صامت هم باشد و اگر از چیزی معنایی نفهمد نسبت به آن صامت است اگر چه آن چیز ناطق باشد: (عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ) (نمل: ۱۶)

(هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ) (جاثیه: ۲۹) کتاب (نوشته) ناطق است اما نطق آن را چشم درک می‌کند همانطور که کلام ناطق است و نطق آن را گوش درک می‌کند.

(وَقَالُوا لَجُودُهمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) (فصلت: ۲۱) در مورد به نطق آمدن پوست گفته شده: ۱. نطق آن با صدایی است قابل شنیدن (نطق واقعی است). ۲. دارای معنای اعتباری است. و خداوند نسبت به آنچه در قیامت روی می‌دهد داناتر است. ۳. حقیقت نطق عبارت است از لفظی همچون کمر بند که انسان را در بر می‌گیرد، وجود انسان را فرامی‌گیرد. **النَّاطِقُ وَ السَّمْعُ:** آنچه کمر انسان را

۱ «و که می دانستی اینها سخن نمی گویند».

۲ «خداوندی ما را به گفتار در آورده است که همه چیز را گویا نموده است».

محکم می‌گیرد (کمر بند).

تأمل کردن در حکمت آفرینش
آسمان‌ها و زمین.

نَظَر

النَّظَرُ: تغییر دادن (به حرکت در آوردن)
بصر و بصیرت برای درک و دیدن شیء.
گاهی مراد از آن تأمل و تفحص و تدبیر
است و گاهی هم به معرفت به دست
آمده از تفحص اطلاق می‌شود که به آن
الرَّوْيَةُ (تدبیر، اندیشه) گفته می‌شود.
می‌شود: نَظَرْتُ فَلَمْ تَنْظُرْ یعنی نگاه کردی
اما تأمل و تدبیر نکردی. (قُلْ أَنْظِرُوا مَا ذَا
فِي السَّمَاوَاتِ...) (یونس: ۱۰۱) یعنی تأمل
کنید. به کار بردن کلمه النَّظَرُ نزد عامه
مردم بیشتر در مورد بصر (دیدن با چشم)
است، و نزد خواص بیشتر در مورد
بصیرت.

(وَجُوهَ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا
نَازِرَةً) (قیامت: ۲۳-۲۲) **نَظَرْتُ إِلَىٰ كَذَا**
زمانی است که چشمت را به سوی کسی
یا چیزی بیندازی حال آن را ببینی یا
نبینی [یکسان است]. و **نَظَرْتُ فِيهِ** زمانی
است که آن چیز را ببینی و در آن تدبیر
کنی. (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْآبِلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ) (غاشیه: ۱۷) **نَظَرْتُ فِي كَذَا:** در آن
[مسئله یا چیز] تأمل کردی: (فَنَظَرَ نَظْرَةً
فِي الْجُحُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ)
(صافات: ۸۹-۸۸) و این که فرمود: (أَوَلَمْ
يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ) (أعراف: ۱۸۵) تشویقی است بر

نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عِبَادِهِ عبارت است از
احسان کردن و بخشیدن نعمت از سوی
خدا به بندگان: (وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (آل عمران: ۷۷) و
این آیه بر اساس این معنی است که
می‌فرماید: (كَلَّمَآ إِلَهُمَّ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَّحُّجُونٌ) (مطففین: ۱۵)

النَّظَرُ: انتظار. **نَظَرْتَهُ** و **انْتَظَرْتَهُ** و **انْظَرْتَهُ:**
آن را به تأخیر انداختم: (وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا
مُتَنَظِّرُونَ) (هود: ۱۲۲) ^۱ (انْظُرُونَا نَقْتِسِسَ مِنْ
نُورِكُمْ) (حدید: ۱۳)، (وَمَا كَانُوا إِذَا
مُنْظَرِينَ) (حجر: ۸)

(فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا
كَانُوا مُنْظَرِينَ) (دخان: ۲۹) نفی
انتظار (فرصت) از آنان (فرعون و
فرعونیان) در این آیه اشاره به این مطلب
است که در جای دیگر فرمود: (فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ) (أعراف: ۳۴) [یعنی به آنان
هیچ فرصتی داده نشد]. (إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ
نَاطِرِينَ إِنَاءً) (أحزاب: ۵۳) یعنی
منتظرین (در انتظار بودن). ^۲ در مورد این
آیه که فرمود: (رَبِّ أَرْنِي أُنْظِرُ
إِلَيْكَ) (أعراف: ۱۴۳) در جای دیگری

۱ «و چشم به راه باشید و ما هم چشم به راه هستیم».

۲ «نه این که از مدتی قبل ببینید و در انتظار بخت
غذا بنشینید».

نَجَجَ

النَّجَجَةُ: گوسفند ماده. گاو وحشی (کوهی). گوسفند کوهی. ج نَجَاج: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَجْجَةً وَلِيَ نَجْجَةٌ وَاحِدَةً) (ص: ۲۳) و **أَرْضٌ نَاعِجَةٌ:** زمین نرم.

نَعَسَ

النَّعَاسُ: خواب اندک، سبک (چرت): (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ) (أنفال: ۱۱) ^۲ (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا) (آل عمران: ۱۵۴) گفته شده: در این آیه کلمه النَّعَاس عبارت است از سکون و آرامش و اشاره به فرمایش حضرت (ص) است که فرمود: «طُوبَى لِّكُلِّ عَبْدٍ نُومَةٍ». «خوشا به حال بنده‌ای که آرامش دارد».

نَعَقَ

نَعَقَ الرَّاعِي بِصَوْتِهِ: چوپان صدا زد: (كَمْثَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَ نِدَاءً) (بقره: ۱۷۱) ^۳

^۲ «زمانی را که از دشمنان و کم‌آبی به هراس افتادید و خداوند خواب سبکی بر شما افکند تا مایه آرامش و امنیت [روح و جسم شما] از ناحیه خدا گردد».

^۳ «همچون مثل کسی است که [چوپان گوسفندانی باشد و] آنها را صدا بزند، ولی آنها چیزی جز سر و صدا نشنوند».

غیر از این کتاب به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

کلمه **النَّظَرُ** در مورد تحیر و تعجب نسبت به امور به کار می‌رود: (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (بقره: ۵۵) ^۱ (و تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفَى) (شوری: ۴۵) در این آیات کلمه «نظر» خبر از تحیر و تعجبی ناشی از کمی بی‌نیازی نسبت به آنچه مطرح می‌شود دارد. (وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) (بقره: ۵۰) گفته شده: یعنی: ۱. نگاه می‌کنید. ۲. عبرت می‌گیرید.

النَّظِيرُ: مانند، همسان. اصل این کلمه: **المُنَاطِرُ** است یعنی هر یک از طرفین وقتی به دیگری می‌نگرد گویی که خود را می‌بیند (گویی هر یک از آن دو به طرف مقابلش می‌نگرد و با او به رقابت برمی‌خیزد).

المُنَاطَرَةُ: مباحثه و مبارزه فکر و دیدگاه. و حاضر کردن آنچه با بصیرت دیده می‌شود (ارائه و مطرح کردن آراء و نظرات و دیدگاه‌ها).

النَّظَرُ: بررسی، که عام‌تر از قیاس است؛ زیرا هر قیاسی نظر (نوعی بررسی) است اما هر نظری، قیاس نیست.

^۱ «پس صاعقه آسمانی شما را فرا گرفت، در حالی که می‌دیدید (در نهایت تعجب و تحیر به آن می‌نگریستید)».

نعل

النَّعْلُ: کفش: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) (طه؛ ۱۲) از آن تعبیر به ثروتمندی شده است. همانطور که الحَافِی تعبیری است از فرد فقیر.

نعم

النَّعْمَةُ: حالت و وضعیت نیکو. و **النَّعْمَةُ**: برخوردار بودن از وضعیت نیکو (در ناز و نعمت بودن). و کلمه **النَّعْمَةُ** به صورت اسم جنس برای کم و زیاد بودن نیکویی به کار می‌رود: (وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) (نحل؛ ۱۸)، (اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) (بقره؛ ۴۰)^۱ و **الْإِنْعَامُ** رساندن احسان و نیکویی به دیگری. این کلمه وقتی به کار می‌رود که احسان شده از جنس ناطقین باشد؛ مثلاً گفته نمی‌شود: أَنْعَمَ فُلَانٌ عَلَى فَرَسِهِ: (أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ) (فاتحه؛ ۷) و کلمه **النَّعْمَاءُ** (خوشی و سعادت) نقطه مقابل کلمه **الضَّرَاءُ** (ضرر و زیان و بدبختی) است: (وَلَكِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَهْ) (هود؛ ۱۰)^۲ و **النُّعْمَى** ضد **البُؤْسَى** است. و **النَّعِيمُ** نعمت بسیار: (فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) (یونس؛ ۹) و **تَنَعَّمَ**: از آنچه در آن نعمت و خوشی

زندگی است برخوردار شد: (فَاكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ) (فجر؛ ۱۵)^۳ کلمه **النَّعْمُ** به شتر اختصاص دارد و جمع آن: **أَنْعَامُ** است. وجه تسمیه شتر به این نام به خاطر این است که شتر نزد عرب بزرگ‌ترین نعمت بوده است. کلمه **الْأَنْعَامُ** هم برای شتر و هم گاو و هم گوسفند به کار می‌رود. به گاو و گوسفند **انعام** گفته نمی‌شود مگر این که در میان آن‌ها تعدادی شتر هم باشد: (وَاجْعَلْ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) (زخرف؛ ۱۲)، (وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا) (انعام؛ ۱۴۲) و **النَّعَامَى**: باد ملایم و لطیفی که از جنوب می‌وزد. و **النَّعَامَةُ**: شتر مرغ که شباهتی به شتر دارد. **نَعِمَ** کلمه‌ای است که در مدح در مقابل کلمه «بئس» که در ذم به کار می‌رود گفته می‌شود: (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (ص؛ ۴۴)

نِعْمًا کلمه‌ای برای جواب مثبت دادن است و از لفظ **النَّعْمَةُ** می‌باشد و نیز صحیح است که از لفظ **أَنْعَمَ مِنْهُ** یعنی به نر می‌سخن گفت، باشد.

نِعَاض

الْإِنْعَاضُ: تکان دادن سر در مقابل کسی گویی که از [کار یا گفتار] او متعجب

۱ «به یاد آورید نعمتی را که بر شما ارزانی داشته‌ام».

۲ «و اگر بعد از ناخوشی و زیان و ضرری که به انسان رسیده است، خوشی و نعمت و منفعتی بدو

برسانیم».

۳ «او را بزرگی ببخشد و بدو نعمت بدهد».

چیزی): (يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ) (طه: ۱۰۲) و این همچون: (فَإِذَا نَفَخَ فِي النُّفُورِ) (مدثر: ۸) می باشد. دمیدن روح به جسم در آفرینش نخست از همین معنی است: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) (حجر: ۲۹) و **رَجُلٌ مَفْخُوحٌ**: مرد چاق.

نفد

النَّفَادُ: فنا و از بین رفتن: (إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ) (ص: ۵۴) **نَفَدَ يَنْفَدُ**: از بین رفت: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ) (كهف: ۱۰۹) و **انْفَدُوا**: زاد و توشه آنان تمام شد.

نفذ

نَفَذَ السَّهْمَ فِي الرَّمِيَةِ نَفْذًا وَ نَفَازًا: تیر به هدف خورد و آن را سوراخ نمود (از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شد). و **نَفَذَ فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ نَفَازًا**: فلانی در آن کار وارد شد. (إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفِذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفِذُوا لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ) (رحمن: ۳۳) و **نَفَذْتُ الْأَمْرَ تَنْفِيزًا**: آن کار را اجرا کردم. و **الْمَنْفَذُ**: محل عبور نفوذ کننده.

۳ «اگر می توانید از نواحی آسمانها و زمین بگذرید، بگذرید، ولیکن نمی توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم».

شده ای: (فَسَيَنْفُخُ صُورًا إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ) (اسراء: ۵۱) **نَفَضَ نَفْضَانًا**: سرش را تکان داد. و **النَّفَضُ**: شتر مرغ. چون سرش را بسیار تکان می دهد. و **النَّفَضُ**: غصروف شانه.

نفت

النَّفَثُ: پرتاب کردن آب کم دهان به بیرون. این کم تر از **التَّغْلُ** است (یعنی اگر آب دهان در هنگام پرت کردن زیاد باشد به آن **التَّغْلُ** گویند). و **نَفَثَ الرَّاقِي** و الساحر همان فوت کردن آن ها در گره ای است که درست کرده اند: (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ) (فلق: ۴)^۲

نفح

نَفَحَ الرِّيحُ يَنْفِخُ نَفْحًا: باد وزید. و **نَفْحَةٌ طَيِّبَةٌ** وزیدنی است از خیر و در شر به طور استعاره به کار می رود: (وَلَكِنَّ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) (انبیاء: ۴۶) یعنی اگر کمی از عذاب پروردگارت به آنها برسد گویند: وای بر ما که ستمگر بودیم.

نفخ

النَّفْخُ: دمیدن در چیزی (فوت کردن در

۱ «پس از آن، سرهایشان را به سوی [به عنوان استهزاء] تکان می دهند».

۲ «و از شر کسانی که در گره ها می دمند».

نَفَر

النَّفَر: بیزاری و دور شدن (دور شدن از چیزی) و رفتن به سوی چیز دیگر. **نَفَر** **عَنِ الشَّيْءِ نَفُورًا:** از آن چیز دور شد: (ما زادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا) (فاطر؛ ۴۲) و **نَفَرَ إِلَى** الحرب **يَنْفِرُ** و **يَنْفِرُ نَفْرًا:** به سوی جنگ رفت. **يَوْمَ النَّفَر:** روز جنگ: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) (توبه؛ ۴۱)، (إِلَّا تَنْفِرُوا يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (توبه؛ ۳۹) و **الاسْتِفَار:** تشویق قوم به رفتن به جنگ یا فرار کردن از جنگ. (كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفَرَةٌ) (مذثر؛ ۵۰) که با فتحه و کسره حرف - فاء - خوانده شده است. با کسره یعنی - نافر - و با فتحه یعنی مُنْفَره است. (معنی آیه: انگار آنان گورخران رمنده‌ای هستند).

کلمات **النَّفَر** و **التَّغِير** و **النَّفَرَة** یعنی گروهی از مردان که می‌توانند به جنگ بروند.

الْمُتَأَفِّرَة: محاکمه کردن یکدیگر در فخر فروشی (به یکدیگر فخر فروختن).

نَفْس

النَّفْس: در این فرموده خدا به معنی «روح» است: (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ) (انعام؛ ۹۳)، (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ

۱ «اگر برای جهاد نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهد».

لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ) (مائده؛ ۱۱۶) و در این فرموده خدا: (وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ) (آل عمران؛ ۳۰) منظور از نفس خدا ذات خداست. این ترکیب هر چند اقتضای دو چیز را دارد اما از جهت معنی یکی است و خداوند از هر جهت از دو چیز بودن (دو تا بودن) مبری است. برخی هم گفته‌اند: مضاف شدن نفس به ذات خدا در «نفسه» بر سبیل ملکیت است یعنی نفسی که شما هستید و از آن خدا است.

الْمُتَنَفِّسَة: مجاهده نفس برای شبیه شدن به بزرگان و رسیدن به آنان بدون این که ضرری را متوجه دیگران کند: (وَفِي ذَلِكَ قَلِيلٌ مِّنَ الْمُتَنَفِّسِينَ) (مطففین؛ ۲۶) و این همانند این آیه است که فرمود:

(سَابِقُوا إِلَى مَغْرَبَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ) (حدید؛ ۲۱)

النَّفْس: بادی است که از دهان وارد بدن می‌شود و از بینی از آن خارج می‌شود و این همچون غذا برای بدن است و با قطع شدن آن نفس از بین می‌رود. و به «قَرَج» یعنی گشایش در امور، «النَّفَس» گفته می‌شود.

النَّفَاس: فرزند دار شدن زنان. ج نَفَاس. و **نَفْسُ النَّهَار** عبارت است از بالا آمدن روز (روشن شدن کامل هوا): (وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ) (تکویر؛ ۱۸) و **نَفَسَتْ بَكْدًا:**

نفسم نسبت به آن چیز بخل ورزید. و **شَيْءٌ نَفِيسٌ،** و **مَنْفُوسٌ بِهِ،** و **مَنْفَسٌ:** چیز

با ارزش.

نَفْس

النَّفْسُ: پخش شدن پشم: (كَالْعِهْنِ الْمَنْشُوشِ) (قارعة: ۵) و نَفْسُ الْعَمَلِ: پراکنده شدن گوسفندان. و النَّفْسُ همان گوسفندان پراکنده شده هستند. (إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ) (انبیاء: ۷۸)^۱

نَفْع

النَّفْعُ: آنچه به وسیله آن به خیرات و نیکی‌ها دست یافته می‌شود. آنچه با آن به خیر و نیکی می‌توان دست یافته شود خیر و نیکو است پس «النَّفْع» خیر است و ضد آن الضَّرُّ (شر) می‌باشد: (وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) (فرقان: ۳)

نَفَق

نَفَقَ الشَّيْءُ يَنْفُقُ: آن چیز رفت و تمام شد. این امر یا با: ۱. بیع صورت می‌گیرد؛ مثلاً: نَفَقَ الْبَيْعُ نَفَاقًا: معامله رواج پیدا کرد. نَفَقَ الْقَوْمُ: بازار آن قوم رواج یافت. ۲. یا با مرگ؛ مثلاً: نَفَقَتِ الدَّابَّةُ نَفُوقًا: چهارپا از بین رفت. ۳. یا با فنا و از بین رفتن، صورت می‌گیرد؛ مثلاً: نَفَقَتِ الدَّرَاهِمُ تَنَفُّقًا وَ انْفَقَتْهَا: پول تمام شد،

خرج شد. کلمه الإنْفَاق گاهی در مال است و گاهی در غیر آن. گاهی هم واجب است و گاهی نیز مستحب: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (بقره: ۱۹۵)، (وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ) (بقره: ۲۵۴)

(قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) (اسراء: ۱۰۰) یعنی ترس از فقر و نداری. أَنْفَقَ فُلَانٌ زمانی است که فردی مالش را از دست دهد و فقیر شود. پس کلمه الإنْفَاق در آیه ذکر شده همچون الإمْلَاق (فقر و تنگدستی) در این آیه است: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ) (اسراء: ۳۱) النَّفَقَةُ: اسمی است برای آنچه انفاق می‌شود: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) (بقره: ۲۷۰)

النَّفَقُ: مسیر سوراخ شده (تونل). و رفتن در مسیرهایی که تونل دارد: (فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ) (أنعام: ۳۵) وَ النَّفَاقُ یعنی وارد شدن به شرع از یک در و خارج شدن از آن از در دیگر، و به این خاطر است که فرمود: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (توبه: ۶۷) یعنی منافقان کسانی هستند که از دین خارج شده‌اند. و خداوند آن‌ها را بدتر از کافران دانسته است و در مورد سرانجامشان فرمود: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (نساء: ۱۴۵)

۱ «هنگامی که گوسفندان مردمانی، شبانگاهان در آن

چریده و تهاش کرده بودند».

نفل

النَّفْلُ: در مورد این کلمه گفته شده: همان غنیمت است، اما به اعتبار وجود آن در جمله معنی آن فرق می‌کند. اگر در اثر پیروزی به دست آید به آن «غنیمت» گفته می‌شود، و اگر بخشی از ابتدایی از سوی خدا باشد به آن **النَّفْل** گویند. برخی هم تفاوت آن‌ها (غنیمت و نفل) را از جهت عموم و خصوص دانسته‌اند. گفته شده: غنیمت آن چیزی است که با سختی یا بدون سختی، فرد استحقاق آن را داشته باشد یا نداشته باشد، قبل از پیروزی باشد یا بعد از آن، به دست آید. اما در مورد **النَّفْل** چند نظر وجود دارد: ۱. چیزی است که قبل از تقسیم غنیمت به دست می‌آید. ۲. چیزی است که بدون جنگ به مسلمانان می‌رسد، و این همان **الْفَيْء** است. ۳. چیزی از کالا و امثال آن که بعد از تقسیم غنائم جدا و متمایز می‌گردد، و این فرموده خدا را بر این معنی حمل شده است: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ...) (أنفال: ۱) اصل کلمه **الأنفال** از **النَّفْل** یعنی اضافه بر واجب است، و به آن **النَّافِلَة** گفته میشود: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ) (إسراء: ۷۹)، (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً) (أنبياء: ۷۲) یعنی یعقوب نوه اوست. **نَفْلَتَهُ كَذَا:** چیز اضافی (فلان چیز اضافی) را به او بخشیدم. و **النَّوْفَلُ:** بسیار

بخشنده.

نقب

النَّقب: | سوراخ، که | در دیوار و پوست همچون **النَّقب** است در چوب. و **النَّقَب:** جای سوراخ شده. و **نَقَبَ القَوْمُ:** آن قوم رفتند: (فَنَقَبُوا فِي الْأَبْلَادِ) (ق: ۳۶)^۱ و **النَّقِب:** کسی که درباره وضعیت و احوال قوم جستجو می‌کند. ج **نُقَبَاءُ:** (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) (مائدة: ۱۲)^۲

نقد

الْإِنْقَادُ: نجات دادن از سقوط و جلوگیری از افتادن در ورطه نابودی: (وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) (آل عمران: ۱۰۳)^۳

نقر

النَّقَرُ: کوبیدن چیزی است که منجر بسوراخ شدنش شود. و **النَّقَار:** آنست که با آن می‌کوبند مثل منقار پرنده. از آن تعبیر به بررسی و جستجو شده است:

۱ «و در جهان پیشروی کرده‌اند و کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلط یافته‌اند».

۲ «و دوازده رهبر برای آنان تعیین کردیم».

۳ «و [همچنین شما با بت‌پرستی و شرکی که داشتید] بر لبه گودالی از آتش [دوزخ] بودید [و هر آن با فرا رسیدن مرگتان بیم فرو افتادن در آن می‌رفت] ولی شما را از آن رها کنید».

و ریسمان و باز شدن گره [طناب]، که ضد بستن است. گفته می‌شود: **نَقَضْتُ** الْبِنَاءَ وَ الْحَبْلَ وَ الْعَقْدَ. به شتر ضعیف گفته می‌شود: **النَّقْضُ**. از گسستگی و باز شدن ریسمان و گره، نقض عهد و پیمان استعاره شده است: (الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ) (أنفال: ۵۶) ^۳ و **النَّقِیْضَانِ مِنَ الْكَلَامِ** یعنی یکی با دیگری نمی‌خواند؛ مثلاً گفته شود: او در یک مورد و در یک حالت و وضعیت آنگونه است و در همان مورد و حالت و وضعیت آنگونه نیست که این ممکن نیست.

(الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (انشرح: ۳) یعنی شکست. (معنی آیه: همان بار سنگینی که پشت تو را در هم شکسته بود).

نقم

نَقَمْتُ الشَّيْءَ وَ نَقَمْتُهُ: آن چیز را ناخوشایند و زشت دانستم. این امر یا با زبان انجام می‌گیرد یا با عقوبت و سرزنش کردن: (وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ) (توبه: ۷۴)، (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ) (بروج: ۸) و **النَّقْمَةُ**: عقوبت کردن، عذاب دادن: (فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

نَقَرْتُ عَنْ الْأَمْرِ: در مورد آن کار بحث و بررسی کردم. و به صورت استعاره برای غیبت کردن هم به کار می‌رود: **نَقَرْتُهُ**: او را غیبت کردم.

النَّقِيرُ: خط نازک موجود در پشت هسته [مثلاً خرما]، که برای چیزهای ضعیف [و کم] ضرب المثل شده است (چیزهای ضعیف و کم با آن مثال زده می‌شوند): (وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) (نساء: ۱۲۴) ^۱ [أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا] (نساء: ۵۳) ^۲

النَّاقُورُ: شیپور: (فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) (مدثر: ۸)

نقص

النَّقْصُ: زیانمندی در بهره و نصیب. کلمه **النَّقْصَانُ** مصدر است. و **نَقَصَهُ** فهو مَنقُوصٌ: او را دچار زیان کردم پس زیانمند شد: (وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ) (بقره: ۱۵۵)

نقض

النَّقْضُ: گسسته شدن یکنواختی ساختمان

۱ «و کمترین ستمی بدانان نشود».

۲ «آیا آنان را بهره‌ای از ملک است؟ اگر ملک و قدرت در دست ایشان بود | در این صورت | بشیزی و سرسوزنی و حتی به | اندازه سوراخ هسته خرما | که از آن خرما جوانه می‌زند و ناچیزترین شیء بشمار است | به مردم نمی‌دادند».

۳ «کسانی که از آنان پیمان گرفته‌ای | که مشرکان را کمک و یاری نکنند | ولی آنان هر بار پیمان خود را می‌شکنند».

فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ) (اعراف؛ ۱۳۶)^۱

نکب

نَكَبٌ **عَنْ** كَذَا: از آن چیز منحرف شد: (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاجِبُونَ) (مؤمنون؛ ۷۴) و **الْمَنَكِبُ**: محل اتصال بازو و کتف (شانه). ج مَنَکِب. به صورت استعاره برای زمین به کار می‌رود همانطور که برای آن (زمین) کلمه الظَّهَر به صورت استعاره به کار برده شده: (فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا) (ملک؛ ۱۵)، (مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ) (فاطر؛ ۴۵)

نکت

النَّكْتُ: باز کردن نخ‌ها در لباس یا پارچه بافته شده که در معنی نزدیک به کلمه التَّقْض یعنی شکستن و بر هم زدن است. به صورت استعاره برای شکستن عهد و پیمان به کار می‌رود: (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ) (توبه؛ ۱۲)، (إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ) (اعراف؛ ۱۳۵)^۳

نکح

النِّكَاحُ: اصل این کلمه برای عقد و پیوند

زناشویی به کار می‌رود سپس به صورت استعاره برای همبستری (جماع) به کار رفته است. عکس چنین امری محال است؛ زیرا همه اسم‌هایی که برای جماع به کار می‌روند به صورت کنایه هستند چون ذکر آن به صورت مستقیم امری ناپسند است. (وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى) (نور؛ ۳۲)، (فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ) (نساء؛ ۲۵)

نکد

النَّكْدُ: هر چیزی که با سختی به خواهند آن برسد. (وَ الَّذِي خَبَّتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا) (اعراف؛ ۵۸)

نکر

الْإِنْكَارُ: ضد شناختن و آگاهی است و به معنی نشناختن. **انْكَرَتْ** كَذَا، و **نَكَرَتْ**: آن را نشناختم. اصل این کلمه به معنی این است که چیزی بر دل وارد شود که برایش ناشناخته باشد (تصور آن را نداشته باشد)، و این نوعی از جهل و ناآگاهی است: (فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَقَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (یوسف؛ ۵۸)^۱ این کلمه گاهی هم برای چیزی که با زبان انکار می‌شود به کار می‌رود، سبب انکار با زبان به

۱ «تا [سرانجام کار بدانجا رسید که] از آنان انتقام گرفتیم و لذا ایشان را در دریا غرق نمودیم».

۲ «کسانی که به آخرت ایمان ندادند، از راه [راست] منحرف هستند».

۳ «ناگهان پیمان‌شکنی می‌کردند».

۱ «به پیش یوسف آمدند، و او ایشان را شناخت، ولی آنان وی را نشناختند».

صیغه‌ای مخصوص. **و نَكَرَتْ عَلَى فُلَانٍ وَ**

اَنْكَرَتْ: چنان با فلانی برخورد کردم که [از فلان کار] دست بردارد.

(فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (ملک: ۱۸) یعنی انکار من.^۳ و **النَّكَرُ**: نیرنگ و مکر و کار سختی که شناخته شده نیست: (يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ) (قمر: ۶)^۴

نکس

النَّكْسُ: زیرو رو شدن چیزی از بالا به پایین. و از این معنی است زمانی که بچه‌ای در شکم مادرش پاهایش قبل از سرش بیرون می‌آید و به آن گفته می‌شود: نَكَسَ الْوَلَدُ. (ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُؤُسِهِمْ) (انبیاء: ۶۵) و **النَّكْسُ** در مورد بیماری یعنی عود کردن بیماری بعد از بهبودی بیمار از آن. و در مورد عمر هم فرمود: (وَمَنْ نَعَمَّرَهُ نَكَسْهُ فَلِيَ الْاَلْقَى) (یس: ۶۸)^۵ و این مانند آن چیزی است که فرمود: (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْضٍ لِّلْعُمَمِ) (نحل: ۷۰)

انکار قلب برمی‌گردد اما ممکن است چیزی با زبان انکار شود اما تصویر آن چیز در قلب باشد که در این صورت انکار آن با زبان برابر است با کذب و دروغ. بر این اساس است که فرمود: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا) (نحل: ۸۳)، (فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) (مؤمنون: ۶۹) و **لَمُنْكَرٍ**: هر کاری که عقل‌های سالم حکم به قباحیت آن بدهد یا در مقابل قباحیت و نیکویی آن توقف کند (نداند که آیا قبیح است یا نیکو) و شرع حکم به قباحیت آن بدهد. بر این اساس است که فرمود: (الْاَمْرُؤَ بِالْاَلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (توبه: ۱۱۲)، (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ) (مائدة: ۷۹)، (وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ) (عنكبوت: ۲۹)^۱ و انکار چیزی از جهت معنا آن است که آن چیز را طوری قرار دهی که شناخته نشود: (نَكَرُوا اَلَهَا عَرْشَهَا) (نمل: ۴۱)^۲ و شناخت آن از جهت معنی، قرار دادن آن به گونه‌ای است که شناخته شود.

از نظر نحویین به کار بردن این واژه به معنی قرار دادن کلمه‌ای در قالب و

۳ «بین که خشم و کینه من بر سر ایشان چه آورده

است و چه کرده است؟!»

۴ «آن روزی [را خاطر نشان ساز] که فرا خواننده به سوی چیز سختی فرا می‌خواند».

۵ «به هر کس که طول عمر بدهیم، او را از لحاظ خلقت و آفرینش وارونه و واژگونه می‌کنیم».

۱ «و در باشگاهها و مجالس خود آشکارا و در میان جمع، بدون ترس و خوف از یزدان، و حیا و شرم از مردمان] کارهای زشت انجام می‌دهید؟!»
۲ «تخت او را [با تغییرات محلّ برخی از زینت آلات و رنگ و روغن ظاهری] ناشناخته کنید».

نکص

النُّكُوصُ: روی گردانی از چیزی: (نُكَصَ عَلَى عَقِيْبِهِ) (أنفال: ۴۸)^۱

نكف

نَكَفْتُ مِنْ كَذَا، وَامْتَكَفْتُ مِنْهُ: از آن خودداری کردم: (لَنْ يَسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ) (نساء: ۱۷۲)^۲ اصل این کلمه از: نَكَفْتُ الشَّيْءَ: آن چیز را دور انداختم. و نیز از: النُّكْفُ یعنی زدودن اشک از گونه با انگشت است، می باشد. و الاِْتِكَافُ: بیرون رفتن از منطقه ای و رفتن به منطقه دیگر.

نكل

نَكَلَ عَنِ الشَّيْءِ: از آن چیز عاجز و ناتوان شد. و نَكَلْتُ: او را بستم. و النُّكُلُ بستن حیوان و لگام کردن اوست. این دو کار، حیوان را از حرکت باز می دارد. ج الاَنْكَالُ: (إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ جَحِيمًا) (مزل: ۱۲)^۳

نم

النَّم: بدگویی کردن، سخن چینی کردن. و النَّمِيمَةُ همان بدگویی کردن است. و رَجُلٌ نَمَامٌ: مردی که [نسبت به دیگران] بسیار بدگویی می کند، بسیار سخن چینی می کند: (هَمَّازٌ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ) (قلم: ۱۱) و اصل کلمه النَّمِيمَةُ عبارت است از سخن گفتن و حرکت کردن به صورت آهسته می باشد.

نمل

(قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ) (نمل: ۱۸) مورچه. و طَعَامٌ مَتَمَوْلٍ: غذایی که در آن مورچه است. و النَّمْلَةُ: جراحی که از پوست سر زده است و در شکل و شمایل به مورچه شباهت دارد. و به شکاف ایجاد شده در سُم حیوان نیز گفته شده. کلمه نَمْلٌ به صورت استعاره به نیمه (سخن چینی) گفته شده و این به در نظر گرفتن حرکت آهسته و بی سر و صدای مورچه است. گفته می شود: هُوَ نَمْلٌ، و ذُو نَمْلَةٍ، و نَمَالٌ یعنی او فردی سخن چین است. و نَمَلُ الْقَوْمِ: قوم همچون گروه مورچه ها متفرق شدند. و الاَنْمَلَةُ: بند انگشتان. ج اَنَامِلُ.

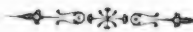
نهج

النَّهْجُ: راه و روش روشن. و نَهَجَ الْأَمْرَ و أَنَهَجَ: روشن و آشکار شد. و مَنَهَجٌ

۱ «بر پاشنه های خود چرخید | و از عهد و پیمان خود دست کشید».

۲ «هرگز مسیح ابائی از این ندارد که بنده ای | از بندگان متواضع | برای خدا باشد».

۳ «نزد ما غل و زنجیرها و آتش سوزان دوزخ است».

أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا (إسراء: ۲۳)¹ (وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) (ضحی: ۱۰)

نهی

النَّهْيُ: بازداشتن و مانع شدن از چیزی: (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى) (علق: ۱۰-۹) این «نهی کردن» از جهت معنی است، خواه با قول انجام گیرد یا غیر آن، فرق نمی‌کند. اگر با قول انجام گیرد فرق نمی‌کند که با لفظ: «اجتناب کن»، یا با لفظ: «انجام نده» باشد. اگر گفته شود: این کار را انجام مده (لا تفعل کذا) نهی از هر دو جهت است هم لفظ و هم معنی: (وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) (بقره: ۳۵)

(وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى) (نازعات: ۴۰) در این آیه منظور این نیست که به نفسش گفته باشد: این کار را مکن، بلکه خواسته نفسش را از شهوت منع کند و او را از آنچه به آن تمایل دارد و به سویش می‌رود دور کند. مسئله نهی از منکر گاهی با دست و گاهی با زبان و گاهی با قلب انجام می‌گیرد: (أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) (هود: ۶۲) و این که فرمود: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ... وَيَنْهَى عَنِ

الطَّبِيقِ وَ مِنْهَاجُهُ: راه و مسیر آشکار و واضح: (لَكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَاجًا) (مائده: ۴۸) **نَهَجَ الشُّوبُ وَ انْهَجَ:** آثار کهنگی در لباس نمایان شد (لباس کهنه و فرسوده شد).

نهر

النَّهَرُ: محل جاری شدن آب روان (رود). ج آنهَار: (وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا) (کهف: ۳۳) خداوند این کلمه را مثالی برای فضل و فیضان نعمتش در بهشت برای مردم (مؤمنین) قرار داده است. (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ) (قمر: ۵۴)، (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) (مائده: ۱۱۹) این کلمه به معنی وسعت و فراخی نیز آمده است که تشبیهی است به رُود، و **انْهَرَتِ الدَّمُ:** خون را جاری کردم. و **انْهَرِ الْمَاءُ:** آب جاری شد. و **نَهْرٌ نَهَرٌ:** رود پُر آب. و **النَّهَارُ:** زمانی که نور در آن پخش می‌شود (روز). در نظر شرع اسلام زمان بین روشن شدن هوا (فجر) تا غروب خورشید النهار نامیده می‌شود. البته در اصل النهار زمان بین طلوع خورشید تا غروب خورشید است: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً) (فرقان: ۶۲) و **النَّهْرُ وَ الانتِهَارُ:** راندن با غلظت (با تندی): (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

۱ «أَفْ به آنان مگو! | او سر ایشان فریاد مزن | و

آنان را از پیش خود مران».

الْفَحْشَاءُ) (نحل: ۹۰) یعنی بر انجام کار نیک تشویق و از انجام کار بد باز می‌دارد. این تشویق و بازداشتن گاهی به وسیله عقل انجام می‌گیرد و گاهی از طریق شریعتی که برای ما تشریع شده است.

نوح: نام یکی از پیامبران خداست. و
التَّوْح: مصدر تَوَّح: با داد و فریاد صدا زد،
است. اصل کلمه التَّوْح یعنی گرد آمدن
زنان در نوحه سرایی. این کلمه از التَّوَّاح
یعنی تقابل می‌باشد. گفته می‌شود: جَبَلَانِ
يَتَّوَّحَانِ یعنی دو کوه به هم رسیده (به
هم چسبیده).

النور: روشنایی منتشر شده‌ای که به ابصار [برای دیدن و درک] کمک می‌کند، که دو نوع است: دنیوی و اُخروی. دنیوی دو نوع است: ۱. نور الهی مانند نور عقل و نور قرآن: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) (مائده؛ ۱۵) ۲ (نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ) (نور؛ ۳۵) ۲. آنچه از اجسام نورانی مانند خورشید و ماه و ستارگان و... منتشر می‌شود و با چشم سر محسوس است: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا) (یونس؛ ۵) ۴

۴ «خدا است که خورشید را درخشان و ماه را تابان
گر دانده است».

الانتهاء: دوری کردن [و متفرق شدن] از چیزی که از آن نهی شده: (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ أَهْجُرُنِي مَلِيًّا) (مریم: ۴۶)^۱

النهية: عقل و خرد نهی کننده از قباح. ج. نُهْيٌ: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهْيِ) (طه: ۵۴)

التَّوْبُ: دوباره برگشتن چیزی به جای.
گفته می شود: تَابَ نَوْبًا و نَوْبَةً: پی در پی برگشت. به زبور عسل به خاطر برگشتن پی در پی او به کندویش گفته می شود التَّوْبُ. و نَابَتْه نَابَةً: حادثه ای که دوباره برمی گردد (یعنی بعد از اتفاق افتادنش دوباره اتفاق می افتد). و الْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ تعالی: برگشتن به سوی خدا با انجام توبه و اخلاص عمل نسبت به ذات او: (وَاخْرَجُوا رَاكِعًا وَأَنَابًا) (ص: ۲۴)، (وَأَنبِئُوا إِلَى

۱ «اگر [از این کار یکتاپرستی و ناسزاگوئی درباره
بتان] دست نکشی، حتماً تو را سنگسار می‌کنم. برو
برای مدت مدیدی از من دور شو [تا آتش کینه و
خشم فروکش کند، و دست به خون تو نیالایم].»

که مؤذن در آن اذان می‌گوید. و **مَنَارٌ** الأرض: بلندی‌های زمین.

نوس

النَّاسُ: در مورد اصل این کلمه گفته شده: ۱. اصل این کلمه **أَنَاس** بوده که وقتی الف و لام بر آن وارد شده فاء الفعل آن حذف شده است. ۲. این کلمه مقلوب کلمه «نَسی» است و اصل آن «إنسیان» بر وزن إفعلان است. ۳. اصل آن از: نَاسٌ یَنُوسُ: مضطرب شد، می‌باشد. **نَسْتُ الْإِبِلَ:** شتر را آب دادم.

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) (ناس: ۱) کلمه النَّاس به صورت مجازی با تذکیر آورده می‌شود و منظور از آن فضلا است نه همه آنانی که نام النَّاس آنان را در بر می‌گیرد. و این زمانی است که صفای انسانیت که همان وجود عقل، نام نیک و سایر اخلاق زیبا، و معانی مخصوص به آن است مدّ نظر باشد. (آمَنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ) (بقره: ۱۳) یعنی آنگونه که، افرادی که معنی انسانیت در آنان یافت می‌شود، انجام می‌دهند انجام دهید. در اینجا منظور از انسان شخص خاصی نبوده بلکه قصد معنا را کرده است. در بعضی موارد هم نوع انسان مقصود است یعنی معنای انسانیت در نظر داشته هر انسانی که باشد و چه بسا قصد نوع، آنچنان که هست، مد نظر بوده [مانند]: (أَمْ یَحْسُدُونَ

تخصیص خورشید به الضوء، و ماه به النور از جهت اخص بودن الضوء بر النور است. (وَقَمَرًا مُنِيرًا) (فرقان: ۶۱) ماه نورانی.

خداوند متعال ذات خود را «نور» نامیده است از این جهت که ذات او روشنی بخش است: (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (نور: ۳۵) و چنین نامیدنی از جهت مبالغه فعل اوست.

النَّار: شعله‌ای که با حواس قابل درک است: (أَقْرَأْتُمْ النَّارَ أَلْتَنی تُورُونَ) (واقعه: ۷۱) خود حرارت، آتش جهنم که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (حج: ۷۲) آتش جنگ: (كَلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ) (مائده: ۶۴)

برخی می‌گویند: کلمات النار و النور از یک ریشه هستند و در بسیاری از موارد ملازم هم می‌باشند (به جای هم به کار می‌روند)، اما النار متاعی است دنیوی و النور متاعی است اخروی [برای مؤمنین]. به همین خاطر است که کلمه الاقتباس برای «نور» به کار می‌رود: (انظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِکُمْ) (حدید: ۱۳)^۱ **المَنَارَةُ:** این کلمه یا از النور یا از النار است مانند: منارة السراج، و یا جایی است

۱ «منظرم‌ان بمانید تا از نور شما فروغ و پرتوی ایه ما بتابد و از آن استفاده کنیم».

نیل

النَّيْلُ: آنچه انسان با دستش آن را می‌گیرد (به آن دست می‌یابد). **نَلَّهْ أَنَالَهُ** **نَيْلًا**: به آن دست یافتیم: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ) (آل عمران: ۹۲)، (وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) (توبه: ۱۲۰)

النَّوَال در حقیقت یعنی بخشی که انسان [به خاطر کاری که انجام داده] می‌گیرد و آن چیزی نیست که مقصود او بوده است (یعنی در انجام آن کار مقصودش گرفتن آن بخش نبوده است بلکه هدف چیز دیگری بوده است): (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ) (حج: ۳۷)

نوم

النُّوم: در مورد این کلمه چندین نظریه است که همه آن‌ها از جهاتی صحیح هستند: ۱. استراحت اعصاب به وسیله رطوبتی که به آن می‌رسد. ۲. گرفتن جان از طرف خدا از راهی غیر از مرگ: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ...) (زمر: ۴۲) ۳. نوم مرگ خفیف و موت خواب سنگین است. و **رَجُلٌ نُّوْمٌ وَ نَوْمَةٌ**: مردی که

النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (نساء: ۵۴) «آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی فضل و رحمت خود (با برانگیختن محمد) به مردم داده است».

نوش

النَّوْشُ: گرفتن. و **تَنَاوَشَ الْقَوْمُ** کذا: آن را گرفتند: (وَ أَتَىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ) (سبا: ۵۲) یعنی [به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی در روز قیامت] چگونه می‌توانند ایمان را از مکان دور (دنیا) بگیرند و به آن دست یابند در حالی که آنگاه که در دنیا بودند و مختار بودند و به آن نزدیک بودند و می‌توانستند از آن بهره ببرند این کار را نکردند. این آیه اشاره به چنین روزی دارد که: (يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا...) (أنعام: ۱۵۸) این کلمه (النَّوْشُ) یا از النَّوْشُ است که ابدال صورت گرفته است مانند: أَقْتَتَ در وَقَّتَ، یا از النَّاشُ است که به معنی طلب، می‌باشد.

نوص

نَاصٍ إِلَى كَذَا: به او پناه برد. و **نَاصٍ عَنْهُ يَنْوِصُ نَوْصًا**: از او روی گرداند. و **الْمَنَاصِ**: پناهگاه: (وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ) (ص: ۳)

۱ «و به دشمنان دستبرد نمی‌زنند [و ضرب و قتل و جرحی نمی‌چشانند و اسیر و غنیمتی نمی‌گیرند] مگر این که به واسطه آن، کار نیکویی برای آنان نوشته می‌شود».

شده: به معنی [از بندگی و اطاعت خدا] دور میشود، می‌باشد. کلمه **النَّوَى** از این ریشه است و به حفره کوچک یا گودال جویی مانندی گفته می‌شود که به دور چادر یا خیمه حفر می‌کنند تا آب را از آن دور کنند (مانع ورود آب به آنجا شوند). و کلمه **النَّيَّة** مصدر و اسم «نویت» می‌باشد و آن عبارت است از: توجه قلب به انجام کار، و مربوط به این قسمت نیست.

بسیار می‌خواهد. و **النَّامُ**: خواب: (وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ) (روم: ۲۳) و **النَّافَةِ**: لباس و پارچه‌ای که در آن کسی می‌خواهد. و **نَامَ الثَّوبُ**: لباس کهنه شد. به کار بردن «نوم» در این مورد از باب تشبیه است.

نون

النُّون: یکی از حروف هجاء است. و **النُّون**: ماهی بزرگ. حضرت یونس (ع) ذا النُّون نامیده شده: (وَ ذَا النُّونِ) (انبیاء: ۸۷) زیرا یک ماهی بزرگ او را قورت داد.

نَاء

نَاءَ بَجَانِبِهِ يَنْوُءُ وَ يَنْأُ. أبو عبیده می‌گوید: **نَاءَ** مانند **نَاعَ** یعنی برخاست، می‌باشد. و **نَانُوءُ**: او را به برخاستن و بلند شدن واداشتم. (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ) (قصص: ۷۶)^۱

نَای

(نَای بَجَانِبِهِ) (اسراء: ۸۳) أبو عمرو می‌گوید: **نَای** **يَنَای** **نَایاً** مانند **نَعی** یعنی اعراض کرد، می‌باشد. و **أَبُو عَبِيدَةَ** می‌گوید: یعنی دور شد. و **نَای** بَجَانِبِهِ عبارت است از تکبر و وزیدن و نیز گفته

۱ «که | حمل صندوقهای | خزائن آن بر گروه پر زور

و با قدرت سنگینی می‌کرد».

وبل

الْوَبْلُ وِ الْوَابِلُ: باران سنگین (باران شدید): (فَأَصَابَهُ وَاِبِلٌ) (بقره؛ ۲۶۴)^۱ به خاطر وجود معنی «سنگین، شدید» در این کلمه به کاری که ترس زیان و ضرر از آن می‌رود گفته شده: **وَبَّالَ**: (فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ) (تغابن؛ ۵)^۲ به غذا و گیاه مضر یعنی غذا و گیاهی که فرد از ضرر و زیانش می‌ترسد [نیز] گفته می‌شود: **طَعَامٌ وَبِيلٌ**، و **كَلًا وَبِيلٌ**، (فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا) (مزمّل؛ ۱۶) یعنی «ما هم او را به سختی فرو گرفتیم (دچار عذاب کردیم)».

وبر

الْوَبْرُ: کُرک. ج **أَوْبَارٌ**: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا) (نحل؛ ۸۰) **وَبَرِ الرَّجُلُ** فی مَنْزِلِهِ: آن مرد در منزلش اقامت کرد. و گفته شده: **وِبَار** نام سرزمینی بوده متعلق به قوم عاد.

وبق

وَبِقٌ، **وَبِقًا** و **مَوْبِقًا** زمانی است که کسی در جایی حبس شود و در آنجا نابود شود (هلاک و نابود شد): (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا) (کهف؛ ۵۲)^۳ **أَوْبَقَهُ**: نابودش کرد: (أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا) (شوری؛ ۳۴)^۴

وتن

الْوَتِينُ: رگی است در بدن که به کبد خون می‌رساند و اگر قطع شود صاحبش می‌میرد: (ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) (حاقة؛ ۴۶) و **الْمَوْتُونَ**: کسی است که رگ «وتین» او قطع شده باشد. و **الْمَوَاتِنَةُ**: نزدیکی و قرب به سان نزدیکی رگ «وتین».

وتد

الْوَتْدُ وِ الْوَتْدُ: میخ. **وَتَدْتَهُ** **أَتَدُهُ** و **تَدَا**: آن را میخکوبی کردم (محکم کردم): (وَوَتَدَا)

^۳ «و میانشان مهلکه راه می‌اندازیم (چیزی که سبب هلاکت آن‌ها باشد که همان عداوت است)».

^۴ «یا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر کارهائی که سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند، نابود می‌سازد».

^۱ «باران شدیدی بر آن بارید».

^۲ «آنان زیان و ضرر|عقوبت ناگوار| کارهای خود را [در دنیا] چشیدند».

الْجِبَالِ أَوْ تَأْدًا) (نبأ: ۷) ^۱ کیفیت میخ کردن کوه‌ها را به بعدا موکول می‌کنیم. گاهی حرف «تاء» این کلمه در حرف «دال» ادغام می‌شود و تبدیل به: «ودا» میگردد.

وتر

الْوَتْرُ در عدد خلاف الشَّع (تک، جفت) که قبلا درباره آن توضیح داده شد (به حرف «شین» کلمه «شفع» مراجعه شود): (وَالشَّعْ وَالْوَتْرُ) (فجر: ۳) **وَوَتَرَ فِي الصَّلَاةِ** نماز را تک کرد. الوتر و الوتر هر دو درست است.

وَوَتَرْتَهُ: به او بدی کردم: (وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) (محمد: ۳۵) ^۲ و **النَّوَاتِرُ**: دنبال کردن چیزی قدم به قدم (یکی یکی، پی در پی): (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا) (مؤمنون: ۴۴) ^۳

وثق

وَوَقَّعْتُ بِهِ أَثْقَلَ ثَقَّةً: در کنارش آرامش یافتم و به او اعتماد نمودم. و **أَوْثَقْتُهُ**: او را [محکم با بند یا ...] بستم. و **الوِثَاقُ** و **الوِثَاقُ**: آنچه با آن چیزی یا کسی را

۱ «و آیا کوهها را میخانی [برای نگاهداری زمین در برابر فشار مواد مذاب درونی] نموده‌ایم؟»

۲ «و هرگز از [اجر و ثواب] اعمالشان نمی‌کاهد (کاستن اجر و پاداش کار بدی است و خداوند چنین نمی‌کند).»

۳ «سپس پیغمبران خود را یکی پس از دیگری [به سوی اقوامشان] روانه کردیم.»

می‌بندند (بند، قید). و **الْوَثْقَى**: این کلمه مؤنث کلمه الاوثق (بس محکم و استوار) می‌باشد: (وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقُهُ أَحَدٌ) (فجر: ۲۶)، (حَتَّى إِذَا اتَّخَذْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوُثَاقَ) (محمد: ۴) و **الميثاق**: قرار دادی که با قسم و عهد و پیمان مورد تأکید قرار می‌گیرد: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ) (آل عمران: ۸۱) و **المَوْثِقُ** اسمی است برای عهد و پیمان مؤکد: (قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ... مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) (یوسف: ۶۶) ^۱ و **الْوَثْقَى** از لحاظ معنی نزدیک به کلمه المَوْثِق است: (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (بقره: ۲۵۶) ^۲ **رَجُلٌ ثِقَّةٌ**، و قوم ثِقَّة: مرد و قوم مورد اعتماد.

وثن

الْوَثْنُ: این کلمه مفرد الاوثان است، و آن عبارت است از سنگی که عبادت می‌شد: (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

۴ «گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا این که عهد و پیمان مؤکد و استوار با سوگند به خدا، با من نبندید که او را [سالم] به من برمی‌گردانید، مگر که [بر اثر مرگ و یا غلبه دشمن و یا عامل دیگر] قدرت از شما سلب گردد. [فرزندانش پیمانش را پذیرفتند و خدای را به شهادت طلبیدند.] هنگامی که با پدر پیمان بستند، گفت: خداوند آگاه و مطلع بر آن چیزی است که [به همدیگر] می‌گوئیم.»

۵ «به محکم‌ترین دستاویز درآویخته است.»

أَوْثَانًا (عنكبوت: ۲۵) **أَوْثَنْتُ فُلَانًا**:
بخشش او را زیاد کردم.

وجوب

الْوَجُوبُ: ثبات، پایداری. که دارای چند وجه است: ۱. در مقابل ممکن. ۲. آنچه که اگر انجام نگیرد فرد مستحق لوم و سرزنش خواهد بود. این هم دو نوع است: ۱. عقلی؛ مانند: وجوب معرفت وحدانیت خدا و معرفت نبوت و... ۲. وجوب از جهت شرع؛ مانند: وجوب عبادات مفروضه. و **وَجَبَتِ الشَّمْسُ**: خورشید پنهان شد. همچون کلمات: سَقَطَتْ و وَقَعَتْ: سقوط کرد، افتاد، می باشد: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) (حج: ۳۶) یعنی و هنگامی که [نقش زمین شدند و] بر پهلوهایشان افتادند. و گناهان کبیره از این جهت که خداوند آتش را بر انجام دهنده آنها واجب کرده است تعبیر به **المَوْجِبَاتِ** شده است.

وجد

الْوَجْدُ بر چند نوع درک می شود: ۱. وجود با یکی از حواس پنجگانه: وَجَدْتُ زَيْدًا، و وَجَدْتُ طَعْمَةً. ۲. وجود با نیروی شهوت: وَجَدْتُ الشَّيْعَ: گرسنگی را احساس کردم. ۳. وجود با نیروی غضب؛ مانند وجود حزن و ناخوشنودی. ۴. وجود با نیروی عقل یا به واسطه عقل؛ مانند

معرفت خدا و نبوت. آنچه از «وجود» که به خدا نسبت داده می شود به معنای علم مجرد است زیرا خداوند منزله از توصیف با جوارح و آلات است؛ مثلاً: (وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ) (اعراف: ۱۰۲) «معدوم» | که در مقابل «وجود» است | نیز بر این چند وجه است که بیان شد.

(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (توبه: ۵) یعنی هر جا آنها را دیدید. (فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ) (قصص: ۱۵) در آنجا بودند و با هم می جنگیدند.

(فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً) (نساء: ۴۳) یعنی قادر به بدست آوردن آب نبودند. (مِنْ وَجْدِكُمْ) (طلاق: ۶) یعنی از آنچه دارید و در توان شماست. از غنا و بی نیازی تعبیر به الوجدان و الجده می شود. کلمات الوجد و الوجد و الوجد در همین معنا نقل شده اند. «الحزن» و «الحب» به الوجد، و «الغضب» به الموجدة، و «الضالة» به الوجود تعبیر می شود.

برخی می گویند: «موجودات» سه نوع هستند: ۱. «موجود»ی که نه مبدأ و نه منتتهایی دارد و این جز ذات خدا کسی نیست. ۲. «موجود»ی که مبدأ و منتتهایی دارد؛ مانند انسان در آفرینش نخست. ۳. «موجود»ی که مبدأ دارد اما منتتهی ندارد؛ مانند انسان در آفرینش دوم یعنی زنده شدن پس از مرگ.

وجس

الْوَجَسُ: صدای خفیف. و **الْوَجَسُ:** گوش دادن [به چنان صدای ضعیفی]. و **الْإِجْسَاسُ:** وجود چنین صدایی در نفس (احساس چنین صدایی در نفس): (فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) (ذاریات؛ ۲۸) **الْوَجَسُ:** عبارت است از حالتی که در درون بعد از شنیدن چنان صدایی به وجود می آید (اضطراب و دلهره).

وجل

الْوَجَلُ: احساس ترس: **وَجَلَّ يَوْجَلُ وَجَلًا**، فهو وَجِلٌ: ترسید. او ترسو است: (وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ) (مؤمنون؛ ۶۰)^۱

وجه

الْوَجْه: صورت: (فَاعْسَلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) (مائده؛ ۶) چون صورت و چهره انسان نخستین و ظاهرترین عضو بدن در روبرو شدن با هر چیز و هر کسی است این کلمه برای برخورد اولیه با هر چیزی و در استقبال و آغاز هر چیزی به کار می رود. و چه بسا «ذات» به «وجه» تعبیر می شود: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) (رحمن؛ ۲۷) گفته شده: منظور از «وجه ربک» ذات خدا است. و نیز گفته شده: در این آیه منظور از

«وجه» توجه به خداوند متعال با انجام اعمال صالح می باشد. گفته شده: کلمه «وجه» در این آیات زاید است: (فَأَيُّمَّا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللَّهُ) (بقره؛ ۱۱۵)، (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (قصص؛ ۸۸)، (يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ) (روم؛ ۳۸) یعنی همه چیز جز خدا از بین می رود و...

(وَأَقِمْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (اعراف؛ ۲۹) گفته شده: منظور از «وَجُوهَكُمْ» در این آیه: ۱. همان صورت است. و استعاره آن همچون این جمله است که می گویی: فعلتُ کَذَا بِيَدِي. ۲. الإقامة یعنی استقامت است و «وجه» یعنی توجه. و معنی آیه این می شود که: عبادت را در نماز برای خدا خالص گردانید.

(وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (لقمان؛ ۲۲)، (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ) (نساء؛ ۱۲۵)، (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا) (روم؛ ۳۰) کلمه «وجه» در این آیات یا به معانی گفته شده در آیات قبل است یا استعاره از مذهب و راه و روش است.

فَلَانٌ وَجْهٌ الْقَوْمِ: فلان فرد صورت قوم است یعنی بزرگ و آقای آنها است همانطور که گفته می شود: عَيْنُهُمْ وَرَأْسُهُمْ و...

(آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهٌ

۱ «در حالی که دلهایشان ترسان و هراسان است».

وحد

الوَاحِدَة: منفرد بودن (تک و تنها). و **الواحد** در حقیقت چیزی است که دارای هیچ جزئی (اجزائی) نیست. این کلمه سپس به هر موجودی اطلاق می‌شود حتی اعداد نیز با این کلمه توصیف می‌شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: عَشْرَة واحدَة، و مائَة واحدَة، و ألف واحد، پس «الواحد» لفظ مشترکی است که بر شش وجه است: ۱. واحد در جنس و نوع؛ مثلاً گفته می‌شود: انسان و اسب در جنس و زید و عمرو در نوع واحد (یکی) هستند. ۲. از جهت اتصال؛ یا از جهت آفرینش یا از جهت حرفه و شغل؛ مثلاً: شخصٌ واحدٌ، و حرفَة واحدَة. ۳. واحد از جهت عدم نظیر؛ یا در خلقت و یا در ادعای فضیلت و بزرگی؛ مثلاً: الشَّمْسُ واحدَة، و فلانٌ واحدٌ، دَهْرَه (فلانی یکتای روزگارش می‌باشد)، و نَسِیجٌ وحده (تافته جدا بافته). ۴. واحد از جهت امتناع تجزیه پذیری؛ این امر یا به خاطر کوچکی است مانند گرد و غبار، یا به خاطر سختی آن است مانند الماس. ۵. واحد از جهت مبدأ؛ یا از جهت مبدأ عددی؛ مانند واحد (یک). یا از جهت مبدأ خطی؛ مانند نقطه واحد. واحد بودن در هر یک از این‌ها امری عارضی است. ۶. هر گاه خداوند به کلمه الواحد توصیف شود به این معنی است که: خدا ذاتی است که تجزیه و تکثیر در

النَّهَارِ (آل عمران: ۷۲) یعنی اول روز. به قصد کردن نسبت به امری «وَجْه» و به امر قصد شده زمانی که به آن توجه می‌شود «جَهَة و وَجْهَة» گفته می‌شود. **(لِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مُوَلِّیْهَا)** (بقره: ۱۴۸) اشاره به شریعت دارد همانطور که فرمود: **(شَرْعَة)** (مائده: ۴۸)

برخی می‌گویند: کلمه الجَّاه مقلوب از الوجه است با این تفاوت که الوجه در مورد عضو بدن و بهره‌مند شدن از چیزی و ... به کار می‌رود اما الجَّاه تنها در مورد بهره‌مندی است.

فَلَانٌ وَجِیْه: فلانی دارای جاه و مقام است: **(وَجِیْهًا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِیْنَ)** (آل عمران: ۴۵)^۱

وجف

الْوَجِیف: سرعت حرکت. **أَوْجَفْتُ البَعِیرَ:** شتر را به حرکت سریع واداشتم (به سرعت راندم): **(فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِکَابٍ)** (حشر: ۶)^۲ و **أَوْجَفَ فَأَعْجَفَ:** اسب را به حرکت سریع واداشت و او را با این کار ضعیف و لاغر کرد. **(قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ)** (نازعات: ۸) یعنی مضطرب، که از باب استعاره است.

۱ «و او در این جهان و آن جهان بلندمرتبه و بزرگوار و از زمره مقربان است».

۲ «شما اسبانی و شترانی را برای آن به تاخت درنیارده‌اید».

وحی

الْوَحْيُ: اصل این کلمه به معنی اشاره سریع است. به خاطر بودن «سرعت» در آن گفته می‌شود: امرٌ وَحْيٌ (کاری سریع). این امر یعنی وحی گاهی با کلام از طریق رمز و تعریض، گاهی با صوت مجرد از ترکیب، گاهی با اشاره با برخی از جوارح، و گاهی با کتابت انجام می‌گیرد. مثلاً: در معنی کلمه «وحی» در این آیه که فرمود: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَاشِيًا) (مریم؛ ۱۱) گفته شده: ۱. رمز (با رمز نشان داد). ۲. اشاره کرد. ۳. نوشت. و بر این اساس است که فرمود: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) (أنعام؛ ۱۱۲) (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ) (أنعام؛ ۱۲۱) این امر با وسوسه انجام می‌گیرد، همان چیزی که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ) (ناس؛ ۴)

به کلام الهی که به انبیا و اولیایش القا می‌شود «وحی» گویند که بر اساس این فرموده خدا چند نوع است: (وَمَا كَانَ لَبِشْرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا... بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) (شوری؛ ۵۱) ۱. یا از طریق فرستاده‌ای است که فرد مخاطب (انبیا) او را می‌بیند و صدایش را می‌شنود، مانند

آن صحیح نیست. به خاطر مهم بودن چنین وحدتی است که فرمود: (وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) (زمر؛ ۴۵) ۱ کلمه **الْوَحْد** مفرد است و غیر خدا با آن توصیف می‌شود. و کلمه **أَحَد** کلمه‌ای است که جز خدا چیزی و کسی با آن توصیف نمی‌شود.

وحش

الْوَحْشُ: نقطه مقابل انس (اهلی) است و به حیواناتی که نسبت به آن‌ها انسی نیست (ارتباطی نیست) کلمه **الْوَحْش** (وحشی) به کار می‌رود. ج **وَحْشُوش:** (و إِذَا الْوُحْشُوشُ حُشِرَتْ) (تکویر؛ ۵) ۲ و به مکانی که کسی در آن نیست گفته می‌شود: **الْوَحْشُ.** و **أَرْضٌ مَوْحِشَةٌ:** زمینی که در آن **وَحْش** هست (زمین ترسناک)، و کسی که منسوب به چنین مکانی است **الْوَحْشِي** نامیده می‌شود. از کلمه **الْوَحْشِي** تعبیر به کسی یا چیزی می‌شود که متضاد «انسی» است.

۱ «هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود، کسانی که به آخرت ایمان ندارند، دلهایشان می‌گیرد و بیزار از یکتاپرستی می‌گردند».

۲ «و هنگامی که دادن و جانداران گرد آورده می‌شوند».

شَیْءٌ) (أنعام؛ ۹۳) این آیه اشاره به ادعای کسی دارد که به نوعی از انواع ذکر شده وحی به او وحی می‌شود در حالی که چنین نیست و هیچ وحی‌ای به آنان از هیچ طریقی نرسیده است.

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ...) (أنبیاء؛ ۲۵) منظور از الوحی، عمومیت آن است که همه نوع آن را شامل می‌شود؛ زیرا معرفت وحدانیت خداوند متعال و شناخت عبادات خدا و وجوب آن‌ها امری نیست که در امر وحی که به پیامبران اولوالعزم اختصاص دارد منحصر شود بلکه این امور با عقل و الهام شناخته می‌شوند همانطور که با شنیدن قابل شناخت هستند. منظور آیه این است که محال است که پیامبری وحدانیت خدا و وجوب عبادات خدا را نشناسد.

(وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ) (مائده؛ ۱۱۱) منظور از وحی به حواریون وحی از طریق حضرت عیسی (ع) و به واسطه او می‌باشد. (وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ) (أنبیاء؛ ۷۳) منظور از وحی در این آیه وحی از طریق و به واسطه انبیا به مردم می‌باشد. از جمله وحی‌هایی که به پیامبر (ص) اختصاص دارد این است که فرمود: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (یونس؛ ۱۰۹)، (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ) (یونس؛ ۱۵)، (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

آمدن جبرئیل نزد حضرت (ص) در صورتی و شکلی معین و مشخص. ۲. و یا با شنیدن کلام خدا بدون دیدن ذات خدا مانند شنیدن کلام خدا توسط موسی (ع). ۳. یا با القای کلام به دل مانند آنچه پیامبر (ص) به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي». «جبرئیل در دلم دمید». ۴. یا با الهام صورت می‌گیرد؛ مانند: (وَ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ) (قصص؛ ۷)، یا این الهام از طریق امری تسخیری است مانند آنچه به زبور غسل الهام شده است: (وَ أَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) (نحل؛ ۶۸) یا از طریق خواب انجام می‌گیرد همانطور که پیامبر (ص) به آن اشاره می‌کند: «انقطع الوحی و بقیة المبعثرات رؤیا المؤمن». «وحی منقطع شد اما مژده‌های خداوند به مؤمنین از طریق رؤیا که مؤمن می‌بیند انجام می‌گیرد». این آیه به وحی از طریق الهام و تسخیر و خواب دلالت دارد: (إِلَّا وَحْيًا) (شوری؛ ۵۱) و شنیدن مستقیم کلام را این فرموده به آن اشاره دارد: (أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) (شوری؛ ۵۱) و فرستادن جبرئیل در صورت و شکلی معین را این قسمت از آیه به آن اشاره دارد: (أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ) (شوری؛ ۵۱)

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ

يُوحَىٰ (إِلَى) (کَهِف؛ ۱۱۰)

(وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ) (يُونُس؛ ۸۷)

وحی به موسی به واسطه جبرئیل بوده و وحی خداوند به هارون به واسطه جبرئیل و موسی بوده است. (إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ) (أنفال؛ ۱۲) منظور از وحی به فرشتگان، وحی به واسطه لوح و قلم بوده است. (وَ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا) (فصلت؛ ۱۲) اگر تنها منظور وحی به اهل آسمانها است مخاطبان وحی حذف شده‌اند. گویی که فرمود: به فرشتگان وحی کرد زیرا تنها آنان اهل آسمان هستند. و این آیه همچون این آیه است که فرمود: (إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ) (أنفال؛ ۱۲) اما اگر مخاطب وحی آسمانها باشد این وحی امری تسخیری است نزد آنان که آسمانها را غیر زنده می‌دانند و نطق و سخن گفتن با آنها است نزد آنانی که آسمانها را زنده می‌دانند.

(بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا) (زلزلة؛ ۵) به

تسخیری بودن امر وحی نزدیک‌تر است. (وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ) (طه؛ ۱۱۴) این آیه تشویقی است بر این که برای شنیدن وحی آماده باشد و در دریافت آن عجله نکند.

ودد

الودد: دوست داشتن چیزی و آرزوی داشتن آن. البته در هر یک از دو معنی

ذکر شده [به تنهایی] به کار می‌رود؛ زیرا تمنی (آرزو کردن) متضمن الود (محبت و دوست داشتن) است، چرا که تمنی اشتباهی (خواستن) رسیدن به چیزی است که دوست داری. (وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً) (روم؛ ۲۱)، (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) (مریم؛ ۹۶) اشاره به الفتی است که در بین آنان قرار داده است. همان الفتی که در این آیه به آن اشاره دارد: (وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ...) (أنفال؛ ۶۳) مودتی که مقتضی محبت مجرد است در این آیه به آن اشاره می‌شود: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (شوری؛ ۲۳)

(وَ هُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ) (بروج؛ ۱۴)، (إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ) (هود؛ ۹۰) کلمه **الودود** متضمن آن چیزی است که در این آیه به آن اشاره دارد: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ

۱ «و [خدا بود که عربها را با وجود دشمنانگی شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون کرد و] در میان آنان الفت ایجاد نمود [و دلهای پر از حقد و کینه آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد، به گونه‌ای که] اگر همه آنچه در زمین است صرف می‌کردی نمی‌توانستی میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی. ولی خداوند [با هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادری] میانشان انس و الفت انداخت، چرا که او عزیز و حکیم است [و بر هر کاری توانا، و کارش از روی فلسفه و حکمت انجام می‌پذیرد]».

دارد سرچشمه می گیرد [: (وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا) (نوح: ۲۳)]

ودع

الدَّعَةُ: پاپین آوردن، ترک کردن. **وَدَعْتُ** کذا أَدَعُهُ وَدَعَا: آن را رها کردم. برخی از علماء نحو گفته اند: ماضی و اسم فاعل «یدع» به کار نمی رود بلکه تنها گفته می شود: يَدَعُ وَ دَعَّ.

التَّوَدُّعُ: ترک مجاهده. و **التَّوَدِيعُ:** اصل این کلمه از الدَّعَةُ است و آن عبارت است از این که برای فرد مسافر دعا کنی که خداوند مشکلات و سختی های سفر را از او بردارد (او را به آرامش و آسایش برساند و سفر را بر او آسان گرداند). این کلمه همچون کلمه التَّسْلِيم است که دعا برای سلامتی می باشد. کلمه **التَّوَدِيعُ** در زبان متعارف برای همراهی کردن (بدرقه) مسافر و خداحافظی از او به کار می رود. و از آن تعبیر به ترک و رها کردن شده است: (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ) (ضحی: ۳) یعنی «پروردگارت تو را رها نکرده است»، که به صورت (مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ) نیز قرائت شده است. و به صورت کنایه به فرد مُرده المُوَدَّع گفته می شود.

ودق

الْوَدَقُ: آنچه به هنگام بارش باران [در

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ) (مائده: ۵۴)^۱ در مورد محبت خدا نسبت به بندگان و بالعکس قبلاً بحث شد. برخی می گویند: مودت خدا نسبت به بندگان عبارت است از مراعات آن ها (توجه خدا به بندگان).

و مودتی که مقتضی معنای تمنی (آرزو داشتن) است چیزی است که در این آیات به آن اشاره می شود: (وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلَوْنَكُمْ) (آل عمران: ۶۹)^۲ (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمئِذٍ بَنِيهِ) (معارج: ۱۱) (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ) (مجادله: ۲۲) این آیه نهی از دوستی با کفار و پشتیبانی آن ها است. همانطور که فرمود: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ... بِالْمَوَدَّةِ) (ممتحنه: ۱) یعنی با اسباب محبت از جمله دلسوزی و امثال آن نسبت به آنان مودت می ورزید.

فَلَانٌ وَدِيدٌ فَلَان: فلانی دوست فلانی است. و **الْوَدُّ:** نام بتی است. وجه تسمیه یا به محبتی است که مردم به آن داشتند یا از اعتقاد زشت و قبیح آنان مبنی بر این که بین این بت و خدا رابطه مودت وجود

۱ «خداوند جمعیتی را [به جای ایشان بر روی زمین] خواهد آورد که خداوند دوستشان می دارد و آنان هم خدا را دوست می دارند».

۲ «گروهی از اهل کتاب آرزو داشتند کاش می شد شما را گمراه کنند».

ملاعبه و بعد از بول از او خارج شود گفته شده. و **أَوْدَاهُ**: او را نابود کرد گویی که خونش را جاری کرد. و **وَدَّيْتُ الْقَتِيلَ**: خونبهای او را دادم. به آنچه در بهای خون ریخته شده داده می شود **دِيَّة** گفته اند: (**فَدِيَّةٌ مَّسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ**) (نساء: ۹۲)^۱

وذر

گفته می شود: **فُلَانٌ يَذَرُ الشَّيْءَ**: فلانی آن چیز را به خاطر کم توجهی به آن پرت می کند (رها، ترک می کند). ماضی این کلمه به کار نمی رود: (**وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ**) (اعراف: ۱۲۷)^۲ و این که چرا در این آیه فرمود: (**وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا**) (بقره: ۲۳۴)^۳ و گفته نشد: بترکون و یخلفون، به امید خدا بعد از این کتاب به آن خواهیم پرداخت.

الْوَذْرَةُ: قطعه گوشت. وجه تسمیه به خاطر کم توجهی به آن است.

ورث

الْوَرَاثَةُ وَ الْإِرْثُ: انتقال مال از سوی کسی به تو بدون بستن هیچ قرار دادی یا چیزی مانند آن. به مال منتقل شده از فرد

لابلا یا در میان قطرات باران به صورت ذرات بسیار ریز آب دیده] و پخش میشود: و گاهی نیز از آن (الْوَدَق) تعبیر به باران می شود: (**فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ**) (نور: ۴۳)^۱ و به آنچه در روز بسیار گرم در هوا ظاهر می شود **وَدَيْقَةٌ** گفته می شود.

وادی

(**إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى**) (طه: ۱۲) اصل **الْوَادِي** یعنی جایی که آب در آن جاری می شود. از همین معنی است که دره بین دو کوه را **الْوَادِي** می نامند. ج **أَوْدِيَّةٌ**: (**فَسَأَلْتُ أَوْدِيَّةً بِقَدَرِهَا**) (رعد: ۱۷)^۲ یعنی به اندازه گنجایش آب درون آن ها. به صورت استعاره این کلمه را برای راه و منهج همچون مذهب و اسلوب به کار می برند. گفته می شود: **فلان فی وادٍ غیرِ وادیک**: فلان فرد بر راه و روشی [یا مذهبی] غیر از راه و روش [یا مذهب] توسست: (**أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ**) (شعراء: ۲۲۵)^۳ کلمه **الْوَدِي** به صورت کنایه به آب مرد که هنگام

۱ «آن گاه می بینی که باران از لابلاهای آنها بیرون می ریزد».

۲ «و دره ها و رودخانه ها هر یک به اندازه گنجایش خویش [برای رویش گیاهان و بهره وری درختان، از آب آن] در خود می گنجانند».

۳ «مگر نمی بینی که آنان به هر راهی بی هدف پا می گذارند».

۴ «و خون بهائی هم به کسان کشته بپردازد».

۵ «و تو و معبودان تو را ترک گویند [و نه به تو و نه به معبودان تو وقتی نهند؟]»

۶ «و همسرانی از پس خود به جای می گذارند».

مال] به خاطر این است که بدون قیمت و منت به دست می آید. خداوند متعال خود را به الوارث توصیف می کند از این جهت که همه چیز و همه کس به سوی خدا برمی گردد: (وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (آل عمران: ۱۸۰)، (وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) (حجر: ۲۳) وارث بودن خدا این گونه است که: در روایت آمده است که خداوند روز قیامت ندا می زند که: لمن الملك اليوم؟ (امروز پادشاهی از آن کیست؟) گفته می شود: لله الواحد القهار. از آن خدای چیره دست.

وَرِثْتُ عِلْمًا مِنْ فُلَانٍ: از فلان فرد علمی را استفاده کردم.

حقیقت این است که کلمه **الْوَرَاثَةُ** یعنی چیزی بدون زحمت و بدون این که محاسبه ای در کار باشد به انسان می رسد. بندگان صالح خدا از دنیا تنها به اندازه آنچه لازم است و در جای خود و آنگونه که واجب است استفاده می کنند پس کسی که اینگونه از دنیا استفاده کند نسبت به آن مورد محاسبه و محاکمه قرار نمی گیرد بلکه دنیا برایشان سبب عفو و صفح (بخشش) است همانطور که از حضرت (ص) روایت است که فرمود: «مَنْ حَاسِبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَحَاسِبْهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ». «کسی که در دنیا خود را محاسبه کند در قیامت خداوند او را محاسبه نمی کند».

مُردۀ گفته می شود: **مِيرَاثٌ وَ ارْثٌ**. کلمه **تَرَاثَ** اصلش **وَرَاثٌ** است که حرف «واو» آن به «ألف و تاء» قلب شده است: (وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ) (فجر: ۱۹)^۱

وَرِثْتُ مَالًا عَنْ زَيْدٍ، و ورثت زیداً: از زید مالی به ارث بردم: (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ) (نمل: ۱۶)^۲ (وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ) (نساء: ۱۱) و أَوْرَثَنِي الْمَيِّتُ کذا نیز به همین معنی است. و أَوْرَثَنِي اللَّهُ کذا نیز به همین معنی است: (وَأَوْرَثْنَا هَارُونَ) (اسرائیل) (شعراء: ۵۹)^۳

به کسی که مالی به او بدون هیچ زحمتی می رسد گفته می شود: **قَدْ وَرِثَ كَذَا**. و به کسی که چیز گوری به او رسیده است گفته می شود: **أَوْرَثَ**. خداوند می فرماید: (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (زخرف: ۷۲)^۴

(وَوِثٌ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (مریم: ۶) یعنی نبوت و علم و فضیلت نه مال؛ زیرا مال نزد پیامبران ارزشی ندارد تا نسبت به آن منافسه بکنند. آنان به کم ترین آن قناعت کرده اند.

به کار بردن کلمه **الْوَرَاثَةُ** [به آن نوع

۱ «و میراث را حریصانه یکجا می خورید».

۲ «سلیمان وارث پدرش داود شد».

۳ «بن چنین شد که بنی اسرائیل پیروز گشتند و آنها را میراث بنی اسرائیل کردیم».

۴ «این بهشتی است که به سبب کارهایی که می کرده اید، بدان دست یافته اید».

ورد^۱

۱ در قاموس قرآن در مورد این لغت و تفسیر آیه [۷۲-۷۱: مریم] چنین آمده است: ورود در اصل مشرف شدن به دخول است نه دخول: «اصل الورد الاشراف علی الدخول و ليس بالدخول»... در اقرب و مصباح گفته: «ورد البعير و غيره الماء ورودا» یعنی به آب رسید بی آنکه داخل شود و گاهی دخول نیز در آن هست. در صحاح آمده: «ورد ورودا؛ حضر یعنی حاضر شد». بنابراین ورود بمعنی اشراف و نیز بمعنی دخول است: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ [قصص: ۲۳]». چون به آب مدین رسید دید گروهی به چهارپایان آب می‌دهند. در این آیه به معنی نزدیک شدن و رسیدن است.

و در آیات إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا... [الباء: ۹۹-۹۸] يَتَذَكَّرُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ [هود: ۹۸] در اینجا منظور دخول است.

[وارد: کسی است که از رفقا برای آب آوردن جلو افتاده است و جاءت سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ... [یوسف: ۱۹]. ظاهرا این تسمیه از آن جهت است که او پیش از دیگران به آب می‌رسد یعنی کاروانی پیامد آبدار خویش را فرستادند دلو را بالا کشید گفت: ای مژده این پسر است.

در اینجا لازم است چند آیه را بررسی کنیم:

۱- وَ إِن مِّنكُمْ إِلَهًا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ تَتَّقُونَ وَ نَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا [مریم: ۷۲-۷۱] ضمیر «واردها» راجع به جهنم است یعنی: همه شما اعم از نیکوکار و بدکار وارد جهنم خواهید شد، سپس پرهیزکاران را نجات می‌دهیم و ستمکاران را به زانو در آمده در آن می‌گذاریم.

آیا مراد از ورود نزدیک شدن یا دخول؟ کلمه ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا دو چیز را می‌فهماند یکی اینکه همه مردم بدون استثناء وارد جهنم خواهند شد و گر نه برای این کلمه محلی نمی‌ماند، دوم اینکه مراد از ورود دخول است و گر نه در صورت عدم دخول نجات دادن معنی ندارد و آنکه ی وَ نَذُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا

الورد: اصل این کلمه به معنی قصد آب

کردن است (به سوی آب رفتن) که بعدا

در غیر آب نیز به کار رفته است. وَرَدَتْ

الماء آرد و ورودا: به سوی آب رفتن. پس

من، وارد، و آب، مَورود است. اُورِدَتْ

الإبل الماء: شتران را بر سر

آب (آبشخور) بردم. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ

مَدْيَنَ (قصص: ۲۳)^۲ و الورد: آبی که

برای ورود به آن انتخاب شده است. نقطه

مقابل آن: الصدر می‌باشد. و الورد: روز

تب که تب بر انسان وارد می‌شود. و در

معنای آتش بر سیل فضاغت و دردناک

بودن استعمال شده است: (فَأُورِدَهُمُ النَّارَ

وَ بَشِّرَ الْوَرِدُ الْعَوْرُدُ) (هود: ۹۸)^۳ (إِلَى

جَهَنَّمَ وَرِدًا) (مریم: ۸۶)^۴ و الوارد: کسی

است که پیش از همراهانش وارد

آبشخور می‌شود و آنان را آب

می‌دهد (برایشان آب می‌آورد): (فَأَرْسَلُوا

وَارِدَهُمُ) (یوسف: ۱۹) یعنی ساقی آنها

ترک کردن در آتش است نه در کنار آتش. مگر آنکه بگوئیم: بعد از رسیدن به کنار آتش باز نجات یافتن لازم است و ظالمان پس از آن که در کنار آتش ماندند بعدا بآن داخل می‌شوند.

ناگفته نماند: اگر مراد از ورود دخول باشد، مؤمنان در آن ابدان رنجی نخواهند دید نهایتاً در آن دخول برای خدا غرضی هست. و...

۲ «و هنگامی که به [جاه] آب مدین رسید».

۳ «و ایشان را به آتش دوزخ می‌اندازد. چه بد جایگاهی که بدان وارد می‌شوند».

۴ «به سوی جهنم می‌رانیم».

نزد آب رفت. و به هر که به آب وارد شود **الْوَارِد** گفته می‌شود.

(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا) (مریم؛ ۷۱) گفته می‌شود: **وَرَدَّتْ مَاءً كَذَا**: نزدیک آب حاضر شدم اگر چه از آن چیزی نخوری. و نیز گفته شده: آیه اقتضای خوردن از آب جهنم را دارد اما چنین امری (خوردن آب جهنم) در اولیای خدا و صالحین بی تأثیر است بلکه حال آنان همچون حال حضرت ابراهیم (ع) در هنگام وارد شدن به آتش است که خداوند به آتش دستور داد: (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) (انبیاء؛ ۶۹) همه وارد آتش می‌شوند اما آتش در مؤمنین تأثیر نمی‌کند. سخن در این مورد مربوط به جای دیگری غیر از این کتاب است. از **الْمَحْمُوم** (کسی که دچار تب شده است) تعبیر به **الْمَوْرُود** شده است. و از **الْحُمَّى** (تب) به **الْوَرْد**.

الْوَرِيد: رگی است که به قلب و کبد متصل است و مجرای خون و روح است: (وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) (ق؛ ۱۶) یعنی از روحش [به او نزدیک‌تریم].

الْوَرْد: گل. گفته شده: این کلمه از: **الْوَارِد** یعنی کسی که به سوی آب می‌رود، می‌باشد و وجه تسمیه گل به این نام به خاطر این است که نخستین ثمر سال است (چون زود به آب می‌رسد، زود هم رشد می‌کند و شکوفه می‌دهد و...) به

شکوفه هر درخت **الْوَرْد** گفته می‌شود. **وَرَدَ الشَّجَرُ**: درخت شکوفه داد. قرمز شدن آسمان همچون قرمزی گل را نشانه قیامت ذکر کرده است: (فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) (رحمن؛ ۳۷)^۱

ورق

وَرَقَ الشَّجَرُ: برگ درخت. ج اوراق، به یک برگ درخت گفته می‌شود: **وَرَقَّةٌ**: (وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا) (أنعام؛ ۵۹)^۲ **أَوَرَقَ فُلَانٌ**: فلان فرد به نیازش نرسید، گویی که برگ [درخت] بدون ثمر گشته است.

الْوَرَق: درهم: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ) (کهف؛ ۱۹)^۳ که به صورت (بِوَرِقِكُمْ) نیز قرائت شده است و گفته شده: **وَرَقٌ** و **وَرِقٌ** و **وَرِقٌ** مانند: **كَبِدٌ** و **كَبِدٌ**.

وری

وَارَيْتُ كَذَا: آن را پوشاندم: (قَدْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُسَوِّرِي

۱ «بدانگاه که آسمان شکافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که به گفتار در نمی‌آید)».

۲ «و هیچ برگی [از گیاهی و درختی] فرو نمی‌افتد مگر این که از آن خبردار است».

۳ «سکه نقره‌ای را که با خود دارید به کسی از نفرات خود بدهید و او را روانه شهر کنید».

ذَلِك) (مؤمنون: ۷) یعنی کسی که بیشتر از آنچه بیان کردیم و تشریع نموده ایم را بجوید و دنبال کند و به آنچه تعرض بر آن را حرام کردیم بدان تعرض نماید به راستی با این کار تعدی کرده و پرده دری نموده است.

وَرَى الزَّيْدُ يَرَى وَرِياً: چوب آتش زنه روشن شد. حقیقت آن این است که آتش از درون آن بیرون بزند. گفته می شود که: وَرَى يَرَى (روشن شد) مانند: وَلَّى يَلَّى است. خداوند می فرماید: (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ) (واقعه: ۷۱) یعنی «آیا هیچ درباره آتشی که برمی افروزید، اندیشیده اید».

الْوَرَاءَ: نوه. و التَّوَرَّاةُ: کتابی است که از موسی (ع) به جا مانده است. گفته شده: بر وزن قَوْلَةٍ، نه تَفْعَلَةٍ چون کلماتی بر این وزن بسیار کم هستند. و در آن حرف تاء به حرف واو بدل شده است؛ مانند: تَيَّقُور، که در اصل وَيَّقُور بوده است و از الوقار می باشد.

وزر

الْوَزَرُ: پناهگاهی است در کوه که مردم یا... به آن پناه می برند. (كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ) (قیامة: ۱۱) ^۴ و الوَزَرُ: سنگینی که تشبیهی است به پناهگاه کوهستانی. از

سَوَّاتِكُمْ) (اعراف: ۲۶) ^۱ و تَوَارَى: پوشاند:

(حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ) (ص: ۳۲) ^۲

خلیل می گوید: **الْوَرَى** یعنی مردمانی که در آن زمان روی زمین هستند نه آنانی که رفته اند شامل می شود و نه آنانی که بعدا می آیند، گویی که چنین مردمانی زمین را پوشانده اند. کسی که پشت سر کسی بیاید **وَرَاءَ** او به شمار می آید: (وَمَنْ مِّنْ وَرَاءِ إِسْمَٰحَاقَ يَعْقُوبَ) (هود: ۷۱)، (ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ) (حدید: ۱۳) و به آن که پیشقدم است نیز **وَرَاءَ** گفته می شود: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ) (کهف: ۷۹) ^۳ و این که فرمود: (أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ) (حشر: ۱۴) یعنی هر قسمت و جهتی از دیوار به اعتبار طرف دیگر. (وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ) (انعام: ۹۴) یعنی بعد از مُردنتان آن را به جا گذاشتید و این اظهار تأسفی است نسبت به این که چرا با مالتان اجر و پاداش خدایی را به دست نیاوردید. (فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ) (آل عمران: ۱۸۷) اظهار تأسفی است نسبت به این که چرا به آن عمل نکردید و در آیاتش تدبیر نمودید. (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ

۱ «ای آدمیزادگان! ما لباسی برای شما درست کرده ایم که عورت شما را می پوشاند».

۲ «تا از دیدگانش در پرده [گرد و غبار] پنهان شدند».

۳ «سر راه آنان [جلو آنان] پادشاه ستمگری بود».

۴ «خیر! هیچ گونه پناهگاهی وجود ندارد».

آن تعبیر به اثم (گناه) می شود همانطور که از آن تعبیر به ثقل (سنگینی) می شود: (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ) (نحل؛ ۲۵)^۱ همانطور که فرمود: (وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ) (عنکبوت؛ ۱۳)^۲

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (أنعام؛ ۱۶۴) یعنی از این جهت که از آن گناه دور است گناه فرد گناه کننده را حمل نخواهد کرد. (وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (شرح؛ ۳-۲) یعنی در امور و کارهای جاهلی شریک نبوده ای و ما از آنچه قومت انجام می دادند معاف کرده ایم. و الوزیر: حمل کننده بار سنگین مسئولیت امیر و شغل او (مسئولیت امارت). و الوزارة مانند الصناعة. و أوزار الحرب: سلاح ها و مهمات جنگی، مفرد آن وزر است. و المؤازرة: معاونت، همکاری. وأزرت فلاناً

۱ «آنان باید که در روز قیامت بار گناهان خود را [به سبب پیروی نکردن از پیغمبر] به تمام و کمال بر دوش کنند، و هم برخی از بار گناهان کسانی را حمل نمایند که ایشان را بدون [دلیل و برهان و] آگهی گمراه ساخته اند [بی آن که از گناهان پیروان چیزی کاسته شود]. هان [ای مردمان! بدانید که آنان چه کار زشتی می کنند و] چه بار گناهان بدی را بر دوش می کشند».

۲ «آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند، و بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین خودشان».

مُؤَاوَرَةً: او را در کارش یاری دادم. (وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي) (طه؛ ۲۹)^۳

وزع

وَزَعَهُ عَنْ كَذَا: از آن کار منعش کردم: (وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ... فَهُمْ يُوزَعُونَ) (نمل؛ ۱۷) کلمه: يُوزَعُونَ در این آیه اشاره به این دارد که آنان با وجود زیاد بودن و تفاوتشان با هم مورد بی توجهی و بی نظمی یا رانده شده و دور شده بودند بلکه در تدبیر امور زیر فرمان حضرت سلیمان (ع) بودند. در معنی: يُوزَعُونَ نیز گفته شده: همه آنان در یک جا بودند (یا اول و آخر آنان تحت نظارت و کنترل بودند).

(وَيَوْمَ يُحْشَرُ... فَهُمْ يُوزَعُونَ) (فصلت؛ ۱۹)^۱ یوزعون از جهت عقوبت و عذاب دادن است. همانطور که فرمود: (وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ) (حج؛ ۲۱)^۲ الوزوع: حرص ورزیدن نسبت به چیزی.

أَوْزَعَ اللَّهُ فُلَانًا: خداوند شکر را به او الهام کرد. (رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ) (نمل؛ ۱۹) گفته شده: یعنی شکر

۳ «و معاونی از خاندانم برای من قرار بده».

۱ «روزی دشمنان خدا [یعنی کفار و مشرکان همه ملتها] به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده می شوند».

۲ «و تازایندهانی از آهن برای [زدن و سرکوبی] ایشان [آماده شده] است».

فرد مورد محاسبه است و آنجا که به شکل جمع آورده به اعتبار محاسبه شوندگان است.

وَزَنَتْ لِفُلَانٍ و **وَزَنَتْهُ** کذا: آن را وزن کردم: (وَ إِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ) (مطففین: ۳)

قَامَ مِيزَانُ النَّهَارِ: روز به نیمه رسید.

وسوس

الْوَسْوَسَةُ: فکر پست و ناپسندی که به ذهن و دل انسان خطور می کند. اصل آن از **الْوَسْوَاسِ** و آن صدای روشن و آهسته است: (**قَوَّسَ وَسْ إِيَّاهُ الشَّيْطَانُ**) (طه: ۱۲۰)، (**مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ**) (ناس: ۴) و به صدای آهسته شکارچی هم **وَسْوَاس** گفته می شود.

وسط

وَسَطَ الشَّيْءُ: جایی از چیزی که دارای دو طرف مساوی است. این کلمه در کمیت به هم پیوسته به کار می رود؛ مثلاً: در مورد یک جسم می گویی: **وَسَطُهُ صَلْبٌ**؛ وسط آن چیز سخت است (یا آن چیز از وسط آویزان است). و **ضَرَبْتُ وَسَطَ رَأْسِهِ**: به وسط سرش زدم. و **وَسَطَ** با سکون حرف سین در کمیت منفصل از هم به کار می رود؛ مثلاً: **وَسَطِ الْقَوْمِ**: میانه مردم. کلمه «وسط» گاهی برای چیزی و امری

نعمت را به من الهام کن. حقیقت آن یعنی: مرا به انجام شکر نعمت حریص گردان. و مرا به گونه ای قرار بده که از کفران نعمت رو گردان باشم.

وزن

الْوِزْنُ: شناخت ارزش یک چیز. **وَزَنَ** و **وَزَنًا** و **زَنَةً**: ارزش آن چیز را مشخص کردم (آن را وزن کردم). در نزد عامه **الْوِزْنُ** یعنی مشخص کردن وزن چیزی با ترازو و قیان.

(وَ زُنُّوا بِالْقِسْطِ) (المستقیم) (شعراء: ۱۸۲)، (وَ أَقِيمُوا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ) (رحمن: ۹) اشاره به مراعات عدالت در همه زمینه های کلامی و رفتاری است.

(وَ اتَّخَذَ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونًا) (حجر: ۱۹) گفته شده: موزون عبارت است از: ۱. معادنی چون طلا و نقره. ۲. اشاره به همه آنچه خداوند آفریده و ایجاد کرده است، و این که آن ها را معتدل آفریده است، دارد، همانطور که فرمود: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (قمر: ۴۹) و این که فرمود: (وَ الْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) (أعراف: ۸) اشاره به عدالت در محاسبه مردم دارد همانطور که فرمود: (وَ تَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) (انبیاء: ۴۷) هر گاه مواضع میزان را به صورت مفرد آورده به اعتبار یک

که دارای دو طرف مذموم است به کار می‌رود. و گاهی برای جایی و امری که دارای دو طرف محمود و گاهی نیز برای جایی که یک طرفش محمود و طرف دیگرش مذموم است به کار می‌رود.

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (بقره: ۲۳۸) در مورد مصداق نماز وسطی چندین نظر است: ۱. نماز ظهر، به اعتبار این است که در وسط روز خوانده می‌شود. ۲. نماز مغرب، به اعتبار این که نماز مغرب بین نماز دو رکعتی و چهار رکعتی‌ها قرار دارد و دارای سه رکعت است (این نظر از جهت عدد رکعات است یعنی نمازها یا دو یا سه یا چهار رکعتی هستند و سه بین دو و چهار قرار دارد). ۳. نماز صبح، به اعتبار این که بین نمازهای شب و نمازهای روز قرار دارد. به همین خاطر است که فرمود: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ...) (اسراء: ۷۸)

وسع

السَّعَةُ: فراخی و وسعت. این کلمه در مورد مکان، حال و وضعیت و فعل همچون کلمات القُدرة و الجود و... به کار می‌رود. در مورد مکان گفته می‌شود: (إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ) (عنکبوت: ۵۶) و در مورد حال و وضعیت گفته می‌شود:

(لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) (طلاق: ۷) (وَمَعْوَهْنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: ۲۳۶) **الْوَسْعُ** در مورد قدرت به معنای کاری است خارج از توانایی فرد مکلف: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (بقره: ۲۸۶) این آیه تنبیهی است بر این امر که خداوند بنده خود را به اموری که کمترین قدرت آن را انجام می‌دهد دستور می‌دهد (به اموری مکلف می‌کند که اندکی کمتر از توانایی و وسع و طاقت اوست). و نیز گفته شده: معنایش این است که او را به چیزی که نتیجه‌اش فراخی است و آن بهشتی است که عرض آن به اندازه آسمان‌ها و زمین است مکلف می‌کند. همانطور که فرمود: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (بقره: ۱۸۵) توصیف خداوند در این که فرمود: (وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) (اعراف: ۸۹) مانند آن چیزی است که در این آیه فرمود: (أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) (طلاق: ۱۲)

(وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (بقره: ۲۶۸): (وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) (نساء: ۱۳۰) عبارت

۱ «آنان که دارا هستند، از دارائی خود [برای زن شیر دهنده، به اندازه توان خود] خرج کنند».

۲ «آن کس که توانائی [مالی] دارد، و آن کس که توانائی [مالی] ندارد، به اندازه خودش، هدیه‌ای شایسته [و مناسب حال دهنده و گیرنده] می‌پردازد».

وسل

الْوَسِيلَةُ: رسیدن به چیزی با میل و رغبت. این کلمه اخصّ از کلمه الوَسِيلَةُ است؛ زیرا الوَسِيلَةُ متضمن معنای میل و رغبت [نیز] می‌باشد: (وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) (مائده؛ ۳۵) حقیقت الوسيله الى الله (گرفتن وسیله به سوی خدا) یعنی مراعات مسیر و راه و منهج خدا با علم و عبادت و در پیش گرفتن مکارم شریعت که در این صورت وسیله همانند کلمه القربة (نزدیکی) خواهد بود. و **الْوَاسِلُ:** رغبت کننده به سوی خدا. گفته می‌شود که **التَّوَسَّلُ** به معنی سرت نیز می‌باشد: أَخَذَ فُلَانٌ إِبِلَ فُلَانٍ تَوَسُّلاً؛ فلانی شتر فلانی را دزدید.

وسم

الْوَسْمُ: تأثیر گذاشتن روی چیزی یا کسی. و **السَّمَةُ:** اثر بر جا مانده. و **سَمَتُ الشَّيْءِ وَسَمًا:** اثری را بر آن چیز بر جای گذاشتن: (سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) (فتح؛ ۲۹)، (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّذِي تَوْسَعِينَ) (حجر؛ ۷۵) یعنی برای عبرت گیرندگان و عارفان و آنان که موعظه و پند می‌گیرند. (سَمَسَهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (قلم؛ ۱۶) یعنی آنان را به نشانه‌ای علامت می‌کنیم که با آن شناخته شوند.

مَوْسِمُ الْحَاجِّ: جایی که حاجیان در آن

است از وسعت و گسترده‌گی قدرت و علم و رحمت و فضیلت خداوند، مانند این که فرمود: (وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً) (أنعام؛ ۸۰)، (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) (اعراف؛ ۱۵۶) (وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ) (ذاریات؛ ۴۷) این آیه اشاره به مصادیقی است که در این آیه به آن اشاره دارد: (الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه؛ ۵۰)

وَسِعَ الشَّيْءُ: آن چیز گسترده شد. و **الْوُسْعُ:** توان، نیرو. گفته می‌شود: يُنْفِقُ عَلَى قَدَرِ وَسْعِهِ؛ به اندازه توانائیش می‌بخشد. و **أَوْسَعَ** فلان؛ فلانی بی نیاز شد. و **فَرَسَ وَسَاعَ الْخَطَا:** اسب تندرو.

وسق

الْوَسْقُ: جمع آمدن چیزهای پراکنده و متفرق. و **وَسَقْتُ الشَّيْءَ:** آن چیز را گرد آوردم. (وَاللَّيْلَ وَمَا وَسَقَ) (انشقاق؛ ۱۷) گفته شده: ۱. آنچه از تاریکی که جمع می‌کند. ۲. منظور از «و ما وسق» ستارگان شب است. ۱. و **الْإِتْسَاقُ:** گرد آمدن: (وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) (انشقاق؛ ۱۸) یعنی «و سوگند به ماه، بدان گاه که [بدر کامل می‌شود و] جمع و جور می‌گردد».

اجتماع می کنند. ج المَوَاسِم.

وسن

الْوَسْنُ وَ السَّنَةُ: غفلت و چُرَت زدن: (لا تَأْخُذْهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) (بقره: ۲۵۵) ^۱ و رَجُلٌ وَسَّانٌ: مرد غافل. و تَوَسَّنَهَا: خواب بر او چیره شد (او را در بر گرفت). گفته شده: وقتی هوای چاه فردی را بیهوش کند گفته می شود: **وَسَنَ** و **أَسَنَ** به نظر من کلمه از «وَسَن» خواب تصور می شود نه حالت بیهوشی.

وسى

مُوسَى: کسی که این کلمه را عربی بداند آن را از مُوسَى الحديد گرفته است که به معنی تیغ آهنی است (المُوسَى: تیغ. ج مَوَاس). گفته می شود: **أَوْسَيْتُ رَأْسَهُ**: سرش را تراشیدم.

وشى

وَشِيَتْ الشَّيْءَ وَشْيًا: در آن چیز اثری قرار دادم که مخالف رنگ اصلی آن بود (رنگ اصلی آن را تقریباً از بین برد) یعنی آن چیز را به گونه ای رنگرزی کردم که بیشتر رنگ اصلی آن مخفی ماند. به کار بردن کلمه الوَشَى در کلام به پارچه بافته شده شباهت دارد [وَشَى و

وَشَى الكَلَامَ: حرف دروغ گفت. حرف دروغ در سخن مخلوط کرد]. کلمه الشَّيْءَ بر وزن فَعْلَةٍ از الوَشَى است: (مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا) (بقره: ۷۱) ^۲ کلمه الوَشَى به صورت کنایه به فرد سخن چین گفته می شود.

وصب

الْوَصَبُ: بیماری ای که ملازم [انسان یا...] است (از بین نمی رود و همیشگی است). **وَصِبَ فُلَانٌ**: فلانی بیمار شد. و **أَوْصَبَهُ**: او را بیمار کرد: (وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) (صافات: ۹) یعنی عذاب دائمی و همیشگی. (وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا) (نحل: ۵۲) دین در این آیه به معنی اطاعت است و واصِب به معنی دائمی است یعنی بندگی دائمی خاص خداست. انسان باید و در تمام احوال و اوضاع خدا را اطاعت نماید، همان طور که فرشتگان را با آن توصیف کرده است و در باره آن ها فرمود: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (تحریم: ۶) **وَصَبٌ وَصُوبًا**: دوام یافت. و **وصب الدين**: دین واجب شد.

^۲ «از هر عیبی پاک و رنگش بکدست و بدون لکه است».

^۳ شَيْءٌ: نشان و رنگی است در حیوان مخالف رنگ

اصلیش. [به نقل از قاموس قرآن.]

^۱ «او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی گیرد».

وصد

الْوَصِيْدَةُ: خانه سنگی در کوه که برای نگه داری مال (هر نوع مالی) در آن ساخته می‌شود. گفته می‌شود: **أَوْصَدْتُ** **البَابُ وَ أَصَدْتُ** یعنی در را کامل و تمام ساختم و آن را محکم کردم. (عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ) (بلد؛ ۲۰) یعنی آتش به طور کامل و تمام آن‌ها را می‌پوشاند.

وصف

الْوَصْفُ: نام بردن چیزی با زیور و اوصافش (ویژگی‌های آن). و **الْحَفَّةُ:** حالتی است از زیور و خصوصياتی که یک چیزی بر آن قرار دارد (از آن برخوردار است). وصف چیزی گاهی حق است (بر اساس واقعیت است) و گاهی باطل. خداوند می‌فرماید: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ) (نحل: ۱۱۶) این آیه هشدار می‌کند امری درست نیست و دروغ می‌باشد. (رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) (صافات: ۱۸۰) تنبیهی است بر این امر که بیشتر صفات خدا آنگونه که بسیاری از مردم تصور می‌کنند نیست زیرا برای خداوند تمثیلی و تشبیهی متصور نیست و خداوند والاتر از آن چیزی است که کفار می‌گویند، به همین خاطر است که فرمود: (وَلَيْهِ الْمَثَلُ

الْأَعْلَى) (نحل: ۶۰) یعنی: و خدا دارای صفات عالیّه است. **الْوَصِيفُ:** خدمتکار.

وصل

الْوَصَالُ: پیوستن اشیاء به یکدیگر. نقطه مقابل آن الانفصال یعنی جدا شدن اشیاء از هم می‌باشد. کلمه الوصل، هم در اجسام و هم در معانی به کار می‌رود. گفته می‌شود: **وَصَلْتُ فُلَانًا**؛ با فلانی ارتباط برقرار کردم. خداوند می‌فرماید: (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) (بقره: ۲۷)^۱ این که فرمود: (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) (نساء: ۹۰) یعنی منسوب هستند.^۲ گفته می‌شود: **فُلَانٌ مَّتَّصِلٌ بِفُلَانٍ** یعنی بین آن دو نسبتی است یا با هم ارتباط دامادی دارند. (وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) (قصص: ۵۱) یعنی کلام به هم پیوسته را برای آنان زیاد کردیم.^۳

۱ «و آنچه را که خدا دستور داده است که گسیخته نشود از قبیل: صلّه رحم، مودّت، مهربانی، رعایت حقوق انسانی، و غیره] آن را می‌گسلند».

۲ «مگر کسانی که با گروهی نسبت دارند که میان شما و آنان پیمان است».

۳ «ما سخنان| قرآن را| در قالب آیات متعدّدی، به اقتضای حکمت| پیایی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا| درباره وعده‌ها و پندها و درسهای آن

وضع

الْوَضْعُ: گذاشتن (قرار دادن چیزی روی زمین). این کلمه عام‌تر از کلمه الخطّ (انحطاط) است. کلمه **المَوْضِع** از همین واژه است: (يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ) (نساء: ۴۶)^۳

(وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ) (رحمن: ۱۰) کلمه **الْوَضْعُ** در این آیه عبارت است از ایجاد و خلق. و **وَضَعُ الْبَيْتِ:** ساختن و بنا کردن خانه: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) (آل عمران: ۹۶)

(وَوَضَعَ الْكِتَابَ) (کهف: ۴۹) یعنی آشکار کردن اعمال بندگان.

أَوْضَعْتُهَا: او را به حرکت سریع واداشتم: (وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ) (توبه: ۴۷) به کار بردن کلمه **الْوَضْعُ** در راه رفتن به صورت استعاره است. و **الْوَضِيعَةُ:** آنچه از سرمایه که از بین رفته است. و **وَضَعَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَتِهِ يُوَضِّعُ:** آن مرد در تجارتش زیانمند شد.

وضن

الْوَضْنُ: بافتن زره. برای هر بافتن محکمی [چون زره] به کار می‌رود: (عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ) (واقعه: ۱۵)^۴ **الْوَضِين:** کمربند، ج

(مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) (مائده: ۱۰۳) زمانی که گوسفند یکی از اعراب [دوران جاهلی] دو قلو می‌زیاید و این دو قلو یکی نرینه و دیگری مادینه بود می‌گفتند: وصیله (مادینه) به برادرش رسید پس برادرش را به خاطر او ذبح نمی‌کردند. **الْوَصِيلَةُ:** آبادانی و سرسبزی و خرمی. و **الْوَصِيلَةُ:** سرزمین پهناور.

وصی

الْوَصِيَّةُ: گفتن چیز قابل عمل در قالب وعظ به دیگری. **أَوْصَاهُ وَوَصَّاهُ:** او را [به امری] سفارش کرد: (وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ) (بقره: ۱۳۲) که به صورت: (وَأَوْصَى) نیز قرائت شده است. (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) (عنکبوت: ۸)^۱

تَوَاصَى الْقَوْمُ: قوم یکدیگر را سفارش کردند: (وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (عصر: ۳)^۲

بیندیشند و بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاموزند و [یادآور شوند].

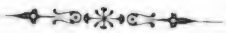
۱ «ما به انسان توصیه می‌کنیم که به پدر و مادرش کاملاً نیکی کند».

۲ «و همدیگر را به تمسک به حق سفارش می‌کنند و یکدیگر را به شکیبایی توصیه می‌نمایند».

۳ «برخی از یهودیان سخنان را از جاهای خود منحرف می‌گردانند».

۴ «و به سرعت در میان شما حرکت می‌کردند».

۵ «پایان بر تختهای مرصع و مطرّف می‌نشینند».

ماههائی که خدا حرام کرده است
وَضُنْ. موافقت برقرار سازند».

وعد

لِوَعْدٍ: وعده دادن. این امر هم در امور خیر و هم در امور شرّ به کار می‌رود. گفته می‌شود: **وَعْدَتُهُ بِنِعْمٍ وَحَرٍّ** و **وَعْدًا** و **مَوْعِدًا** و **مِيعَادًا**: او را به چیز سودمند و مضر وعده دادم. کلمه **الْوَعْدُ** خاص وعده دادن به شرّ است. گفته می‌شود: **أَوْعَدْتُهُ**: او را به امر شرّی وعده دادم (او را تهدید کردم). **وَأَعَدَّتْهُ** و **تَوَاعَدْنَا**: به او وعده دادم. و به یکدیگر وعده دادیم. وعده در امور شرّ: **(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ)** (حج: ۴۷)^۲ آنان نسبت به عذاب وعده داده شده عجله می‌کردند پس وعده در این آیه به معنای وعید است. **(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)** (هود: ۸۱)^۳ **(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ)** (بقره: ۲۶۸) و مواردی که هر دو مورد خیر و شر را می‌تواند در بر داشته باشد: **(أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)** (یونس: ۵۵) در این آیه منظور از «وعد» قیامت است

۲ «از تو می‌خواهند که هرچه زودتر عذابی را بر سر ایشان بیاوری [که آنان را از آن می‌ترساند]. این عذاب بدون شک گریبانگیرشان می‌گردد] و خداوند به هیچ وجه خلاف وعده نمی‌کند [و عذاب را گریبانگیرشان می‌سازد].»

۳ «موعد [هلاک] ایشان صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟»

وطر

الْوَطَرُ: نیاز و حاجت مهم: **(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا)** (احزاب: ۳۷)^۱

وطأ

وَطَأَ الشَّيْءُ: فهو وَطِئٌ: آن چیز پست و گود شد. و **الْوَطَاءُ:** آنچه بر آن گام می‌نهی (زیرانداز، فرش). و **وَطَأَتْ لَهُ** **بِفِرَاشِهِ:** به بسترش گام نهادم. **(إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً)** (مزمّل: ۶) که به صورت «وَطَاءٌ» نیز قرائت شده است، (یعنی عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر است). این که پیامبر (ص) فرمود: **«اللَّهِمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضِرٍّ** یعنی خدایا قوم مضر را خوار و ذلیل گردان. و **وَطِئَ** **أَمْرًا:** کنایه از جماع (همبستر شدن با همسر) است. و **الْمَوَاطَاةُ:** موافقت، همراهی. اصل این کلمه از: **يَطَأُ الرَّجُلُ** برجله **مَوْطِئًا** صاحبه یعنی فلانی پا جای پای دوستش گذاشت، می‌باشد: **(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ... لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)** (توبه: ۳۷) یعنی «به تأخیر انداختن [و بهم‌زدن ترتیب ماههای حرام] افزایش در کفر است... تا با تعداد

۱ «هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد [و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب، مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد].»

و جزای بندگان، آنان که نیکوکار بوده
جزای نیک و آنان که بدکار بوده جزای
شر. کلمات الموعده و الميعاد مصدر و
اسم هستند. (فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا) (طه: ۵۸)، (قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ
يَوْمٍ) (سبا: ۳۰) ^۱ (وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ
فِي الْمِيعَادِ) (أنفال: ۴۲) ^۲

(إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) (لقمان: ۳۳) منظور از
وعد خدا مسئله زنده شدن دوباره است.

و در مورد الموعده (زمان و مکان وعده
دادن) فرمود: (وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُمْ
سِرًّا) (بقره: ۲۳۵) ^۳ (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً) (أعراف: ۱۴۲)

(وَالْيَوْمَ الْمَوْعُودِ) (بروج: ۲) اشاره به روز
قیامت دارد همانطور که فرمود: (مِيقَاتِ
يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (واقعه: ۵۰)

و در مورد الإيعاد (وعید) فرمود: (وَلَا
تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ
تُوعِدُونَ) (أعراف: ۸۶) ^۴ (ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ
مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ) (إبراهيم: ۱۴)، (فَذَكَّرْ

بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) (ق: ۴۵) و **يَوْمٌ**
وَأَعِدَ: روز گرم یا سرد.

العهدة: وعده دادن. این کلمه از الوعد است
و جمع آن عدات می باشد اما کلمه الوعد
مصدر است و جمع بسته نمی شود. کلمه
وعدت نیازمند دو مفعول است که دومین
آنها یا مکان یا زمان و یا امری از امور
است؛ مثلاً: وَعَدْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، و
مکان کذا، و أن أفعل کذا.

وعظ

الوعظ: بازداشتن و منع کردن مقرون به
ترساندن. خلیل ابن احمد گوید: «وعظ»
عبارت است از تذکر دادن به خیر با
چیزی (سخن و کلامی) که دل با آن نرم
شود. کلمات العظة و الموعظة (اندرز، پند)
اسم هستند: (يُعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ) (نحل: ۹۰) ^۵ (قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّكُمْ) (یونس: ۵۷)، (فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ
عَظِّمْهُمْ) (نساء: ۶۳) ^۶

وعی

الوعی: نگهداشتن کلام و ... **وَعَيْتَهُ فِي**
نَفْسِي: آن را در دل خود نگه داشتم.

۵ «خداوند شما را اندرز می دهد تا این که پند
گیرید».

۶ «پس از ایشان کناره گیری کن | او به سخنانشان
توجه مکن و به سوی حق دعوتشان نما | و اندرزشان
یده».

۱ «یگو: وعده شما روز مشخصی است».

۲ «اگر با همدیگر وعده | جنگ | می دادید | قریشیان
به خاطر هراس از شما مؤمنان، و شما مؤمنان به سبب
کمی خود و فراوانی دشمنان | به وعده خود وفا
نمی کردید».

۳ «ولی به آنان پنهانی وعده زناشویی ندهید | به آنان
نگویی که بعد از اتمام عده فوت همسر با آنان
ازدواج می کنید |».

۴ «شما بر سر راهها | ای منتهی به حق و هدایت و
عمل صالح | منبشید تا مؤمنان به خدا را پترسانید».

وفض

الْإِفْضَ: سرعت گرفتن. (كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصَبٍ يَوْفُضُونَ) (معارج: ۴۳) یعنی سرعت می گیرند (به سرعت می دوند).^۳

وقف

الْوَقْفُ: مطابقت بین دو چیز. (جَزَاءٌ وَفَاقًا) (نبأ: ۲۶) یعنی کیفری است مناسب و موافق. و **وَأَقْفَتُ الْأَمْرَ:** با آن کار [به طور اتفاقی] برخورد کردم. و **الْإِتِّفَاقُ:** مطابقت کار انسان با آنچه مقدر است؛ خواه خیر باشد خواه شر. و **التَّوْفِيقُ** همانند الاتفاق است با این تفاوت که به امور خیر اختصاص دارد نه شر: (وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ) (هود: ۸۸)^۴

وفی

الْوَفَى: آنچه به نهایت و کمال خود می رسد. **أَوْفَيْتُ الْكَيْلَ** و **الْوَزْنَ:** کیل و وزن را به صورت کامل انجام دادم: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ) (إسراء: ۳۵) **وَفَى** **بِعَهْدِهِ** یَفَى وَفَاءً، و **أَوْفَى:** به وعده خود وفا کرد و آن را به تمام و کمال انجام داد. ضد آن **الْغَدْرُ** است که دلالت بر رها کردن وعده و انجام ندادن آن دارد. (وَأَوْفَى

لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) (حاقة: ۱۲) و **الْإِيْعَاءُ:** نگهداشتن و سایل در یک ظرف: (وَجَمَعَ فَأَوْعَى) (معارج: ۱۸) **الْوَاعِيَةُ:** داد و فریاد. **سَمِعْتُ وَعَلَى الْقَوْمِ:** داد و فریاد آن قوم را شنیدم.

وفد

وَفْدُ الْقَوْمِ تَفْدٌ وَفَادَةٌ: آن گروه [به عنوان نماینده دیگر افراد قوم] به محضر حاکم برای بیان نیازهایشان رفتند. و **هَمَّ وَفْدٌ وَ وَفْدٌ:** آنان هیئت نمایندگی و اعزامی [آن قوم] هستند. (يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا) (مریم: ۸۵)^۵

وقر

الْوَقْرُ: مال تمام و کامل. **وَقَرَّتْ كَدًّا** آن را تمام و کامل کردم. **الْفَرَّةُ وَقْرًا** و **وَقُورًا** و **فَرَّةً:** آن را زیاد کردم. و **وَقَرَّتُهُ** از باب تکثیر است. (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا) (إسراء: ۶۳)^۶ و **رَأَيْتُ فُلَانًا ذَا وَقَارَةٍ:** فلانی هم از نظر جوانمردی و هم از نظر عقل فرد کاملی است.

۱ «روزی ما پرهیزگاران را [با تعظیم و تکریم هرچه بیشتر] به گونه گروهیانی که به نزد شاهان روند و مهمانان ایشان شوند، در پیشگاه خداوند مهربان جمع می نمایم [و وارد بهشت می گردانیم].»

۲ «دو رخ سزای شما [اهریمن و آنان] است و سزای فراوان و بی نقصانی است.»

۳ «گوئی که به سوی پتھایشان می دوند.»

۴ «و توفیق من هم جز با خدا نیست.»

۵ «و هنگامی که چیزی را به پیمان می زنید، آن را به تمام و کمال پیمان کنید.»

منظور میراندن است زیرا خداوند عیسی را میراند سپس زنده کرد.

وقب

الْوَقْبُ: این کلمه همچون النقرة یعنی سوراخ [موجود] در چیزی است (سوراخ). و **وَقَبٌ:** وارد سوراخ شد. **وَقَبَتِ الشَّمْسُ:** خورشید پنهان شد: (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) (فلق؛ ۳)^۱

وقت

الْوَقْتُ: نهایت زمان مشخص شده برای کار. **وَقْتُ كَذَا:** برای آن زمان مشخصی را قرار دادم. (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) (نساء؛ ۱۰۳) یعنی نماز دارای وقت مشخص شده‌ای برای اداییش است. (وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْبَتْ) (مرسلات؛ ۱۱) یعنی «و هنگامی که برای پیغمبران تعیین وقت می‌گردد».

المیقات: زمان مشخص برای چیزی (انجام کاری یا...). و «وعده‌ای» است که برای آن زمانی را قرار می‌دهند: (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ) (دخان؛ ۴۰)^۲ (إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) (نبا؛ ۱۷) گاهی هم

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) (بقره؛ ۴۰)^۱ (وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ) (نحل؛ ۹۱)، (وَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى) (نجم؛ ۳۷) وفی بودن حضرت ابراهیم یعنی بذل تلاش و کوشش در جمیع آنچه از او خواسته شده.

تَوْفِيَةُ الشَّيْءِ: بخشیدن چیزی به تمام و کمال. و **اسْتِيفَاؤُهُ:** دریافت کردن چیزی به تمام و کمال: (وَ وَفَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ) (آل عمران؛ ۲۵)^۲ (وَ إِنَّمَا تُؤْقِنُونَ أَجُورَكُمْ) (آل عمران؛ ۱۸۵)، (وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ) (أنفال؛ ۶۰) از مرگ و خواب تعبیر به **التَّوْفَى** شده است: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا) (زمر؛ ۴۲)^۳

(يَا عِيسَى ابْنِي مَرْيَمَ ارْفَعْكَ) (آل عمران؛ ۵۵) گفته شده: منظور از تَوَفَّى اخذ به طور تمام و کمال است که این امر از جهت رفعت و والایی است نه از جهت مرگ (گرفتن جان و روح). ابن عباس معنی دوم را پذیرفته و گفته است:

۱ «و به پیمان من [که ایمان و کردار نیک و باور به پیغمبرانی است که بعد از موسی آمده‌اند] وفا کنید تا به پیمان شما [که پاداش نیکو و بهشت برین است] وفا کنم».

۲ «و به هر کسی [پاداش و پادافره] آنچه کرده و فراچنگ آورده است به تمام و کمال داده شود».

۳ «خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمی‌گیرد».

۴ «و از شرّ شب بدان گناه که کاملاً فراموش می‌رسد» خورشید کاملاً نمان می‌شود و تاریکی همه جا را می‌گیرد».

۵ «روز داوری [و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق که قیامت است] وعده‌گاه همه آنان است».

با ضربه زدن.^۳

وَقَرَّ

الْوَقْرُ: سنگینی [ایجاد شده] در گوش.

وَقَرَّتْ أُذُنُهُ تَقَرُّ وَ تَوْقَرُ: گوشش سنگین

شد (در شنیدن مشکل پیدا کرد). ابو زیب

صرف فعل را به صورت زیر می‌داند:

وَقَرَّتْ تَوْقَرُ فَهِيَ مَوْقُورَةٌ. خداوند

می‌فرماید: (وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ) (فصلت: ۵)

الْوَقْرُ: بار خَر و قاطر همچون کلمه الوَسَق

که به معنی بار شتر است.

الْوَقَارُ: آرامش و سکون و بردباری. گفته

می‌شود: هُوَ وَقُورٌ، وَ وَقَارٌ وَ مُتَوَقِّرٌ؛ او فرد

با وقاری است. (مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ

وَقَاراً) (نوح: ۱۳) یعنی چرا به آرامش و

سکون از طرف خدا امید ندارید.

(وَقَرْنٍ فِي بُيُوتِكُنَّ) (احزاب: ۳۳) گفته

شده: کلمه «قَرْن» از الوَقَار است. برخی

هم گفته‌اند: از وَقَرَّتْ أَقْرَ وَقَرّاً یعنی

نشستم، می‌باشد. و الوَفِيرُ: گله بزرگی از

گوسفندان که به خاطر زیاد بودن گویی

که در حرکتشان نوعی آرامی به چشم

کلمه المِیقَات به مکانی گفته می‌شود که

کاری در آن در زمان مشخصی انجام

می‌گیرد مانند: میقات حج.

وَقَدَّ

وَقَدَّتِ النَّارُ تَقْدُ وَ قُوداً وَ وَقْدًا: آتش

شعله‌ور شد. و الْوَقْدُ: چوبهای قرار داده

شده [در آتش] برای شعله‌ور شدن و

آنچه از شعله حاصل می‌شود: فَاتَّقُوا النَّارَ

الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ (بقره: ۲۴)^۱

(أُولَئِكَ هُمُ قُودُ النَّارِ) (آل عمران: ۱۰) و

اسْتَوْقَدَتِ النَّارُ: برای سوختن آماده‌اش

کردم: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ

ناراً) (بقره: ۱۷)^۲ کلمات: وَقَدَّ وَ اتَّقَدَّ برای

جنگ استعاره شده‌اند همچون کلمات

النَّار و الاشتعال: (كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ

أُطْفِئَهَا اللَّهُ) (مائدة: ۶۴) گاهی هم این

کلمه برای درخشیدن استعاره می‌شود:

اتَّقَدَّ الْجَوْهَرُ وَ الذَّهَبُ: جواهر و طلا

درخشیدند.

وَقَدَّ

(وَ الْمَوْقُودَةُ) (مائدة: ۳) یعنی کشته شده

^۳ قسمتی از آیه ۳ سوره مائده است که ترجمه آن

عبارت است از: «ای مؤمنان! بر شما حرام است

[خوردن گوشت] مردار، خون [جاری]، گوشت

خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آنها

برده شود و به نام دیگران سر بریده شود، حیواناتی

که خفه شده‌اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک

کشته شده‌اند...».

^۱ «پس [لازم است که با انجام کارهای نیکو و دوری

از بدیها] خود را از آتشی که [بخشی از] آفرزینہ آن

انسان و سنگ [اصنام] است، به دور دارید».

^۲ «داستان اینان، همانند داستان کسی است که آتشی

را با کوشش فراوان بی‌فروزد».

می خورد.

امر (وجوب تحقق) همانند این فرموده خداست: (كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) (روم: ۴۷)، (كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) (یونس: ۱۰۳) (فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) (حجر: ۲۹) عبارت است از مبادرت آنان به سجود.

وقف

وَقَفَّتِ الْقَوْمُ أَقْفَهُمْ وَقَفَاءً: آن قوم را وادار به توقف کردم: (وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) (صافات: ۲۴)^۲ و به صورت استعاره گفته می شود: **وَقَفَّتِ الدَّارُ:** خانه را وقف کردم. و **مَوْقِفُ الْإِنْسَانِ:** جا و موقعیتی است که انسان در آن قرار دارد. و **الْمَوْاقِفَةُ:** این است که هر فردی کارش را متوقف کند آنگونه که همراهش از آن دست کشیده است (متوقف کردن کاری به صورت دسته جمعی).

وقی

الْوَقَايَةُ: نگه داشتن و حفظ کردن چیزی از آنچه او را اذیت و ضرر می رساند. **وَقَّيْتُ الشَّيْءَ أَقْبَاهُ وَقَايَةً وَ وَقَاءً:** آن چیز را حفظ کردم: (فَوَقَّاهُمْ اللَّهُ) (انسان: ۱۱)، (وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ) (دخان: ۵۶)^۳ و **التَّقْوَى** یعنی حفظ

وقع

الْوُقُوعُ: ثبوت و سقوط چیزی. **وَقَعَ الطَّائِفُ:** **وُقُوعاً:** پرنده سقوط کرد. کلمه **الْوَقْعَةُ** تنها در مورد پیش آمدن سخت و ناگوار گفته می شود. در بیشتر مواردی که در قرآن لفظ «وَقَعَ» به کار رفته است در مورد عذاب و مصیبت و سختی است: (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَئِيسُ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ) (واقعه: ۲-۱)^۱ (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ) (معارج: ۱) و **وَقَّعُ الْقَوْلُ:** محقق شدن محتوای کلام: (وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا) (نمل: ۸۵) یعنی عذاب واجب شد؛ عذابی که به خاطر ظلمشان به آنان وعده داده شد. (وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ) (نمل: ۸۲) یعنی زمانی که نشانه های قیامت آشکار شود؛ قیامتی که در مورد آمدن آن سخن گفته شده...

(قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَ غَضَبٌ) (اعراف: ۷۱)، (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (نساء: ۱۰۰) به کار رفتن کلمه **الْوُقُوعُ** در این آیات تأکیدی است بر وجوب تحقق آن یعنی رجس و غضب که مطمئناً بر آنان وار می شود و... این

^۲ «آنان را نگاه دارم که باید بازپرسی شوند».

^۳ «و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است».

^۱ «هنگامی که واقعه ای عظیم قیامت برپا شود رخ دادن آن قطعی و جای تکذیب نیست».

آنچه شایسته است روز قیامت آن را از عذاب نگه داشت صورت آنان است.

وکد

وَكَدْتُ الْقَوْلَ وَ الْفِعْلَ وَ أَكَدْتُهُ: آن را محکم کردم: (وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا) (نحل: ۹۱)^۲

لوگاد: ریسمانی است که گاو را هنگام دوشیدن با آن می‌بندند. خلیل می‌گوید: گفتن أَكَدْتُ در بستن قرار داد با دیگری و به کار بردن وَكَدْتُ در گفتار بهتر است.

وکز

الْوَكْزُ: زدن و دفع کردن با تمام دست [نه قسمتی از آن]: (فَوَكَّزَهُ مُوسَى) (قصص: ۱۵) موسی مشتى بدو زد.

وکل

التَّوَكُّلُ یعنی این که بر فرد دیگری اعتماد کنی و او را نایب و جانشین خود بکنی. الوکیل، فعلیل به معنای مفعول است: (وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) (نساء: ۸۱) یعنی نسبت به این که امورت را به خدا بسپاری بر او اکتفا کن؛ زیرا برایست کافی است (او تو را بس است)، بر این اساس است که فرمود: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ

نفس از آنچه مورد ترس است. این حقیقت تقوی است. سپس کلمه الخوف (ترس)، تقوی نامیده شده. این تسمیه بر حسب چیزی است که اقتضای آن را دارد (تقوی مقتضی خوف است پس آن را تقوی نامیده‌اند). کلمه التَّقْوَى در شرع به معنای حفظ نفس از آن چیزی است که سبب گناه کار بودن آن (انسان) می‌شود، و این امر با ترک آنچه نفس از آن بر حذر داشته شده محقق می‌شود و این با ترک برخی مباحات به کمال می‌رسد؛ زیرا حضرت (ص) فرمود: «الْحَلَالُ بَيْنَ، وَ الْحَرَامُ بَيْنَ، وَ مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحَمَى فَحَقِيقٌ أَنْ يَقَعَ فِيهِ». «حلال و حرام روشن است. کسی که حیواناتش را در کنار چراگاه بچراند شایسته است که در آن بیفتد». (فَمَنْ اتَّقَى وَ أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (أعراف: ۳۵)^۱

اتَّقَى فلان بكذا: فلان فرد آن چیز را محافظ خود قرار داد. این که فرمود: (أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (زمر: ۲۴) تنبیهی است بر شدت آنچه به آنان می‌رسد (عذاب) و این که

۱ «پس کسانی که پرهیزگاری کنند [و با انجام طاعات و ترک محرمات، خویشان را از عذاب خدا در امان دارند] و به اصلاح [حال خود و دیگران] بپردازند، [در آخرت] نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند».

۲ «و سوگندها را پس از تأکید [آنها با قسم به نام و ذات خدا] نشکند».

الْوَكِيلُ (آل عمران؛ ۱۷۳) ^۱ (وَمَا أُنْتَ عَلَيْهِمْ يَوْكِيلٌ) (انعام؛ ۱۰۷) یعنی تو وکیل و محافظ آن‌ها نیستی.

توکل بر دو وجه است: یکی تَوَكَّلْتُ لفلان یعنی سرپرستی خود را به او دادم. وَكَلْتُهُ: او را وکیل خود کردم. و دیگری تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ یعنی بر او اعتماد کردم: (قَلَيْتُوَكْلَ الْمُؤْمِنُونَ (توبه؛ ۵۱)، (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (طلاق؛ ۳)

گاهی «وکیل» را به «کفیل» تفسیر کرده‌اند در حالی که «وکیل» عام‌تر است؛ زیرا هر کفیلی وکیل است اما هر وکیلی کفیل نیست.

ولج

الْوَلُوجُ: ورود به تنگنا: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ) (اعراف؛ ۴۰) ^۲ این که فرمود: (يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَ يُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ) (حج؛ ۶۱) تنبیهی است بر این که خداوند متعال شب و روز را متغیر قرار داده است و این به مطالع خورشید و مغارب آن مرتبط است (زمان و مکان‌های طلوع و غروب خورشید). و الْوَلِيَّةُ: هر آنچه انسان بر آن اعتماد می‌کند اما شایسته این اعتماد نباشد. فلان وَلِيَّةٌ فِي الْقَوْمِ: فلانی از آن قوم نیست و

به آنان پیوسته است. آنچه مورد اعتماد قرار می‌گیرد می‌تواند انسان باشد یا غیر انسان. (وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً) (توبه؛ ۱۶) ^۳ این آیه همانند این فرموده است که می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ) (مائده؛ ۵۱)

و کا

الْوَكَاءُ: بند [هر] چیزی (آنچه با آن چیزی را محکم می‌بندند و آن نگهدارنده آن چیز خواهد بود). این کلمه گاهی هم، اسمی است برای ظرفی که چیزی را در آن قرار می‌دهند و آن چیز را نگهداری می‌کند. أَوْكَاتُ فُلَانًا: او را تکیه گاه خود قرار دادم. و تَوَكَّأَ عَلَى الْعَصَا: بر عصا اعتماد کرد و با آن استوار ایستاد: (هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهِهَا) (طه؛ ۱۸) ^۴

ولد

الْوَلَدُ: متولد شده. این کلمه، هم برای مفرد و جمع و هم برای بزرگ و کوچک به کار می‌رود: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ) (نساء؛ ۱۱) و به پسر خوانده نیز ولد گویند: (أَوْ تَتَّخِذْهُ وَلَدًا) (قصص؛ ۹)

^۳ «و بغیر از خدا و پیغمبر و مؤمنان، دوست نزدیکی و محرم اسرا را [معتمدی] برای خود نگرفته‌اند».

^۴ «این عصای من است و بر آن تکیه می‌کنم».

^۱ «خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است».

^۲ «مگر این که شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد».

(وَ وَالِدَ وَا مَا وَلَدَ) (بلد: ۳) أَبُو الْحَسَنِ
گوید: الْوَلَدُ: پسر و دختر، فرزندان، اهل
و عیال.

وَلَدَ فُلَانٌ: به دنیا آمد: (وَالسَّلَامُ عَلَیْ یَوْمٍ
وَلَدْتُ) (مریم: ۳۳) به پدر، والد، و به مادر،
وَالِدَةٌ، و به هر دوی آنها، وَالِدَانِ گویند:
(رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیْ) (نوح: ۲۸) و
الْوَلَدُ: بچه‌ای که ولادتش نزدیک است.

البته در اصل به بچه بعد از ولادت هم
درست است که گفته شود: الْوَلَدُ. وقتی
بزرگ می‌شود به او گفته می‌شود: الْوَلَدُ.
جمع الولید، وَلَدَانِ است: (فَكَيْفَ تَتَّقُونَ
إِنْ كَفَرْتُمْ یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِیْبًا) (مزل: ۱۷) کلمه الْوَلَدُ در کلام
عامه عرب به کنیزک زادگان اختصاص
دارد. و تَوَلَّدَ الشَّیْءُ مِنَ الشَّیْءِ: حاصل

شدن چیزی از چیز دیگر به سببی از
اسباب. جمع الولد، أَوْلَادٌ است: (أَتَمَّا
أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (تغابن: ۱۵)، (إِنَّ
مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
لَكُمْ) (تغابن: ۱۴) خداوند همه فرزندان و
همسران را فتنه ولی برخی از آنان را
دشمن قرار داده است. گفته شده: الْوَلَدُ
جمع ولد است مانند: أَسَدٌ وَا أَسَدٌ. (مَنْ لَمْ
یَزِدْهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ) (نوح: ۲۱) که به
صورت (وَلَدُهُ) نیز قرائت شده است.

ولق

الْوَلَقُ: سرعت گرفتن. وَلَقَّ الرَّجُلُ یَلِقُ:
دروغ گفت. (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ
بِالْأَسْتِثْمِ) (نور: ۱۵) یعنی در دروغ گفتن
سرعت می‌گیرید.

وهب

الْهَبَةُ: دادن آنچه مالکش هستی به غیر
بدون عوض. وَهَبْتُ هِبَةً وَ مَوْهَبَةً وَ مَوْهَبًا:
به او بخشیدم: (وَ وَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ) (انعام: ۸۴)

توصیف خدا به الْوَاهِبِ و الْوَهَّابِ یعنی
خداوند به هر که به اندازه استحقاقش
می‌بخشد. و الْآتِیَابُ: پذیرش هبه (هدیه،
چیز بخشیده شده).

وهج

الْوَهْجُ: گرفتن نور و گرما از آتش.
الْوَهْجَانِ نیز به این معنی است. (وَ جَعَلْنَا
سِرَاجًا وَهَّاجًا) (نبا: ۱۳)^۲ یعنی روشنایی و
نور. وَهَجَتِ النَّارُ تَوْهَجًا، وَ وَهَجَ یَهْجُ وَ
یَوْهَجُ: آتش شعله ور شد. وَ تَوْهَجَ
الجوهرُ: مروارید درخشید.

ولی

الْوَلَاءُ و التَّوَالَى: یعنی این که دو چیز به

۱ «اگر کافر شوی، چگونه خود را از [عذاب شدید]
روزی برکنار می‌داری که [ترس و هراس آن]
کودکان را پیر می‌سازد؟»

۲ «و چراغ درخشان و فروزانی را نیافریده‌ایم؟»

گونه‌ای در کنار هم قرار گیرند که بین آن دو هیچ چیزی که از آن‌ها نیست وجود نداشته باشد (دو چیز چنان باشند که میانشان چیز دیگری نباشد). این کلمه برای قرب و نزدیکی مکانی و نسبی و نیز از جهت دین و صداقت و نصرت و اعتقاد استعمال می‌شود. **الْوَلَايَةُ** یعنی نصرت. و **الْوَلَايَةُ**: به دست گرفتن کاری (سرپرستی کردن کاری). و گفته شده: هر دو کلمه: **الْوَلَايَةُ** و **الدَّلَالَةُ** و **الدَّلَالَةُ** هستند و حقیقت آن دو همان سرپرستی کاری را بر عهده گرفتن است. کلمات **الْوَلَى** و **المَوْلَى** در معنی ذکر شده به کار می‌روند. در معنی اسم فاعل بر وزن **المُؤَالَى**، و در معنی اسم مفعول بر وزن **المُؤَالَى** هستند. به فرد مؤمن گفته می‌شود: هو **وَلَى** الله. گفته نشده: **مَوْلَاهُ**. گاهی گفته می‌شود: **اللهُ وَلَى** المؤمنين و **مَوْلَاهُمْ**. در مورد نخست خداوند می‌فرماید: **(اللهُ وَلَى الَّذِينَ آمَنُوا)** (بقره: ۲۵۷) در مورد دوم (مولاها) فرمود: **(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا)** (محمد: ۱۱). **(نَعَمْ الْمَوْلَى وَنَعَمْ النَّصِيرُ)** (أنفال: ۴۰) در آیه: **(وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ)** (رعد: ۱۱) والی به معنای **الْوَلَى** است.^۱ خداوند ولایت بین مؤمنین

و کافرین را نفی کرده است: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ... وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)** (مائده: ۵۱)، و **(وَلَا تَتَّبِعُوا مَنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ)** (أعراف: ۳) و برای کافرین و شیاطین رابطه **مُؤَالَاة** در دنیا قایل است اما در قیامت آن را نفی می‌کند: **(إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)** (أعراف: ۳۰)، **(إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ)** (أعراف: ۲۷) همانطور که رابطه **مُؤَالَاة** بین آن‌ها را بیان می‌کند به این امر اشاره دارد که شیاطین بر کافرین در دنیا سیطره دارند و مسلط هستند: **(إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ)** (نحل: ۱۰۰) و اما نفی این **مُؤَالَاة** در قیامت بین آن‌ها (شیاطین و کافرین و بین خود کافرین): **(يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا)** (دخان: ۴۱)، **(ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ)** (عنکبوت: ۲۵) کلمه **تَوَلَّى** اگر متعدی باشد به معنی **الْوَلَايَةُ** است: **وَكَلَّتْ وَجْهِي** کذا: چهره‌ام را به سوی او کردم (متوجه او شدم): **(فَلَنُؤَلِّيكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا)** (بقره: ۱۴۴)^۲ **(فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)** (بقره: ۱۴۴) و زمانی که با حرف «عن» متعدی شود لفظاً یا تقدیراً، مقتضی

۲ «پس تو را به سوی قبله‌ای متوجه می‌سازیم که از آن خوشنود خواهی شد».

۱ «و هیچ کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود».

هم پیمان. عموزاده. همسایه. و هر که کاری را سرپرستی کند ولی آن کار است.

فَلَانٌ أَوَّلَى بَکَذَا: شایسته تر است: (النَّبِیُّ أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (احزاب: ۶)،

(أَوَّلَى لَکَ فَأَوَّلَى) (قیامه: ۳۴) گفته شده:

عذاب شایسته تر است. و نیز گفته اند: فعل متعدی است به معنی نزدیکی. و نیز گفته اند: به معنی بی زاری است.

الْمَوَالَا بَیْنَ الشَّيْبَيْنِ: به دنبال هم آمدن آن دو چیز.

وهن

الْوَهْنُ: ضعف و سستی یا از جهت آفرینش یا از جهت اخلاق: (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) (مریم: ۴)^۳ (فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (آل عمران: ۱۴۶)^۴ (وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ) (لقمان: ۱۴) یعنی هر مرحله که بچه در شکم مادرش رشد می کند و بزرگ می شود مادر ضعیف و ضعیف تر می شود.

وهی

الْوَهْيُ: شکاف به وجود آمده در چرم و

معنی اعراض و ترک نزدیکی است. مسئله التَّوَلَّى گاهی با جسم انجام می گیرد و گاهی به معنی ترک گوش دادن و همراهی کردن است: (وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ) (انفال: ۲۰)^۱ یعنی کاری را که توصیف شدگان در این آیه انجام داده اند انجام ندهید: (وَ اسْتَشْوُوا ثِيَابَهُمْ وَ أَصْرُوا وَ اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (نوح: ۷)

وَلَهُ دَبْرَهُ: پشت کرد: (وَ إِنْ يُقَاتِلُواكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ) (آل عمران: ۱۱۱)^۲ (وَ مِنْ يَوْلَاهُمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرَهُ) (انفال: ۱۶)

(فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَیْلًا) (مریم: ۵) یعنی فرزندی که از اولیای تو شود.

(خَفَّتْ الْمَوَالِی مِنْ وَرَائِي) (مریم: ۵) گفته شده: **الموالی** یعنی پسر عمو. و نیز گفته شده: به معنی دوستان می باشد.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ) (اسراء: ۱۱۱) در این آیه نفی الولی (یاور) از الذل (ناتوانی) است (و یاوری به خاطر ناتوانی نداشته است) یعنی اگر بندگان صالح خدا اولیاء خدا هستند، همانطور که قبلاً به آن اشاره شد. این دوستی از جهت استیلائی خدای تعالی بر آنها است.

الموَلَّی: آزاد کننده برده. برده آزاد شده.

۳ «گفت: پروردگارا! استخوانهای من | که ستون پیکر من و محکم ترین اعضای تن من است | سستی گرفته است».

۱ «و به سبب چیزی که در راه خدا بدانان می رسیده است | از قبیل: کشته شدن برخی از یاران و مجروح شدن خود و دوستان | سست و ضعیف نمی شده اند».

۱ «و از پیغمبر روگردان نشوید. در حالی که شما | آیات قرآن را | می شنوید | و می بینید که آشکارا امر به وجوب اطاعت از او می کنند».

۲ «و اگر با شما بجنگند پشت کرده و پای به فرار می نهند».

❖ ❖ ❖ ❖

وی

ويل

۱ «و آسمان از هم می شکافت و می پراکند، و در آن روز ست و ناستوار می گردد».

۲ «وای! انگار خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس که بخواهد روزی را تنگ و کم می گرداند».

هبط

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ
بَغْضَبِ مِنَ اللَّهِ (بقره؛ ۶۱)^۲
هَبَطَ الْمَرَضُ لَحْمَ الْعَلِيلِ: بیماری گوشت
مريض را ریخت (از بین برد). و الهبط:
لاغر، زمانی که لاغری به سبب سوء
تغذیه و کم توجهی باشد.

هبا

هَبَا الْغَبَارُ يَهْبُو: غبار بالا آمد و پخش شد.
و الهبوة همانند الغبرة (به معنی غبار)
است. و الهباء: ریزه‌های خاک و آنچه
در هوا پراکنده می‌شود و جز هنگام
تابیدن نور خورشید به آن دیده نمی‌شود:
(فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا) (فرقان؛ ۲۳)^۳
(فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا) (واقعه؛ ۶)

۲ | در قاموس قرآن چنین آمده است: هبوط گاهی بر
سبیل استخفاف است؛ مانند: (قَالَ قَاهِلُطُ مِنْهَا قَمَا
يَكُونُ لَكَ أَنْ تَكْبُرَ فِيهَا) (اعراف؛ ۱۳) و گاهی بر
سبیل تعظیم؛ مانند: (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَ
بَرَكَاتٍ عَلَيْنَا) (هود؛ ۴۸). به نقل از قاموس قرآن.

سید علی اکبر قرشی |

۳ «همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا
می‌سازیم».

الهبط: پایین آمدن جبری (نه اختیاری)؛
مانند افتادن سنگ. و الهبوط: سرازیر
شونده. شکل لازم و متعدی فعل این
کلمه (هبط) یکی است. گفته می‌شود:
هَبَطْتُ أَنَا وَ هَبَطْتُ غَيْرِي: (وَ إِنِّ مِنْهَا لَمَّا
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) (بقره؛ ۷۴) و زمانی
که در مورد انسان به کار می‌رود بر
خلاف کلمه «انزال» بر سبیل استخفاف و
سبک شمردن است. خداوند متعال
کلمه‌ی انزال را برای چیزهایی که دارای
مقام و موقعیت والایی چون فرشتگان و
قرآن و باران و... است، به کار برده است؛
اما کلمه الهبط را وقتی ذکر می‌کند که
خبر از کم و ناقص بودن چیزی بدهد:
(وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
عَدُوٌّ) (بقره؛ ۳۶)، (اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا
سَأَلْتُمْ) (بقره؛ ۶۱) در این که فرمود: (فَإِنَّ
لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ) هیچ تشریف و تعظیمی
نیست، مگر ندیده‌ای که فرمود: (وَ

۱ «و پاره‌ای از آنها است که از ترس خدا فرو
می‌ریزد».

هَجْد

آمَنُوا وَ هَاجِرُوا وَ جَاهِدُوا (انفال: ۷۴)، (وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ) (نساء: ۱۰۰)، (فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (نساء: ۸۹) ظاهر هجرت در این آیات خروج از سرزمین کفر به سرزمین ایمان است؛ همانند آنان که از مکه به سوی مدینه هجرت کردند. [البته] گفته شده: مقتضی چنین هجرتی هجرت از شهوات و اخلاق ذمیمه و گناهان و ترک و رها کردن آن‌هاست.

(إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي) (عنکبوت: ۲۶) یعنی ترک کننده قوم و رونده به سوی خدا هستم.

الهَجْر: کلام و سخن قبیح و زشت که به خاطر قباحتش از آن دوری می‌شود. و در حدیث آمده است که: «وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا». «کلام زشت و قبیح بر زبان نرانید».

(مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ) (مؤمنون: ۶۷) در این آیه کسی که در دوری گرفتن بسیار افراط می‌کند به فرد **المُهْجِر** تشبیه شده است.^۱
هَاجِرَاتُ قَمِه: فضایح کلامش.

الهَجْد: خواب. و **الهَاجِد:** کسی که در خواب است. و **هَجْدَتُهُ فَتَهْجِدُ:** خوابش را زایل کردم. یعنی او را از خواب بیدار کردم پس بیدار شد. (وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهْجِدُ بِهِ) (اسراء: ۷۹) یعنی تَحْفِظُ بِالْقُرْآنِ (با خواندن قرآن بیدار باش) و این تشویقی است بر اقامه نماز در شبی که در این آیه به آن اشاره می‌کند: (فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ) (مزل: ۳-۲) و **المُتَهْجِد:** کسی که در شب نماز می‌خواند.

هَجْر

الهَجْر و الهَجْرَان: دور شدن انسان از دیگران. این دور شدن یا با بدن است یا با زبان و یا با قلب.

(وَ أَهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (نساء: ۳۴) کنایه از عدم نزدیکی جنسی است. و این که فرمود: (إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) (فرقان: ۳۰) در این جا دوری از نوع قلبی است و یا قلب و زبان توأمان است. و در این آیه: (وَ أَهْجَرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا) (مزل: ۱۰) هر سه نوع دوری محتمل است. (وَ الرَّجُزَ فَأَهْجَرُوا) (مدرثر: ۵) تشویقی است بر دوری گرفتن از چیزهای کثیف و پلید با تمام وجوهش (هر سه نوع).

المُهَاجِرَة: این کلمه در اصل به معنی ترک کردن دیگری است: (وَ الَّذِينَ

۱ المُهْجِر یعنی فرد نجیب و زیبا روی و خوب و عالی که از بدی گریزان است و در جمع کمتر پیداست او (متکبر) نیز در جمع خوبان و مؤمنان کمتر پیدا است این از باب تشبیه یک چیز به ضد آن در اتحاد حالت است.

چیزهای بد) بترسانی. او را تهدید کردم.
و **الْهَدَّهْدَةُ**: حرکت دادن بچه تا این که
بخوابد. و **الْهَدَّهْدُ**: شانه به سر یا همان
هدهد: (مَا لِي لَا أَرَى الْهَدَّهْدَ) (نمل: ۲۰)
ج هَدَّاهِد. به شکل الْهَدَّاهِد مفرد است.

هدم

الْهَدَمُ: فرو افتادن ساختمان. **هَدَمَتْهُ هَدْمًا**:
آن بنا را ویران کردم. و **الْهَدَمُ**: آنچه
ویران می شود. و از باب استعاره گفته
شده: **دَمَّ هَدْمٌ** یعنی خون ریخته شده و
مهدور. و **الْهَدْمُ** به صورت مکسور نیز به
همین معنی است با این تفاوت که به
لباس کهنه و فرسوده اختصاص دارد. ج
أَهْدَام. زمانی که گفته می شود: **هَدَمْتُ**
الْبِنَاءَ از باب تکثیر است: (لَهْدَمْتُ صَوَامِعُ
و...) (حج: ۴۰)^۲

هدی

الْهَدَايَةُ: راهنمایی با مهربانی. و **الْهَدْيَةُ** از
این معنی است. اگر گفته شود: چگونه
است که می گویی هدایت به معنی
راهنمایی با مهربانی است در حالی که
خداوند فرمود: (قَاهِدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ
الْجَحِيمِ) (صافات: ۲۳)^۳ (وَيَهْدِيهِ إِلَى
عَذَابِ السَّعِيرِ) (حج: ۴) در جواب گفته

الْهَجِيرُ وَ الْهَاجِرَةُ: لحظاتی چون گرما که
از حرکت و رفتن در آن خودداری
میشود.

هجع

الْهَجْوُ: خواب شبانه: (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ
الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) (ذاریات: ۱۷) صحیح این
است که در معنای آن گفته شود:
خوابشان در اوقات شب کم است. و
جایز است که در معنای آن گفته شود:
نمی خوابند. و قلیل در این آیه تعبیر از
عدم خوابیدن است. **لَقِيَتْهُ بَعْدَ هَجْعَةٍ** بعد
از خوابی (کمی خواب) او را دیدم.

هدد

الْهَدْدُ: فرو ریختن و افتادن چیزی همراه با
صدای مهیب، سقوط چیز سنگین. و
الْهَدْدَةُ: صدای افتادن چیزی که سقوط
میکند: (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَدًّا) (مریم: ۹۰)^۱ و **هَدَّدْتُ الْبَقَرَةَ** زمانی
است که گاو را برای ذبح به زمین
میزنی. و **الْهَدْدُ**: به معنی مهدود (چیز
هلاک شونده) هم چون مذبوح است و از
آن به فرد ضعیف و ترسو تعبیر می شود.
و **هَدَّدْتُ فَلَانًا** و **تَهْدَدْتَهُ** زمانی است که
فردی را با وعید (وعده دادن او به

۲ «دیرها و... تخریب و ویران می گردد».

۳ «آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمایی کنی».

۱ «و زمین بشکافتد، و کوهها به شدت درهم فرو

شده: چنین کاربردی به‌خاطر مسخره کردن است و نوعی مبالغه در معنا را می‌رساند. همانند [به کار بردن بشارت برای عذاب در] این آیه: (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (آل عمران: ۲۱)^۱
(مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ) (اسراء: ۹۷) یعنی هرکس طالب هدایت است و آنرا می‌جوید همان فردی خواهد بود که در این زمینه و در دست یابی به آن موفق خواهد شد و [سرانجام] خداوند او را به سوی بهشت هدایت خواهد کرد، نه فردی که مسیر خلاف را پیماید و ضلالت و گمراهی را بجوید که در این صورت: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (توبه: ۳۷) و در جای دیگر می‌فرماید: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (توبه: ۱۰۹)

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) (زمر: ۳) منظور از الکاذب الکفار فردی است که هدایت خداوندی را نمی‌پذیرد. و هرکس هدایت خدا را نپذیرد خداوند نیز او را هدایت نخواهد داد. همان‌طور که می‌گویی: کسی که هدیه‌ام را نپذیرد به او هدیه نخواهم داد. یا کسی که به من پشت کند به او روی نخواهم

آورد. و بر این اساس است که فرمود: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (توبه: ۱۰۹) و در جای دیگر فرمود: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (توبه: ۸۰)

(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى) (یونس: ۳۵) و در قرائت دیگری آمده است: (يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى) یعنی کسی را هدایت نمی‌دهد بلکه خود هدایت می‌شود (باید هدایت شود).

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ) (انسان: ۳)، (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) (بلد: ۱۰) اشاره به راه‌های خیر و شر و طریق ثواب و عقاب شناخته شده از طریق عقل و شرع دارد.

(فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ) (اعراف: ۳۰)، (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) (قصص: ۵۶) اشاره به توفیقی است که در دل انسان القا می‌شود و انسان به دنبال آن است و آنرا می‌جوید.

کلمه الهدایة گاهی به تنهایی و گاهی با حرف «لام» و گاهی با حرف «الی» متعدی می‌شود.

(لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ...) (بقره: ۱۴۳-۱۴۲) چنین افرادی

کسانی هستند که هدایت خدایی را پذیرفته‌اند پس با این پذیرش هدایت می‌یابند.

۱ در این قسمت مؤلف گرامی به انواع هدایت پرداخته و مطلب را بسیار مفصل بیان کرده است اما اینجانب آن‌جا که لازم دانستم و برای فهم آیات قرآن ضروری دیدم به آن اشاره کرده‌ام.

أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا) (آل عمران: ۲۰)
المُهْتَدَى: کسی که به عالمی اقتدا نماید و از او پیروی کند. و این که فرمود: (أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (مائده: ۱۰۴) تنبیهی است بر این امر که آن‌ها خود چیزی نمی‌دانند و به عالم و دانشمندی نیز اقتدا نمی‌کنند.
 (فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ) (نمل: ۹۲)
 در این آیه منظور از الِاهْتِدَاءُ تمام وجوه آن یعنی: طلب هدایت، اقتدا و پیروی و جستجوی هدایت است.
 (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ) (طه: ۸۲) یعنی بعد از توبه و ایمان و عمل صالح طلب هدایت را ادامه می‌دهند و در جستجوی آن و دنبال کردنش سستی به خرج نمی‌دهد و به معصیت بر نمی‌گردند.
 (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ... وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) (بقره: ۱۵۷) یعنی آنان که هدایت خدایی را می‌جویند و آن‌را می‌پذیرند و به محتوای آن عمل می‌کنند.
الْهَدَى: این کلمه مختص به آن چیزی است که به کعبه تقدیم می‌گردد (حیوانات قربانی در موسم حج). به قول اخفش مفرد آن هَدِيَّةٌ است و به مؤنث آن هَدَى گفته می‌شود گویی که مصدری است که با آن توصیف می‌شود: (فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ

(اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (فاتحه: ۶) گفته شده: منظور از این هدایت: ۱. هدایت عامه که همان عقل و راه و روش پیامبران (ع) (هدایت تشریعی) است. ۲. این درخواست، دعایی است برای حفظ ما از فریب فریبکاران و جذب شدن به سوی شهوات. ۳. درخواست برای دست یافتن به امر وعده داده شده‌ای است که درباره آن فرمود: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى) (محمد: ۱۷) [یعنی درخواست برای هدایت بیشتر و استمرار بر آن است]. ۴. درخواست برای هدایت به سوی بهشت است.
الْهَدَى و الِهْدَايَةِ در وضع لغوی یکی هستند اما خداوند متعال لفظ الِهْدَى را به آن‌چه خود سرپرستی آن‌را بر عهده گرفته و بخشیده است و آن را به طور خاص به خود اختصاص داده است و از نوعی که خود انسان جستجو می‌کند نمی‌باشد: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (بقره: ۲)، (أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ) (بقره: ۵) اما لفظ الِاهْتِدَاءُ به آن‌چه انسان با اختیار خود آن‌را می‌جوید اختصاص دارد؛ این امر ممکن است امور دنیوی باشد یا امور اخروی: (وَهُوَ الْآزَى جَعَلَ لَكُمُ التَّجُومَ لِيَهْتَدُوا بِهَا) (انعام: ۹۷) و گفته می‌شود: این لفظ برای طلب هدایت به کار می‌رود: (وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) (بقره: ۵۳)، (فَإِنَّ

الْهَدْيُ) (بقره: ۱۹۶)^۱ (هَدِيًّا بِالْغِ الْكَعْبَةِ) (مائده: ۹۵)

الْهَدِيَّةُ: این کلمه به چیزی اختصاص دارد که برخی به برخی از روی دوستی میدهند (هدیه دادن): (وَ إِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهِدْيَةٍ) (نمل: ۳۵)، (بَلْ أَنْتُمْ بِهِدْيَتَكُمْ تَفْرَحُونَ) (نمل: ۳۶)^۲

هوت

(وَ مَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ) (بقره: ۱۰۲) در مورد هاروت و ماروت گفته شده: ۱. دو فرشته هستند. ۲. برخی از مفسرین گفته‌اند: نام دو نفر از شیاطین انس و جن هستند، و منصوب شده‌اند تا بدلی (بدل بعض از کل) از قول: (وَ لَكِنَّ الشَّيَاطِينَ) باشند. الْهَرَّتْ: گشاد بودن دو طرف دهان.

هرع

هَرَعٌ وَ أَهْرَعٌ: او را با تندى و تهدید راند. (وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ) (هود: ۷۸) قوم لوط شتابان به سوى لوط آمدند. هَرَعٌ بِرُوحِهِ فَتَهَرَّعَ: نیزه‌اش را به سرعت

انداخت یا نشانه‌گیری کرد. وَ الْهَرَعُ: کسی که در راه رفتن و گریه کردن سریع است. وَ الْهَرِيعُ وَ الْهَرَّعَةُ: شیش کوچک.

هون

هَارُونُ: اسمی غیر عربی است و در کلام عرب چیزی از این [ریشه] وارد نشده است.

هوز

الْهَزُّ: حرکت دادن به شدت. هَزَزْتُ الرُّمَحَ فَاهْتَزَّتْ: نیزه را به شدت تکان دادم: (وَ هَزَّتْ إِلَى كَيْفِ بَجْدَعِ النَّحْلَةِ) (مریم: ۲۵)، (فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ) (نمل: ۱۰)^۳ (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ) (حج: ۵)^۴

هزل

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ) (طارق: ۱۴-۱۳) هر کلام بی‌فایده و بی‌سودی تشبیه به لاغری شده است.

هزو

الْهَزُّ: شوخی در نهان. و گفته می‌شود همانند مزح یعنی ریشخند است:

۱ «و اگر از برگزاری بعضی از مناسک، به وسیله دشمن یا بیماری و غیره بازداشته شدید [و خواستید از احرام به در آئید] هر آنچه از قربانی فراهم شود ذبح کنید». ۲ «بلکه این شما نیستید که به هدیه خود شادمان و خوشحالید».

^۳ «هنگامی که دید به حرکت در آمد».

^۴ «اما هنگامی که بر آن آب می‌بارانیم، حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمو می‌کند».

آگاهند. یا از این جهت که آنقدر مسخره کرده‌اند که به آن شناخته شده‌اند. این امر همانند این است که فردی به تو نیرنگ بزند و تو به این نیرنگ آگاه باشی و به او مهلت بدهی و جلو نیرنگش را نگیری تا نیرنگ و حيله گری او را به دیگران نشان دهی. چنین کاری از سوی تو در حقیقت فریب دادن اوست. و بر این اساس است که فرمود: (سَخَّرَ اللَّهُ لَهُمْ) و لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (توبه؛ ۷۹)^۳

هزم

الْهَزْمُ: اصل این کلمه فشردن چیز خشکی است تا بشکند؛ مانند فشردن خیک (چرم) خشک. پوست هندوانه. و کلمه الْهَزِيمَةُ از همین معنی است. این کلمه (الْهَزِيمَةُ) هم‌چنان که به معنی ذکر شده از آن تعبیر می‌شود، به شکست نیز از آن تعبیر می‌شود: (فَهَزَمُوهُمْ يَازْنَ اللَّهُ) (بقره؛ ۲۵۱)^۴ (جُنِدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ) (ص؛ ۱۱)

هش

الْهَشُّ: این کلمه از جهت تحریک و

(اتَّخَذُوا هُزُوءًا وَلَعِبًا) (مائده؛ ۵۸)^۱ (وَ إِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخَضُوكَ إِيَّاهُ هُزُوءًا) (فرقان؛ ۴۱)، (وَ لَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا) (بقره؛ ۲۳۱)

هَزِئْتُ بِهِ، و اسْتَهْزَأْتُ، و الاسْتَهْزَاءُ: فلانی را مسخره کردم. به او ریشخند زدم. ریشخند و مسخره کردن: (قُلْ أ بِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (توبه؛ ۶۵)^۲ (وَ لَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ) (انعام؛ ۱۰) استهزاء از سوی خدا در حقیقت امر صحیحی نیست (نسبت دادن این امر به خدا امر صحیحی نیست) هم-چنان که لهو و لعب در مورد ذات خدا امر درستی نمی‌باشد. و این که فرمود: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمْدُدْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) (بقره؛ ۱۵) یعنی جزای مسخره کردنشان را می‌دهد (به‌خاطر مسخره کردنشان آنها را مجازات می‌کند). یعنی به آنان مهلت می‌دهد سپس آنها را خواهد گرفت پس همین مهلت دادنشان از این جهت که آنها را به خود مغرور می‌کند و شروع به هزو و مسخره کردن می‌کنند، استهزاء نامیده می‌شود. این کار هم‌چون استدراج است از این جهت که به اصل مطلب که مهلت دادن است نا

۳ «خداوند ایشان را [با کشف رسواییها و پلشتیهایشان در پیش مردم] مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب بسیار دردناکی خواهد داشت».

۴ «سپس به فرمان خدا ایشان را شکست و فراری دادند».

۱ «نماز را به باد استهزاء می‌گیرند و بازچه‌اش قرار می‌دهند».

۲ «بگو: آیا به خدا و آیات او و پیغمبرش می‌توان بازی و شوخی کرد؟!»

هضم

الْهَضْمُ: شکسته شدن آنچه در آن نرمی است (شکسته شدن و ریزه ریزه شدن چیز نرم). **هَضَمْتُ فَأَنْهَضُمُ:** آن را شکستم پس شکسته شد.

(وَنَخْلٌ طَلَعَهَا **هَضِيمٌ**) (شعراء؛ ۱۴۸) یعنی برخی [از چوبه‌های شکوفه خرما] در برخی [دیگر] فرو رفته است گویی که [در هم] شکسته شده‌اند.

الْهَاضِمُ: آنچه غذا را هضم می‌کند. این کلمه (الْهَضْمُ) به صورت استعاره برای ظلم به کار می‌رود: (فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا) (طه؛ ۱۱۲)

هطع

هَطَعَ الرَّجُلُ بَصْرَهُ: آن مرد [به چیزی] چشم دوخت (به چیزی خیره شده و از آن چشم بر نمی‌دارد). و **بَعِيرٌ مُهْطِعٌ:** شتری که گردش را راست کرده است (راست نگه داشته است): (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ

تکان دادن با کلمه الِهَازَ تقارب معنایی دارد و بر چیزهای نرم همانند هَشَّ الْوَرَقِ یعنی زدن برگ درختان با عصا واقع می‌شود: (وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي) (طه؛ ۱۸)^۱ و هَشَّ الرَّغِيفُ فِي النَّوْرِ يَهْشُ: نان در تنور پخته شد. و **فَرَسٌ هَشَوِيٌّ** که ضد الصَّلُود است به معنی اسبی است که همیشه عرق می‌کند. و **رَجُلٌ هَشٌّ الْوَجْه:** مردی که گشاده رو و با حیا و شرم است. و **قَدْ هَشَّتْ:** خوشحال و با نشاط و آرام شدم.

هشم

الْهَشْمُ: شکستن چیز نرمی است مثل علف: (فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ) (کهف؛ ۴۵)، (فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) (قمر؛ ۳۱) **هَشْمٌ عَظْمَةٌ:** استخوانش شکست. و به همین معناست: **هَشَمْتُ الْخَبْزَ:** نان را خورد کردم.

الْهَاشِمَةُ: ضربه‌ای که استخوان سر را بشکند. و **تَهَشَّمَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ:** فلان فرد نسبت به فلان شخص عطفوت و مهربانی به خرج داد (نسبت به او مهربانی کرد).^۲

۱ «و می‌ریزانم با آن برگ درختان را برای گوسفندان».

۲ [در المنجد چنین آمده است: الِهَاشِمُ: شکننده چیزی. کسی که نان را در آبگوشت بریزد و ترید کند. به همین خاطر پدر جد بزرگوار پیامبر خدا (ص) یعنی پدر عبدالمطلب را هاشم نامیدند. نام او در آغاز عمرو بود و او اول کسی است که نان را در آبگوشت

ریخت و ترید درست کرد و لذا او را هاشم نامیدند. دختر او و به قولی ابن الزبیری در این باره گفته: عمرو العلاء هشم الثريد لقومه - و رجال مكة مستنون عجاف یعنی عمرو بزرگوار خرد کرد نان را و ترید درست کرد برای قومش در حالی که مردان مکه قحطی زده و لاغر بودند. المنجد ترجمه بندریگی]

شده است. و این همان چیزی است که به خاطر بت‌ها ذبح می‌کردند. و گفته شده: **الْإِهْلَالُ وَ التَّهْلِيلُ** یعنی گفتن لا إله إلا الله و از همین جمله این لفظ به دست آمده است؛ همانند الفاظ التَّسْمِيلُ و البَسْمَلَةُ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وَ التَّحْلُوقُ وَ الحَوْقَلَةُ (لا حول و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ). و **الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ**: بانگ حج سر دادن از این معنی است. و **تَهْلِيلُ السَّحَابِ بِرَقِّهِ**: ابر برق زد و درخشید. و در این حالت به هلال تشبیه شده است (چون در این حالت شکل آن به شکل هلال می‌ماند). **تَوْبٌ مُهْلَلٌ**: لباسی که بافتش ضعیف است. و **شَعْرٌ مُهْلَلٌ** هم به همین معنی است.

هَلْ

هَلْ: حرف پرسش (کسب خبر) است. این کسب خبر یا ۱. از طریق استفهام است. که در این صورت از سوی خدا مطرح نیست (چون خدا بر همه چیز آگاه است): **(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا)** (انعام؛ ۱۴۸) ۲. یا مخصوص پرسش ایجابی است که در این صورت هدف از آن یا هشدار و یا سرزنش و یا نفی است: **(هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رُكُزًا)** (مریم؛ ۹۸)، **(هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا)** (مریم؛ ۶۵)، **(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ)** (ملک؛ ۳) که همه این موارد

طَرَفُهُمْ (ابراهیم؛ ۴۳) ^۱ **(مُهْطِعِينَ إِلَيَّ الدَّاعِ)** (قمر؛ ۸)

هَلال

الْهَالُ: ماه در شب اول و دوم (شب اول و دوم ماه را هلال گویند). پس از آن به ماه قمر گویند و دیگر به آن هلال گفته نمی‌شود. ج **أَهْلَةٌ**: **(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)** (بقره؛ ۱۸۹) در این آیه از حضرت (ص) درباره تغییر شکل آن سؤال می‌کردند. چیزهایی از قبیل سرنیزه‌ای که با آن صید می‌کنند و دارای دو قسمت است (دو لبه) و نوعی مار و نیز آب کمی که در ته چاه مانده باشد در ظاهر به آن تشبیه شده است. به هر یک از موارد ذکر شده **هَلال** گفته می‌شود. و **أَهْلُ الْهَلالِ**: هلال ماه آشکار شد. و **اسْتَهْلَ**: طلب رؤیت هلال ماه کرد. سپس از اهلال به استهلال تعبیر می‌شود همانند الإجابة و الاستجابة.

الإِهْلَالُ: بلند کردن صدا هنگام دیدن هلال ماه. سپس برای هر صدایی استعمال می‌شود و صدای بچه به آن تشبیه شده است. (اهلال یعنی بلند کردن صدا)

(وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ) (بقره؛ ۱۷۳) یعنی آنچه نامی غیر از نام خدا بر آن برده

۱ «سرای خود را بالا گرفته و یک راست [به سوی ندادنده] می‌شتابند و چشمانشان [از مشاهده این همه عذاب هراسناک] فرو بسته نمی‌شود».

تنبیهی بر نفی است. و در آیات زیر تنبیهی است بر قدرت خدا و ترسیدن از عذاب او: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فَوْسِ ظُلْمٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ) (بقره: ۲۱۰)، (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ) (زخرف: ۶۶)، (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (سبا: ۳۳)

هلاک

الْهَلَاكُ: نابود شدن و از بین رفتن، که بر چند وجه است: ۱. نبودن چیزی نزد تو در حالی که همان چیز نزد غیر از تو موجود است: (هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ) (حاقه: ۲۹). ۲. از بین رفتن و نابود شدن چیزی از طریق تغییر و فاسد شدنش: (وَيَهْلِكُ الْخَرْتُ وَ النَّسْلُ) (بقره: ۲۰۵) هَلَاكَ الطَّعَامُ: غذا از بین رفت (فاسد شد). ۳. مرگ: (إِنْ أَمُرُّ هَلَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) (نساء: ۱۷۶) و در این آیه خداوند متعال خبر از کفار می‌دهد (از اعتقاد آنان سخن می‌گوید): (وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ) (جاثیه: ۲۴) و خداوند جز در این مورد، مرگ را با لفظ الهلاک ذکر نکرده است جایی که هدف از ذکر آن ذم و سرزنش نباشد (هرجا ذکر کرده

هدف سرزنش بوده است جز در این مورد). و در این آیه که فرمود: (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ... حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ...) (غافر: ۳۴) به خاطر امری است که بیان آن به کتابی دیگر موکول می‌شود (ذکر الهلاک به معنای مرگ و بدون قصد سرزنش در این آیه فایده‌ای دارد که...). ۴. از بین رفتن چیزی در دنیا و نبود ذات آن چیز. و این امر فنای آن چیز نامیده می‌شود: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (قصص: ۸۸)^۳

و به عذاب و فقر و ترس گفته می‌شود: **الْهَلَاكُ**. و این آیات بر این معانی هستند: (وَأِنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ) (انعام: ۲۶)، (وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ) (مریم: ۷۴)، (أَفَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ) (اعراف: ۱۷۳) (فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ) (احقاف: ۳۵) منظور از هلاک در این آیه هلاک اکبر است؛ هلاکی که پیامبر (ص) چنین به آن اشاره می‌کند: «لَا شَرَّ كَثْرَ بَعْدَهُ النَّارُ». «هیچ شر و بدی‌ای همچون شر و بدی‌ای که بعد از آن آتش باشد وجود ندارد». و خداوند [درباره آن] می‌فرماید: (مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ) (نمل: ۴۹)^۴

۱ راغب می‌فرماید: هلاک بر سه وجه است اما وقتی وجوه آن را نام می‌برد چهار وجه را ذکر می‌کند بنابراین ما به جای سه وجه گفتیم چند وجه.

۲ «اگر مردی مُرد و فرزندی نداشت».

۳ «همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود».

۴ «ما در گشتن او (شستر حضرت صالح) و خانواده‌اش شرکت نداشته‌ایم».

قصد او را کرد.

همم

الْهَمَّ: حزن و اندوهی که انسان را از بین می برد. **هَمَّتِ الشَّحْمُ فَأَنَّهُمْ:** چربی را آب کردم پس آب شد.

الْهَمَّ: آنچه در درونت قصد می کنی. و این اصل کلمه است (کلمه در اصل به این معنی است): (إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ) (مائده: ۱۱)^۱ (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا) (یوسف: ۲۴)، (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ) (غافر: ۵)^۲

أَهَمَّنِي كَذَا: مرا بر آن داشت که قصد فلان کار را بکنم: (وَ طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ) (آل عمران: ۱۵۴)^۳

الْهَوَامُّ: حشرات زمین. و **رَجُلٌ هَمٌّ:** و **امْرَأَةٌ هَمٌّ:** مرد و زن بزرگ. **قَدْ هَمَّهُ الْعَمَلُ:** عمر او را از بین برده است (عمر طولانی).

همد

هَمَدَتِ النَّارُ: آتش خاموش شد. و از همین معنی است: **أَرْضٌ هَامِدَةٌ:** زمینی که هیچ گیاهی در آن نیست. و **تَبَاتَ هَامِدٌ:**

۲ «بدان گاه که جمعی خواستند به سوی شما دست درازی کنند».

۳ «و همه ملتها خواسته اند که با [از و زور و تزویر] در حق پیغمبر خود توطئه کنند».

۴ «و گروه دیگری تنها در بند خود بودند».

الْهَلَكُ: به معنی الْإِهْلَاك است. و **التَّهْلُكَةُ:**

آنچه منجر به هلاکت و نابودی می شود: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (بقره: ۱۹۵)

امْرَأَةٌ هَلُوكٌ: زنی که شکسته راه می رود. و به صورت کنایه به زن فاجر و بدکاره گفته می شود: **الْهَلُوكُ:** زیرا با کارش به سوی هلاکت سیر می کند.

الْهَالِكِي: آهنگر. و **الْهَلَكُ:** چیزی نابود شوند.

هلم

هَلَمَّ: فراخواندن به سوی چیزی (نزدیک بیا). در مورد آن، دو قول است: ۱. اصل آن هَالَمٌ است که از: لَمَمْتُ الشَّيْءَ یعنی آن چیز را سر و سامان بخشیدم، می باشد و الف آن حذف شده و گفته شده: هَلَمَّ. ۲. اصل آن هَلْ أَمْ است گویی که گفته شده: هَلْ لَكَ فِی كَذَا یعنی آیا قصد فلان چیز را داری، که ترکیب شده و به شکل هَلَمٌ در آمده است: (وَ الْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا) (احزاب: ۱۸)^۱ برخی هم این کلمه را در حالت های تثنیه و جمع هم به همین شکل می دانند و به همین شکل در قرآن آمده است و برخی هم میگویند: هَلْمَا، و هَلْمُوا، و هَلْمَيَّ، و هَلْمُمْنِ. **أَهْلَهُ:**

۱ «و کسانی را که به برادران خود می گفتند: به سوی ما بیایید».

گیاه خشک: (وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً) (حج: ۵)

الإهماد: ماندن در یک مکان گویی که فرد در این مکان خشک شده است. و نیز گفته شده: **الإهماد** یعنی سرعت. که اگر چنین باشد مانند إشکاء است که گاهی به معنای از بین بردن شکوی است و گاهی به معنای اثبات شکوی می‌باشد.

کننده و بدگو: (وَيَلِّ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لَمْزَةً) (همزه: ۱). (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ) (مؤمنون: ۹۷)^۱

همس

الهمس: صدای آهسته: (فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا) (طه: ۱۰۸)^۲

هنا

هنا: این کلمه برای اشاره به زمان و مکان نزدیک به کار می‌رود. و بیشتر برای مکان به کار می‌رود. گفته می‌شود: هُنَا، هُنَاكَ، هُنَالِكَ همانند: ذَا، ذَاكَ، ذَلِكَ: (جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ) (ص: ۱۱)، (إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) (مائده: ۲۴)

هن

هن: کنایه از فرج و چیزهایی است که ذکرش زشت و ناپسند می‌باشد. فی فُلَانٍ هَنَاتٌ: در فلانی خصوصیات زشتی وجود دارد.

هنا

الهنی: هر آنچه به دنبالش سختی نباشد و سرانجامش وخیم نباشد. اصل آن در غذا و خوراک است: **هَنِيءٌ الْمَطْعَامُ:** غذای

۱ «و بگو: پروردگار! خویشان را از وسوسه‌های اهریمنان در پناه تو می‌دارم».

۲ «و جز صدای آهسته نمی‌شنوی».

همر

الهمر: ریختن اشک و آب. **همره قانهمر:** آن را (آب یا...) ریخت پس ریخته شد: (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ) (قمر: ۱۱) و **هَمَرَّ مَا فِي الضَّرْعِ:** همه شیر موجود در پستانش را دوشید. و **هَمَرَّ الرَّجُلُ فِي الْكَلَامِ:** آن مرد همه حرفش را زد. [الهمار من الرجال: مرد و راج و پُر حرف.] و از همین معنی است: **هَمَرَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ:** از مالش به او بخشید.

الهميرة: پیر و سالخورده.

همز

الهمز: این کلمه همانند کلمه العصر یعنی فشردن با دست، است. **هَمَزْتُ الشَّيْءَ فِي كَفِّي:** آن چیز را در دستم فشردم. و از همین معنی است: **هَمَزُ الْإِنْسَانِ:** غیبت کردن انسان: (هَمَّازٌ مَشَاءَ بَنِمِيمٍ) (قلم: ۱۱) **رَجُلٌ هَامِزٌ:** و هَمَّاز، و همزة: مرد غیبت

گوارا: (فَكُلُّوْهُ هَیْنًا مَرِیْثًا) (نساء: ۴)^۱

هود

الْهُودُ: برگشتن با نرمی و مدارا. و کلمه **التَّهْوِید** از همین ریشه و به معنی راه رفتن هم چون خزیدن است (راه رفتن به آرامی هم چون راه رفتن خزنده). کلمه **الْهُود** در کلام متعارف معنی توبه به خود گرفته است: (إِنَّا هُدْنَا إِلَیْكَ) (اعراف: ۱۵۶) یعنی ما به سوی تو بازگشت کرده‌ایم (توبه کرده‌ایم). برخی می‌گویند: **یهود** در اصل از: هُدْنَا إلیک گرفته شده که به معنی به سوی تو برگشتیم، است. و در این صورت (بر اساس چنین نظری) این کلمه اسم مدح است (اسمی پسندیده و بار معنایی مدح دارد). سپس بعد از نسخ شریعت آن‌ها ملازم آنان شد اگر چه دیگر معنای مدح به همراه نداشت. هم-چنان که کلمه التَّصَارِی در اصل از: (مَنْ أَنْصَارِی إِلَی اللَّهِ) (صف: ۱۴) گرفته شده و بعداً و پس از نسخ شریعتشان اسمی ملازم آنان گشت. گفته می‌شود: **هَادِ فُلَانٌ** زمانی که آن فرد راه و روش یهود در دین را در پیش بگیرد: (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا) (بقره: ۶۲) [معمولاً] از اسم علم معنای منسوب شده به آن تصور می‌شود و سپس آن اسم از آن مشتق

میگردد؛ مثلاً: تَفَرَّعَنْ فُلَانٌ زمانی است که فلان شخص کاری هم‌چون کار فرعون در ظلم و ستم انجام دهد چنین جمله‌ای نسبت به او به کار می‌رود. و **تَهَوَّدَ فِی مَشِیهِ** زمانی است که شخصی به نرمی راه برود که در این صورت تشبیهی است با یهود در حرکتشان هنگام خواندن [تورات]. کلمه **هُود** در اصل جمع کلمه هَاند یعنی تائب (توبه کننده)، است. و [علاوه بر این] اسم یکی از پیامبران خدا (ع) می‌باشد.

هار

هار البَیْناء و تهَوَّر: ساختمان فرو ریخت. **اَنْهَارٌ** [یَنْهَارُ اَنْهَیْارًا]: ویران شد، آوار شد: (عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٌ فَانْهَارَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ) (توبه: ۱۰۹)^۲ که به شکل «هائر» نیز قرائت شده است (جرف هار: پرتگاه یا گودال مشرف به سقوط). گفته می-شود: **بَیْرٌ هَائِرٌ**، و هَارٌ، و هُارٌ، و مُهَارٌ: چاه فروریزنده (چاهی که شکاف برداشته و هر آن ممکن است فروریزد). **اَنْهَارٌ فُلَانٌ:** فلان شخص از جای بلند سقوط کرد. و **رَجُلٌ هَارٌ و هَائِرٌ:** مردی که در کارهایش ضعیف و ناتوان است (از پای افتاده) که به چاه شکاف برداشته و فروریزنده تشبیه

۲ «یا کسی که شالوده آن را بر لبه پرتگاه شکافته و فرو تپیده‌ای بنیاد نهاده است و [هر آن با فرو ریختن خود] او را به آتش دوزخ فرو می‌اندازد».

هیئات

هیئات: این کلمه برای بعید بودن (دور بودن) چیزی به کار می‌رود (دور شد، دور است): (هِیَّاتِ هِیَّاتٍ لِّمَا تُوعَدُونَ) (مؤمنون: ۳۶) این لغت به شکل‌های هِیَّات و هِیَّات و هِیَّاتاً و هِیَّاهُ به کار رفته است^۳ و الفسوی^۴ می‌گوید: هِیَّات جمع هِیَّات است.

هاج

هاج البقل یهیج: سبزی زرد شد و رسید: (ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا) (زمر: ۲۱)^۵ و **أهيجت الأرض:** سبزی و گیاه زمین خشک شد. و **هاج الدم:** خون به جوشش در آمد. و **هيجت الشر و الحرب:** فتنه و جنگ بالا گرفت. و **الهيجاء:** جنگ. که بدون همزه هم خوانده می‌شود (الهيجاء).

هیم

رجل هيمان، و هائم: مرد بسیار تشنه. و **هائم علی وجهه:** رفت. **ج هیم:** (فشاربون

۳ | در المنجد به شکل هیئات نیز آمده است. |

۴ ابو علی الفارسی

۵ «و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و لبریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را پژمرده و زرد رنگ می‌بینی.»

۶ | در قاموس چنین آمده است: هیم و هیام مصدر است و آن این است که کسی از روی عشق و ماندن آن راه برود بی آنکه مقصود خودش را بداند. ج ۷ ص ۱۷۳- و در المنجد چنین آمده است: هَاءٌ عَلٰی

شده است. و **تهور الليل:** تاریکی شب شدت گرفت. و **تهور الشتاء:** بیشتر زمستان رفت (پشت سر گذاشته شد). که به شکل **تهیر** [نیز] گفته شده و گفته شده: **تهیره** که در این صورت اصل فعل یایی است؛ زیرا اگر واوی می‌بود گفته می‌شد: **تهوره**.

هیت

هیت: این کلمه نزدیک به هَلَم (نزدیک بیا) است و در آیه: (وَعَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ) (یوسف: ۲۳) به شکل (هَيْتُ لَكَ) نیز خوانده شده که در این صورت به معنی: بیا جلو خودم را برایت آماده کرده‌ام، است.

هات

هَات: و هَاتِیَا، و هَاتُوا: بده، بیاور، بیاورید: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ) (بقره: ۱۱۱)^۶ فراء می‌گوید: در کلام عرب شکل هَاتِیْتُ وجود ندارد این شکل در زبان اهل حیره وارد شده است و لاتِهَات گفته نشده و خلیل می‌گوید: **المُهَاتَاةُ و الهَتَاءُ** مصدر هات هستند.

۱ «و درها را بست و گفت: بیا جلو و دست به کار شو، با تو هستم.»

۲ «بگو: دلیل خویش را بیاورید.»

شُرِبَ الْهَيْم) (واقعۀ: ۵۵) ^۱ و الْهَيْم: بیماری‌ای است که شتر در اثر تشنگی بدان مبتلا می‌شود. و برای کسی که عشق (جنون) در او بسیار شدید است ضرب المثل شده است: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ) (شعراء: ۲۲۵) ^۲ یعنی در هر کلامی چه مدح و چه ذم و غیر آن غلو می‌کنند. و از همین معنی است: الْهَيْمَةُ عَلَى وَجْهِ: کسی که بی هدف و سرگردان راه می‌رود. و الْهَيْم: شتر بسیار تشنه.

هان

الْهَوَانُ بر دو وجه است: ۱. خود کوچک شمردن (تواضع و فروتنی) ای که انسان را دچار عیب و نقص نکند که در این صورت به‌خاطر آن مورد مدح قرار می‌گیرد: (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا) (فرقان: ۶۳) و مانند آن‌چه پیامبر (ص) فرمود: «الْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لِّينٌ». «انسان مؤمن فردی است متواضع و نرم‌خو». ۲. تواضع و فروتنی‌ای که انسان

وَجْهَهُ: بی هدف رفت و نمی‌دانت به کجا می‌رود. ترجمه بندریگی. ص ۲۱۳]

۱ «و همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماری تشنگی شده‌اند. از آن خواهید نوشید».

۲ «مگر نمی‌بینی که آنان به هر راهی بی‌هدف پا می‌گذارند».

را کوچک و بی ارزش و خوار کند که در این صورت به‌خاطر آن مورد ذم قرار خواهد گرفت. این کلمه در این آیات به این معنی است: (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ) (انعام: ۹۳) [یعنی عذابی که انسان را کوچک و بی ارزش و خوار و زبون می‌کند.] (وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (بقره: ۹۰) ^۳

هَانَ الْأَمْرُ عَلَى فَلَان: آن کار برای آن فرد آسان شد: (هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ) (مریم: ۲۱) ^۴ (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) (روم: ۲۷) و الْهَآوُونَ بر وزن فَاعُول از الْهَوْن است. گفته نمی‌شود: هَاوُونَ زیرا در کلام عرب چنین کلمه‌ای بر وزن فاعِل نیست.

هوی

الْهَوَى: گرایش نفس به سوی شهوت. و به نفس مایل به شهوت الْهَوَى گفته می‌شود. در مورد علت چنین تسمیه‌ای گفته شده: زیرا در دنیا صاحبش را به سوی هر مشکل و مصیبتی سوق می‌دهد و در آخرت نیز او را دچار عذاب می‌کند. الْهَوَى: افتادن از جای بلند و بالا به جای پایین. در مورد این آیه: (فَأُمَّهُ هَآوِيَةٌ) (قارعه: ۹) گفته شده: ۱. این جمله همانند این کلام عرب است که می‌گویند:

۳ «برای کفار عذاب خوارکننده است».

۴ «این [کار، یعنی دادن فرزند بدون پدر] برای من آسان است».

هَوَتْ أُمُّهُ: مادرش [به خاطر از دست دادنش (فرزندش)] داغدار شد. ۲. یعنی مقرّ و جایگاهش آتش است. و **الْهَوِيَّةُ** یعنی آتش.

(وَ أَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً) (ابراهیم؛ ۴۳) گفته شده: دل‌هایشان خالی و تهی است. هم چون این فرموده خدا: (وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا) (قصص؛ ۱۰) دل مادر موسی تهی و خالی [از صبر و قرار] شد.

خداوند متعال تبعیت و دنبال کنندگان هوی را ذم کرده و فرموده است: (أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاءً) (جاثیه؛ ۲۳)، (وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى) (ص؛ ۲۶)

(وَ لَئِنْ أَتَبْتَ أَهْوَاءَهُمْ) (بقره؛ ۱۲۰) در این آیه کلمه «هوی» با لفظ جمع به کار رفته است و هشدار می‌دهد بر این مطلب که هر یک از مخالفان (مخالفان پیامبر) دارای هوی و هوس‌های متفاوت با دیگری است و این هوی و هوس‌ها پایان ناپذیرند پس [ای پیامبر این را بدان که] پیروی کردن از هوی و هوس هر یک از آنان سرانجامش گمراهی و سرگردانی است: (وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) (جاثیه؛ ۱۸)

(كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ) (انعام؛ ۷۱) یعنی شیاطین او را وادار به تبعیت از هوی و هوسش کرده‌اند.

الهوی: رو به سراشیبی رفتن. و **الهوی:** رو

به بالا رفتن. و **الهواء:** آنچه بین زمین و آسمان است (هوا، جو). و این آیه بر این معنی حمل شده: (وَ أَفْنَدْتَهُمْ هَوَاءً) (ابراهیم؛ ۴۳) چنین امری (تهی و خالی بودن دل‌هایشان) به منزله فضای عاری از هواست (خلأ).

هوی: او را به هوا بلند کرد و سپس به پایین انداخت: (وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى) (نجم؛ ۵۳)^۱

هیا: **الهیة:** حالت [و شکل و صورت] و وضعیتی که چیزی محسوس یا معقول بر آن قرار دارد اما کاربردش بیشتر در مورد چیزهای محسوس است: (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) (آل عمران؛ ۴۹)^۲

المهایة: آنچه یک قوم یا گروه آماده آن می‌شوند و به صورت تخمینی همگی به آن راضی می‌شوند: (وَهَيَّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا) (کهف؛ ۱۰)^۳ (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرَقَاقًا) (کهف؛ ۱۶)^۴ و **هیاک** أَنْ تَفْعَلَ كَذَا یعنی ایاک: مواظب باش از

۱ «و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را فرو انداخت».

۲ «من از گل چیزی را به شکل پرنده برایشان می‌سازم».

۳ «و راه نجاتی برایمان فراهم فرما».

۴ «و وسائل رفاه و رهائی شما را از این کار (مشکلی) که در پیش دارید مهیا و آسان سازد».

این که آن کار را انجام دهی.

ها

هَآ: در کلمات هَذَا و هَذِهِ برای هشدار است و با با حروف ذَا و ذِهِ و أَوْلَاءِ به گونه‌ای ترکیب شده که جزو آن‌ها شده است: (هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ) (نساء؛ ۱۰۹) و «هَآ» در این فرموده خدا: (هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ) (آل عمران؛ ۶۶) استفهام است. و «هَآ» کلمه‌ای است در معنای اخذ (گرفتن) و این ضد هَاتِ که به معنای بیخیش است، می‌باشد. گفته می‌شود: **هَآؤُمُ،** و هَآؤُمَا، و هَآؤُمُوا؛ بگیر و بگیرد: (هَآؤُمُ اقْرَؤْا کتابیه) (حاقه؛ ۱۹) و نیز: هَآء، و هَآءَا، و هَآءُوَا، و هَآئِی، و هَآنَ همانند خَفَنَ و هَاکَ نیز گفته شده که حرف کاف آن به شکل مثنی و جمع و مؤنث نیز می‌آید. و گفته شده: آن‌ها اسم فعل هستند و به شکل هَآءِ یَهَآءُ همانند خَافَ یَخَافُ و هَآءِی یُهَآئِی همانند نَادَی یُنَادِی، و إِهَآءُ مانند إِخَالَ نیز به کار می‌رود.

یبس

يَبَسُ الشَّيْءُ يَبْسًا: آن چیز خشک شد.
الْيَبْسُ: گیاه خشک و این در چیزی است که رطوبتی داشته باشد و آن رطوبت از بین برود.

الْيَبْسُ: جایی که در آن آب بوده و بعداً از بین رفته است: (فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا) (طه: ۷۷)^۱

یتیم

الْيَتِيمُ: جدا شدن بچه از پدرش قبل از بلوغ او. و در مورد سایر حیوانات چنین امری نسبت به مادر به کار می‌رود. ج یتامی: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَتِيمَاءُ فُأْوَىٰ) (ضحی: ۶)، (وَأَتَوُا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ) (نساء: ۲) و به هر چیز تنها «یتیم» گفته می‌شود: **دُرَّةٌ يَتِيمَةٌ**: مروارید تنها و این اشاره به جدا شدن آن از اصلش دارد.

ید

الْيَدُ: دست. اصلش «يَدَيَّ» است زیرا جمع آن «أَيْدٍ و يَدَيَّ» است. و این که گفته می‌شود: «يَدَيَّان» بر این اساس است که اصل آن «يَدَيَّ» بر وزن «فَعْل» می‌باشد.

هَذَا فِي يَدِ فُلَانٍ: این در ملک و اختیار فلان شخص است: (الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ) (بقره: ۲۳۷) یعنی عقد نکاح در دست و اختیار اوست.

يَدُهُ مُطْلَقَةٌ: بخشش نعمت و **يَدٌ مَغْلُولَةٌ**: خودداری از بخشش: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ) (مائده: ۶۴)
(إِذَا أَيْدِيكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ) (مائده: ۱۱۰)
 یعنی نیرو بخشیدمت. دست تو را توانا کردم.

(وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ) (ص: ۱۷)
 یعنی صاحب و دارای قدرت و نیرو. و (أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) (ص: ۴۵) اشاره به قدرت و نیروی موجود در آن‌ها دارد.

فُلَانٌ يَدُ فُلَانٍ: فلانی یار و یاور و سرپرست فلان شخص است.

(يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ) (فتح: ۱۰) یعنی یاری

۱ «راهی خشک برای آنان در این دریا بگشا».

و نعمت و قدرت خدا.

(وَلَمَّا سَقَطَ قَلَىٰ أَيْدِيهِمْ) (اعراف؛ ۱۴۹)

یعنی پشیمان شدند.

(قَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْوَاهِمُ) (ابراهیم؛ ۹)^۱

یعنی از پذیرش حق خودداری کردند. رَدَّ

بِدَهْ فِي فَمِهْ: خودداری کرد و جواب نداد.

رَدُّوا نِعْمَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ: نعمت خدا را

تکذیب کردند.

یسر

اليسر ضد العسر (سختی) است یعنی

آسانی: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ) (بقره؛ ۱۸۵)

تَيْسَرُ وَالْيُسْرَةُ آسان شد.

(فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (مزمّل؛ ۲۰)

یعنی آنچه از قرآن برایت مقدور و

آسان است.

الْيُسْرَى: آسان: (فَسَنِّيْسِرُهُ

لِلْيُسْرَى) (لیل؛ ۷) اما در این آیه که

فرمود: (فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى) (لیل؛ ۱۰)

همانند بشارت به عذاب است آنجا که

می فرماید: (فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (جاثیه؛ ۸)

اليسير: چیز اندک.

الميسرة و اليسار: توانگری و بی نیازی:

(فَفِظَرْتُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) (بقره؛ ۲۸۰)^۲

اليسار: در برابر راست قرار دارد یعنی

چپ.

یاس

الياس: طمع چیزی را نداشتن. نا امیدی.

يئس و استيأس: نا امید شد: (فَلَمَّا

اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا) (یوسف؛ ۸۰)^۳

(أَفَلَمْ يَيَّاسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ

لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا) (رعد؛ ۳۱) یعنی آیا

نمی دانند.

یقن

اليقين از صفات علم است و بالاتر از

معرفت و درایت و امثال این هاست. گفته

می شود: علم اليقين ولی گفته نمی شود:

معرفة اليقين. و آن نهایت فهم (یقین پیدا

کردن) همراه با اثبات حکم و استدلال

در امری است. بین «علم اليقين و عین

اليقين و حق اليقين» که در سوره تکوین

به آن‌ها اشاره شده تفاوت‌هایی است که

بیانش در غیر این کتاب ذکر شده است.

استيقن و يقين: یقین پیدا کرد: (وَمَا نَحْنُ

۲ «پس مهلت [بدو داده] می‌شود تا گشایشی فرا

رسد».

۳ «هنگامی که [از آزادی بنیامین] کاملاً ناامید شدند،

به کناری رفتند».

۱ «ولی آنان دست‌هایشان را بر دهانهای پیغمبران

گذاشتند [و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سد راه

رسالت آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند]».

بُـمُسْتَقْنِینَ) (جائیه: ۳۲)^۱ (وَقَى الْأَرْضِ
آيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ) (ذاریات: ۲۰)^۲
(وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) (نساء: ۱۵۷) یعنی او را
آن گونه که یقین حاصل کرده باشند
نکشته‌اند بلکه از روی ظن و گمان
می‌گویند که عیسی را کشته‌اند.

یم

الیم: دریا.

یَمَامَة: نام زن است. و شهر یمامه نیز به
همین نام نامگذاری شده است.
یَمَمْتُ کَذَا و تِیمَمْتُهُ: قصد آن را کردم:
(قَتَمِمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (مائده: ۶) با خاک
پاک قصد نماز کنید.

یمن

الیمین: دست راست. و کاربردش در
توصیف خدا در این آیه که فرمود:
(وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) (زمر: ۶۷)^۳
تنها در این حد است که آسمان‌ها در
دست قدرت اوست.
(قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ
الْيَمِينِ) (صافات: ۲۸) یعنی از جهتی به

سوی ما می‌آمدید که مسیر حق بود اما ما
را از حق منحرف کردید.
(لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) (حاقه: ۴۵) یعنی او را
منع می‌کردیم و دور می‌نمودیم.
(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ) (واقعه: ۲۷) افراد
سعادت‌مند.

از این کلمه (الیمین) به سوگند تعبیر
می‌شود و آن به این اعتبار است که دو
طرف یک قرار داد دست راست یکدیگر
را در دست هم قرار می‌دهند و این گونه
بستن قراردادشان را نشان می‌دهند [و از
این جهت به پیمان و قرار داد نیز یمین
گفته می‌شود]: (أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (قلم: ۳۹)

بِیْمَنِ اللَّهِ وقتی است که به نام خدا
سوگند خورده شود.

مَوْلَى الْيَمِينِ کسی است که بین تو و او
عهد و پیمانی باشد.
عبارت مَلِكٌ یَمِینٌ بلیغ‌تر است از عبارت
«فَیْ یَدِی»: (مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ) (نور: ۳۳)^۴

ینع

یَنْعَتُ الثَّمَرَةُ تَبْنَعُ یَنْعًا وَ یَنْعًا وَ أُیْنَعَتْ
إِنْیَاعًا: میوه رسید: (انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا

۱ «و به هیچ وجه یقین و باور نداریم [که قیامت فرا
برسد].»

۲ «در زمین دلائل و نشانه‌های فراوانی است برای
کسانی که می‌خواهند به یقین برسند.»

۳ «و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده
می‌شود.» (زمر: ۶۷)

۴ «کسانی که از بردگانتان خواستار [آزادی خود] با
عقد قرارداد شدند.» (نور: ۳۳)

اَثْمَرَ وَيَنْعَهُ (انعام: ۹۹)^۱

یا

یا: این کلمه حرف ندا است و برای دور به کار می‌رود و هنگامی که درباره خدا به کار برود یعنی گفته شود: یا ربّ تنبیهی است مبنی بر این که فرد دعا کننده از یاری و توفیق خدا دور است [و این چنین یاری و توفیق او را میجوید].

یوم

اليَوْم: زمان طلوع خورشید تا غروب آن با این کلمه تعبیر می‌شود. و مدتی از زمان، مدت هر چند باشد، به آن تعبیر می‌شود: (يَوْمَ اتَّقَى الْجَمْعَانِ) (آل عمران: ۱۵۵)^۲ (وَذَكَرَهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ) (ابراهیم: ۵) اضافه شدن «أیام» به نام «الله» به خاطر مهم بودن و با شرف بودن آن روزهاست. که این هم به خاطر بخشیدن نعمت خداوند در آن روزها است.

گاهی هم این کلمه با «إِذ» ترکیب می‌شود (یومئذ) که گاهی معرب و گاهی مبنی است: (فَذَلِكَ يَوْمٌ مِّنْ عَسِيرٍ) (مدثر: ۹)^۳

یس

یس: در مورد این کلمه گفته شده: یعنی یا إِنْسَانٌ. اما درست این است که گفته شود: این کلمه حروف هجا است (ترکیبی از دو حرف یاء و سین است) و هم‌چون سایر حروف هجایی اوایل سوره‌هایی که دارای حروف مقطعه هستند می‌باشد.

۱ «بگیرید به میوه نارس و رسیده یکایک آنها. آن

گاه که میوه دادند». (انعام: ۹۹)

۲ «روز رویارونی دو گروه». (آل عمران: ۱۵۵)

۳ «آن روز، روز سختی خواهد بود». (مدثر: ۹)

فهرست لغات

آب..... ۱۳	آبر..... ۲۵	آوه..... ۴۱
آبی..... ۱۳	أصع..... ۲۶	آی..... ۴۱
آب..... ۱۳	أصل..... ۲۶	آیان..... ۴۲
آبد..... ۱۴	أف..... ۲۶	آوی..... ۴۲
آتی..... ۱۴	أفق..... ۲۶	الف..... ۴۲
آیل..... ۱۴	أفک..... ۲۷	بتک..... ۴۴
آنی..... ۱۴	أفل..... ۲۷	بتر..... ۴۴
آت..... ۱۵	أکل..... ۲۷	بتل..... ۴۴
آثر..... ۱۵	الال..... ۲۸	بت..... ۴۵
آتل..... ۱۶	ألف..... ۲۸	بحس..... ۴۵
آثم..... ۱۶	ألك..... ۲۹	بحت..... ۴۵
آج..... ۱۶	ألم..... ۲۹	بحر..... ۴۵
آجر..... ۱۶	أله..... ۲۹	بخل..... ۴۶
آجل..... ۱۷	إلى..... ۳۰	بخس..... ۴۶
آحد..... ۱۸	أم..... ۳۰	بخع..... ۴۷
آخذ..... ۱۸	أمد..... ۳۲	بدر..... ۴۷
آخ..... ۱۹	أمر..... ۳۲	بدع..... ۴۷
آخر..... ۱۹	أمن..... ۳۳	بدل..... ۴۸
آذ..... ۱۹	أمن..... ۳۴	بدا..... ۴۹
آدی..... ۲۰	آن..... ۳۴	بدأ..... ۴۹
آدم..... ۲۰	إن..... ۳۵	بذر..... ۵۰
آذن..... ۲۰	إن و أن..... ۳۵	بر..... ۵۰
آذی..... ۲۱	أنت..... ۳۵	برج..... ۵۱
إذا..... ۲۲	أنس..... ۳۶	برج..... ۵۱
آرب..... ۲۲	أنف..... ۳۶	برد..... ۵۲
ارض..... ۲۲	أتمل..... ۳۶	برز..... ۵۲
آریک..... ۲۲	آتی..... ۳۶	برزخ..... ۵۳
آرم..... ۲۳	أنا..... ۳۶	برص..... ۵۳
آز..... ۲۳	أنى..... ۳۷	برق..... ۵۳
آزر..... ۲۳	أهل..... ۳۷	برک..... ۵۳
آرف..... ۲۳	أوب..... ۳۸	برم..... ۵۴
آس..... ۲۴	أيد..... ۳۸	بره..... ۵۴
آسر..... ۲۴	أیک..... ۳۸	برأ..... ۵۵
أسف..... ۲۴	أل..... ۳۹	بزغ..... ۵۵
أسن..... ۲۵	أول..... ۳۹	بس..... ۵۵
أسا..... ۲۵	أیم..... ۴۰	بسر..... ۵۶
أشر..... ۲۵	أین..... ۴۰	بسط..... ۵۶

٨٥..... ثبت	٧٢..... بهل	٥٧..... سق
٨٦..... ثبر	٧٣..... بهم	٥٧..... بسل
٨٦..... ثبط	٧٣..... باب	٥٨..... بسم
٨٦..... ثبا	٧٣..... بیت	٥٨..... بسر
٨٦..... ثج	٧٤..... بد (باد)	٥٩..... بحر
٨٦..... ثخن	٧٤..... بور	٦٠..... بصل
٨٧..... ثرب	٧٤..... بئر	٦٠..... بضع
٨٧..... ثعب	٧٤..... بوس	٦٠..... بطر
٨٧..... ثقب	٧٥..... بغی	٦١..... بطس
٨٧..... ثقف	٧٥..... بيع	٦١..... بطل
٨٨..... ثقل	٧٥..... پال	٦١..... بطن
٨٩..... ثلث	٧٥..... بین	٦٢..... بطو
٨٩..... ثل	٧٦..... بان	٦٢..... بظر
٨٩..... ثمد	٧٦..... باء	٦٣..... بعث
٨٩..... ثمر	٧٧..... الباء	٦٣..... بعثر
٨٩..... ثم	٧٨..... تب	٦٣..... بعد
٨٩..... ثم	٧٨..... تابوت	٦٤..... بعز
٩٠..... ثمن	٧٨..... تبع	٦٤..... بعض
٩٠..... ثنی	٧٩..... تبر	٦٤..... بعل
٩٠..... ثوب	٧٩..... تتری	٦٥..... بغت
٩٢..... ثور	٧٩..... تجر	٦٥..... بغض
٩٢..... ثوی	٧٩..... تحت	٦٥..... بغل
٩٣..... جب	٨٠..... تخذ	٦٥..... بغی
٩٣..... جبت	٨٠..... درب	٦٦..... بقر
٩٣..... جبر	٨٠..... ترب	٦٦..... بقل
٩٤..... جبل	٨١..... ترف	٦٧..... بقی
٩٤..... جین	٨١..... ترق	٦٧..... بک
٩٥..... جبه	٨١..... ترک	٦٧..... بکر
٩٥..... جبی	٨١..... تسعة	٦٧..... بکم
٩٥..... جث	٨١..... تعس	٦٨..... بکی
٩٦..... چشم	٨١..... تقوی	٦٨..... بل
٩٦..... جشی	٨٢..... نکا	٦٩..... بلاد
٩٦..... جحد	٨٢..... تل	٦٩..... بلس
٩٦..... جحم	٨٢..... تلی	٦٩..... بلع
٩٦..... جد	٨٣..... تم	٦٩..... بلغ
٩٧..... جدث	٨٣..... تورا	٧٠..... بلی
٩٧..... جدر	٨٣..... تارة	٧٠..... بلی
٩٨..... جدل	٨٣..... تبین	٧١..... بنی
٩٨..... جذ	٨٣..... توب	٧١..... بهت
٩٨..... جذع	٨٤..... تیه	٧٢..... بهج
٩٨..... جذو	٨٤..... تاء	

جرح	۹۸	جار	۱۱۱	حسب	۱۲۴
جرد	۹۹	جوز	۱۱۲	حسد	۱۲۵
جرز	۹۹	جاس	۱۱۲	حسر	۱۲۵
جرع	۹۹	جوع	۱۱۲	حسم	۱۲۶
جرف	۹۹	جاء	۱۱۲	حسن	۱۲۶
جرم	۱۰۰	جال	۱۱۳	حسیر	۱۲۷
جری	۱۰۰	جو	۱۱۳	حص	۱۲۷
جزع	۱۰۱	حب	۱۱۴	حصب	۱۲۸
جزء	۱۰۱	حبر	۱۱۴	حصل	۱۲۸
جزا	۱۰۱	حبس	۱۱۵	حصر	۱۲۸
جس	۱۰۱	حبط	۱۱۵	حصن	۱۲۹
جسد	۱۰۲	حبک	۱۱۵	حصل	۱۲۹
جسم	۱۰۲	حبل	۱۱۶	حصا	۱۲۹
جعل	۱۰۲	حتم	۱۱۶	حض	۱۲۹
جفن	۱۰۳	حتی	۱۱۶	حصب	۱۳۰
جفاً	۱۰۳	حت	۱۱۶	حضر	۱۳۰
جل	۱۰۳	حج	۱۱۶	حط	۱۳۰
جلب	۱۰۴	حجب	۱۱۷	حطب	۱۳۱
جلت	۱۰۴	حجر	۱۱۷	حطلم	۱۳۱
جلد	۱۰۴	حجز	۱۱۸	حظ	۱۳۱
جلس	۱۰۴	حد	۱۱۹	حظير	۱۳۱
جلو	۱۰۴	حذب	۱۱۹	حف	۱۳۲
جم	۱۰۵	حدت	۱۲۰	حفد	۱۳۲
جمع	۱۰۵	حدق	۱۲۰	حفر	۱۳۲
جمع	۱۰۵	حذر	۱۲۰	حفظ	۱۳۳
جمل	۱۰۶	حر	۱۲۰	حفی	۱۳۴
جن	۱۰۶	حرب	۱۲۱	حق	۱۳۴
جنب	۱۰۷	حرت	۱۲۱	حقب	۱۳۵
جنح	۱۰۸	حرج	۱۲۱	حقف	۱۳۵
جند	۱۰۸	حرد	۱۲۲	حکم	۱۳۵
جنف	۱۰۹	حرس	۱۲۲	حل	۱۳۶
جنى	۱۰۹	حرص	۱۲۲	حلف	۱۳۶
جهد	۱۰۹	حرض	۱۲۲	حلق	۱۳۷
جهر	۱۰۹	حرف	۱۲۳	حلم	۱۳۷
جهز	۱۱۰	حرق	۱۲۳	حلی	۱۳۷
جهل	۱۱۰	حرک	۱۲۳	حم	۱۳۸
جهنم	۱۱۰	حرم	۱۲۳	حمد	۱۳۸
جیب	۱۱۰	حری	۱۲۳	حمر	۱۳۹
جوب	۱۱۰	حزب	۱۲۴	حمل	۱۳۹
جود	۱۱۱	حزن	۱۲۴	حمي	۱۴۰
جار	۱۱۱	حس	۱۲۴	حن	۱۴۰

۱۶۶.....	خنس	۱۵۱.....	خرج	۱۴۰.....	حنت
۱۶۶.....	خنق	۱۵۱.....	خرص	۱۴۰.....	حنجر
۱۶۶.....	خاب	۱۵۱.....	خرط	۱۴۱.....	حنذ
۱۶۶.....	خبر	۱۵۲.....	خرق	۱۴۱.....	حنف
۱۶۸.....	خوار	۱۵۲.....	خزن	۱۴۱.....	حنک
۱۶۸.....	خوض	۱۵۲.....	خزی	۱۴۱.....	حوب
۱۶۸.....	خیط	۱۵۲.....	خسر	۱۴۱.....	حوت
۱۶۸.....	خوف	۱۵۳.....	خسف	۱۴۱.....	حید
۱۶۹.....	خیل	۱۵۳.....	خسا	۱۴۱.....	حیث
۱۶۹.....	خول	۱۵۳.....	خشب	۱۴۲.....	خوذ
۱۶۹.....	خون	۱۵۴.....	خشع	۱۴۲.....	خور
۱۷۰.....	خوی	۱۵۴.....	خشی	۱۴۲.....	حاج
۱۷۱.....	دب	۱۵۴.....	خص	۱۴۳.....	حیر
۱۷۱.....	دبر	۱۵۵.....	خصف	۱۴۳.....	حیز
۱۷۲.....	دثر	۱۵۵.....	خصم	۱۴۳.....	حاش (حاشی)
۱۷۲.....	دحر	۱۵۵.....	خضد	۱۴۳.....	حاص
۱۷۲.....	دحض	۱۵۵.....	خضر	۱۴۳.....	حیض
۱۷۲.....	دحا	۱۵۶.....	خضع	۱۴۳.....	حیط
۱۷۳.....	دخر	۱۵۶.....	خط	۱۴۴.....	حیف
۱۷۳.....	دخل	۱۵۶.....	خطب	۱۴۴.....	حاق
۱۷۳.....	دخن	۱۵۷.....	خطف	۱۴۴.....	حول
۱۷۳.....	در	۱۵۷.....	خطأ	۱۴۵.....	حین
۱۷۴.....	درج	۱۵۹.....	خطو	۱۴۵.....	حیی
۱۷۴.....	درس	۱۵۹.....	خف	۱۴۶.....	حوایا
۱۷۴.....	درک	۱۵۹.....	خفت	۱۴۶.....	حوا
۱۷۵.....	درهم	۱۵۹.....	خفض	۱۴۷.....	خبت
۱۷۵.....	دری	۱۶۰.....	خفی	۱۴۷.....	خبث
۱۷۵.....	درأ	۱۶۰.....	خل	۱۴۷.....	خبر
۱۷۶.....	دس	۱۶۰.....	خلد	۱۴۸.....	خبز
۱۷۶.....	دسر	۱۶۱.....	خلص	۱۴۸.....	خبط
۱۷۶.....	دسی	۱۶۱.....	خلط	۱۴۸.....	خبل
۱۷۶.....	دع	۱۶۲.....	خلع	۱۴۸.....	خبو
۱۷۶.....	دعا	۱۶۲.....	خلف	۱۴۸.....	خبء
۱۷۷.....	دفع	۱۶۳.....	خلق	۱۴۸.....	ختر
۱۷۷.....	دقق	۱۶۴.....	خلا	۱۴۹.....	ختم
۱۷۷.....	دقیء	۱۶۵.....	خمد	۱۴۹.....	خد
۱۷۷.....	دک	۱۶۵.....	خمر	۱۵۰.....	خدع
۱۷۷.....	دل	۱۶۵.....	خمس	۱۵۰.....	خدن
۱۷۸.....	دلو	۱۶۵.....	خمص	۱۵۰.....	خذل
۱۷۸.....	دلک	۱۶۶.....	خمت	۱۵۰.....	خر
۱۷۸.....	دمدم	۱۶۶.....	خنزیر	۱۵۰.....	خرب

۲۰۱.....	رغم.....	۱۹۰.....	ربط.....	۱۷۸.....	دم.....
۲۰۱.....	رف.....	۱۹۰.....	ربع.....	۱۷۸.....	دمر.....
۲۰۲.....	رفت.....	۱۹۰.....	ربو.....	۱۷۸.....	دمع.....
۲۰۲.....	رفت.....	۱۹۱.....	رتع.....	۱۷۸.....	دمغ.....
۲۰۲.....	رفد.....	۱۹۱.....	رتق.....	۱۷۸.....	دئر.....
۲۰۲.....	رفع.....	۱۹۱.....	رتل.....	۱۷۹.....	دنا.....
۲۰۳.....	رق.....	۱۹۱.....	رج.....	۱۷۹.....	دهر.....
۲۰۳.....	رقب.....	۱۹۱.....	رجز.....	۱۷۹.....	دهق.....
۲۰۳.....	رقد.....	۱۹۲.....	رجس.....	۱۷۹.....	دهم.....
۲۰۳.....	رقم.....	۱۹۲.....	رجع.....	۱۷۹.....	دهن.....
۲۰۴.....	رقی.....	۱۹۳.....	رجف.....	۱۸۰.....	دآب.....
۲۰۴.....	رکب.....	۱۹۳.....	رجل.....	۱۸۰.....	داود.....
۲۰۴.....	رکد.....	۱۹۳.....	رجم.....	۱۸۰.....	دار.....
۲۰۴.....	رکز.....	۱۹۴.....	رجا.....	۱۸۱.....	دول.....
۲۰۵.....	رکس.....	۱۹۴.....	رحب.....	۱۸۱.....	دوم.....
۲۰۵.....	رکع.....	۱۹۴.....	رحق.....	۱۸۱.....	دین.....
۲۰۵.....	رکم.....	۱۹۴.....	رحل.....	۱۸۱.....	دون.....
۲۰۵.....	رکن.....	۱۹۴.....	رحم.....	۱۸۳.....	ذب.....
۲۰۵.....	رم.....	۱۹۵.....	رخاء.....	۱۸۳.....	ذبح.....
۲۰۶.....	رمح.....	۱۹۵.....	رد.....	۱۸۳.....	ذخر.....
۲۰۶.....	رمد.....	۱۹۶.....	ردف.....	۱۸۳.....	ذر.....
۲۰۶.....	رمز.....	۱۹۶.....	ردم.....	۱۸۴.....	ذرع.....
۲۰۶.....	رمض.....	۱۹۶.....	ردأ.....	۱۸۴.....	ذراً.....
۲۰۶.....	رمی.....	۱۹۶.....	رذل.....	۱۸۴.....	ذرو.....
۲۰۶.....	رهب.....	۱۹۶.....	رزق.....	۱۸۴.....	ذعن.....
۲۰۶.....	رھط.....	۱۹۷.....	رس.....	۱۸۴.....	ذقن.....
۲۰۷.....	رهق.....	۱۹۷.....	رسخ.....	۱۸۴.....	ذکر.....
۲۰۷.....	رهن.....	۱۹۷.....	رسل.....	۱۸۵.....	ذکا.....
۲۰۷.....	رھو.....	۱۹۸.....	رسا.....	۱۸۵.....	ذل.....
۲۰۷.....	ریب.....	۱۹۸.....	رشد.....	۱۸۶.....	ذم.....
۲۰۸.....	روح.....	۱۹۸.....	رص.....	۱۸۶.....	ذنب.....
۲۰۸.....	رود.....	۱۹۸.....	رصد.....	۱۸۶.....	ذهب.....
۲۰۹.....	رأس.....	۱۹۹.....	رضع.....	۱۸۶.....	ذهل.....
۲۰۹.....	ریش.....	۱۹۹.....	رضی.....	۱۸۷.....	ذوق.....
۲۰۹.....	روض.....	۱۹۹.....	رطب.....	۱۸۷.....	ذو.....
۲۰۹.....	ربع.....	۲۰۰.....	رعب.....	۱۸۸.....	ذیب.....
۲۰۹.....	روع.....	۲۰۰.....	رعد.....	۱۸۸.....	ذود.....
۲۰۹.....	روغ.....	۲۰۰.....	رعی.....	۱۸۸.....	ذآم.....
۲۱۰.....	رأف.....	۲۰۰.....	رعن.....	۱۸۹.....	رب.....
۲۱۰.....	روم.....	۲۰۱.....	رغب.....	۱۹۰.....	ربح.....
۲۱۰.....	ربین.....	۲۰۱.....	رغد.....	۱۹۰.....	ربص.....

۲۳۵.....	سغب	۲۲۳.....	سبع	۲۱۰.....	رای
۲۳۵.....	سفر	۲۲۴.....	سبع	۲۱۱.....	روی
۲۳۶.....	سفع	۲۲۴.....	سفق	۲۱۲.....	زید
۲۳۶.....	سفک	۲۲۴.....	سبل	۲۱۲.....	زبر
۲۳۶.....	سفل	۲۲۴.....	سبأ	۲۱۲.....	زج
۲۳۶.....	سفن	۲۲۵.....	ست	۲۱۲.....	زجر
۲۳۷.....	سفه	۲۲۵.....	ستر	۲۱۳.....	زجا
۲۳۷.....	سفر	۲۲۵.....	سجد	۲۱۳.....	زجح
۲۳۷.....	سقط	۲۲۵.....	سجر	۲۱۳.....	زحف
۲۳۷.....	سقف	۲۲۶.....	سجل	۲۱۳.....	زخرف
۲۳۸.....	سقم	۲۲۶.....	سجن	۲۱۳.....	زرب
۲۳۸.....	سقی	۲۲۶.....	سجی	۲۱۳.....	زوع
۲۳۸.....	سكب	۲۲۶.....	سحب	۲۱۴.....	زرق
۲۳۸.....	سكت	۲۲۶.....	سحت	۲۱۴.....	زری
۲۳۸.....	سكر	۲۲۷.....	سحر	۲۱۴.....	زغق
۲۳۹.....	سكن	۲۲۷.....	سحق	۲۱۴.....	زعم
۲۳۹.....	سل	۲۲۸.....	سحل	۲۱۴.....	زف
۲۴۰.....	سلب	۲۲۸.....	سخر	۲۱۴.....	زفر
۲۴۰.....	سلاح	۲۲۸.....	سخط	۲۱۵.....	زقم
۲۴۰.....	سلخ	۲۲۸.....	سد	۲۱۵.....	زكا
۲۴۱.....	سلط	۲۲۹.....	سدر	۲۱۵.....	زل
۲۴۱.....	سلف	۲۲۹.....	سدس	۲۱۶.....	زلف
۲۴۱.....	سلق	۲۲۹.....	سرر	۲۱۶.....	زلق
۲۴۲.....	سلك	۲۳۰.....	سرب	۲۱۶.....	زمر
۲۴۲.....	سلم	۲۳۱.....	سربل	۲۱۶.....	زمل
۲۴۳.....	سلا	۲۳۱.....	سرج	۲۱۶.....	زئم
۲۴۴.....	سمم	۲۳۱.....	سرح	۲۱۷.....	زنا
۲۴۴.....	سمد	۲۳۲.....	سرد	۲۱۷.....	زهد
۲۴۴.....	سمر	۲۳۲.....	سردق	۲۱۷.....	زهق
۲۴۴.....	سمع	۲۳۲.....	سرط	۲۱۷.....	زیت
۲۴۵.....	سمك	۲۳۲.....	سرع	۲۱۷.....	زوج
۲۴۵.....	سمن	۲۳۲.....	سرف	۲۱۸.....	زاد
۲۴۶.....	سما	۲۳۳.....	سرق	۲۱۸.....	زور
۲۴۷.....	سنن	۲۳۳.....	سرمد	۲۱۹.....	زیغ
۲۴۷.....	سئم	۲۳۳.....	سری	۲۱۹.....	زال
۲۴۷.....	سنا	۲۳۳.....	سطح	۲۱۹.....	زین
۲۴۸.....	سنة	۲۳۴.....	سطر	۲۲۱.....	سبب
۲۴۸.....	سهر	۲۳۴.....	سطا	۲۲۲.....	سبت
۲۴۸.....	سهل	۲۳۴.....	سعد	۲۲۲.....	سبح
۲۴۸.....	سهم	۲۳۵.....	سعر	۲۲۳.....	سیخ
۲۴۸.....	سها	۲۳۵.....	سعی	۲۲۳.....	سبط

۲۸۱.....	صبح	۲۶۵.....	شعب	۲۴۹.....	سبب
۲۸۱.....	صبر	۲۶۵.....	شعر	۲۴۹.....	ساح
۲۸۳.....	صغ	۲۶۶.....	شغف	۲۵۰.....	سود
۲۸۳.....	صبا	۲۶۶.....	شغل	۲۵۰.....	سار
۲۸۳.....	صحاب	۲۶۷.....	شغف	۲۵۱.....	سور
۲۸۴.....	صحف	۲۶۷.....	شغل	۲۵۱.....	سوط
۲۸۴.....	صخ	۲۶۷.....	شفع	۲۵۲.....	ساعه
۲۸۴.....	صخر	۲۶۸.....	شفق	۲۵۲.....	ساغ
۲۸۵.....	صدد	۲۶۸.....	شفا	۲۵۲.....	سوف
۲۸۵.....	صدر	۲۶۹.....	شق	۲۵۲.....	ساق
۲۸۶.....	صدع	۲۶۹.....	شقا	۲۵۳.....	سول
۲۸۶.....	صدف	۲۷۰.....	شکک	۲۵۳.....	سال
۲۸۶.....	صدق	۲۷۰.....	شکر	۲۵۳.....	سال
۲۸۹.....	صدی	۲۷۱.....	شکس	۲۵۴.....	سام
۲۸۹.....	صر	۲۷۱.....	شکل	۲۵۴.....	سام
۲۸۹.....	صرح	۲۷۲.....	شکا	۲۵۵.....	سین
۲۹۰.....	صرف	۲۷۲.....	شمت	۲۵۵.....	سوا
۲۹۰.....	صرم	۲۷۲.....	شمخ	۲۵۵.....	سوا
۲۹۱.....	صرط	۲۷۲.....	شماز	۲۵۷.....	شبه
۲۹۱.....	صطر	۲۷۲.....	شمس	۲۵۷.....	شفت
۲۹۱.....	صرع	۲۷۳.....	شمل	۲۵۸.....	شتا
۲۹۲.....	صعد	۲۷۳.....	شنا (شنا)	۲۵۸.....	شجر
۲۹۳.....	صعر	۲۷۳.....	شهب	۲۵۸.....	شح
۲۹۳.....	صعق	۲۷۳.....	شهد	۲۵۸.....	شحم
۲۹۳.....	صغر	۲۷۶.....	شهر	۲۵۸.....	شحن
۲۹۴.....	صغا	۲۷۶.....	شهق	۲۵۸.....	شخص
۲۹۴.....	صف	۲۷۶.....	شها	۲۵۹.....	شد
۲۹۴.....	صفح	۲۷۷.....	شوب	۲۵۹.....	شر
۲۹۵.....	صفد	۲۷۷.....	شیب	۲۶۰.....	شرب
۲۹۵.....	صفر	۲۷۷.....	شیخ	۲۶۰.....	شرح
۲۹۵.....	حفن	۲۷۷.....	شید	۲۶۰.....	شرد
۲۹۶.....	صفو	۲۷۷.....	شور	۲۶۱.....	شرذم
۲۹۶.....	صلل	۲۷۸.....	شیط	۲۶۱.....	شرط
۲۹۷.....	صلب	۲۷۸.....	شوظ	۲۶۱.....	شرع
۲۹۷.....	صلح	۲۷۸.....	شیع	۲۶۲.....	شرق
۲۹۸.....	صلد	۲۷۸.....	شوک	۲۶۲.....	شرک
۲۹۸.....	صلا	۲۷۸.....	شان	۲۶۳.....	شری
۳۰۰.....	صمم	۲۷۸.....	شوی	۲۶۳.....	شطط
۳۰۰.....	صمد	۲۷۹.....	شئی	۲۶۳.....	شطر
۳۰۰.....	صمع	۲۸۰.....	شیه	۲۶۴.....	شطن
۳۰۱.....	صنع	۲۸۱.....	صب	۲۶۴.....	شطلا

ظهر..... ٣٢٨	طرح..... ٣١٤	صنم..... ٣٠١
عبد..... ٣٢٩	طرد..... ٣١٤	صنو..... ٣٠١
عبث..... ٣٣٠	طرف..... ٣١٤	صهر..... ٣٠٢
عبر..... ٣٣٠	طرق..... ٣١٤	صوب..... ٣٠٢
عيس..... ٣٣١	طرى..... ٣١٥	صوت..... ٣٠٣
عيقر..... ٣٣١	طس..... ٣١٥	صاح..... ٣٠٣
عبأ..... ٣٣١	طعم..... ٣١٥	صيد..... ٣٠٣
عتب..... ٣٣٢	طعن..... ٣١٦	صور..... ٣٠٤
عتد..... ٣٣٢	طغى..... ٣١٦	صبر..... ٣٠٥
عتق..... ٣٣٣	طف..... ٣١٦	صاغ..... ٣٠٥
عتل..... ٣٣٣	طفق..... ٣١٧	صوغ..... ٣٠٥
عتو..... ٣٣٣	طفل..... ٣١٧	صوف..... ٣٠٥
عشر..... ٣٣٤	طلل..... ٣١٧	صيف..... ٣٠٦
عشى..... ٣٣٤	طفى..... ٣١٧	صوم..... ٣٠٦
عجب..... ٣٣٤	طلب..... ٣١٧	صيص..... ٣٠٦
عجز..... ٣٣٥	طلت..... ٣١٧	ضبح..... ٣٠٧
عجف..... ٣٣٦	طلح..... ٣١٧	ضحك..... ٣٠٧
عجل..... ٣٣٦	طلع..... ٣١٨	ضحى..... ٣٠٧
عجم..... ٣٣٧	طلق..... ٣١٨	ضد..... ٣٠٨
عد..... ٣٣٧	طم..... ٣١٨	ضر..... ٣٠٨
عدس..... ٣٣٨	طمث..... ٣١٨	ضرب..... ٣٠٨
عدل..... ٣٣٨	طمس..... ٣١٩	ضرع..... ٣٠٩
عدن..... ٣٣٩	طمع..... ٣١٩	ضعف..... ٣٠٩
عدا..... ٣٤٠	طمعن..... ٣١٩	ضعف..... ٣١٠
عذب..... ٣٤٠	طهر..... ٣٢٠	ضعف..... ٣١٠
عذر..... ٣٤١	طيب..... ٣٢٠	ضل..... ٣١٠
عر..... ٣٤٢	طود..... ٣٢١	ضم..... ٣١٠
عرب..... ٣٤٢	طور..... ٣٢١	ضمير..... ٣١١
عرج..... ٣٤٣	طير..... ٣٢٢	ضم..... ٣١١
عرجن..... ٣٤٣	طوع..... ٣٢٢	ضنك..... ٣١١
عرش..... ٣٤٤	طوف..... ٣٢٣	ضاهى..... ٣١١
عرض..... ٣٤٥	طوق..... ٣٢٣	ضبر..... ٣١١
عرف..... ٣٤٦	طول..... ٣٢٤	ضير..... ٣١١
عرم..... ٣٤٨	طين..... ٣٢٤	ضيع..... ٣١١
عرى..... ٣٤٨	طوى..... ٣٢٤	ضيف..... ٣١١
عز..... ٣٤٩	ظعن..... ٣٢٥	ضيق..... ٣١٢
عزب..... ٣٥٠	ظفر..... ٣٢٥	ضآن..... ٣١٢
عزر..... ٣٥٠	خلل..... ٣٢٥	ضوأ..... ٣١٢
عزل..... ٣٥٠	ظلم..... ٣٢٦	طبع..... ٣١٣
عزم..... ٣٥١	ظلمأ..... ٣٢٧	طبق..... ٣١٣
عزا..... ٣٥١	ظن..... ٣٢٧	طحا..... ٣١٣

عَسَس..... ۳۵۱	عند..... ۳۷۱	عَطَس..... ۳۸۶
عسر..... ۳۵۲	عنق..... ۳۷۲	عظا..... ۳۸۷
عسل..... ۳۵۲	عنا..... ۳۷۲	غفر..... ۳۸۷
عسی..... ۳۵۲	عهد..... ۳۷۲	غفل..... ۳۸۷
عشر..... ۳۵۳	عهن..... ۳۷۳	غل..... ۳۸۸
عشا..... ۳۵۳	عاب..... ۳۷۳	غلب..... ۳۸۹
عصب..... ۳۵۴	عوج..... ۳۷۳	غلظ..... ۳۸۹
عصر..... ۳۵۴	عود..... ۳۷۴	غلف..... ۳۹۰
عصم..... ۳۵۵	عوذ..... ۳۷۵	غلق..... ۳۹۰
عصا..... ۳۵۶	عور..... ۳۷۵	غلم..... ۳۹۰
عض..... ۳۵۶	عیر..... ۳۷۶	غلا..... ۳۹۱
عضد..... ۳۵۷	عیس..... ۳۷۶	غم..... ۳۹۱
عضل..... ۳۵۷	عیش..... ۳۷۷	غمر..... ۳۹۱
عضه..... ۳۵۷	عوق..... ۳۷۷	غمر..... ۳۹۲
عطف..... ۳۵۸	عول..... ۳۷۷	غمض..... ۳۹۲
عطل..... ۳۵۸	عیل..... ۳۷۸	غنم..... ۳۹۲
عطا..... ۳۵۸	عوم..... ۳۷۸	غنی..... ۳۹۲
عظلم..... ۳۵۹	عون..... ۳۷۸	غیب..... ۳۹۳
عف..... ۳۵۹	عین..... ۳۷۹	غوث..... ۳۹۴
عفر..... ۳۵۹	عی..... ۳۷۹	غور..... ۳۹۵
عفا..... ۳۶۰	غبر..... ۳۸۰	غیر..... ۳۹۵
عقب..... ۳۶۰	غبن..... ۳۸۰	غوص..... ۳۹۶
عقد..... ۳۶۱	غنا..... ۳۸۱	غیض..... ۳۹۶
عقر..... ۳۶۲	غدر..... ۳۸۱	غیظ..... ۳۹۶
عقل..... ۳۶۲	غدق..... ۳۸۱	غول..... ۳۹۷
عقم..... ۳۶۲	غدا..... ۳۸۱	غوی..... ۳۹۷
عکف..... ۳۶۳	غدر..... ۳۸۱	فتح..... ۳۹۹
علق..... ۳۶۳	غرب..... ۳۸۲	فتر..... ۴۰۱
علم..... ۳۶۳	غرض..... ۳۸۳	فتق..... ۴۰۱
علن..... ۳۶۵	غرف..... ۳۸۳	قتل..... ۴۰۱
علا..... ۳۶۵	غرق..... ۳۸۳	قتن..... ۴۰۱
عم..... ۳۶۷	غرم..... ۳۸۳	فتی..... ۴۰۳
عمد..... ۳۶۷	غرا..... ۳۸۴	فتی..... ۴۰۴
عمر..... ۳۶۸	غزل..... ۳۸۴	فجج..... ۴۰۴
عمق..... ۳۶۹	غزا..... ۳۸۴	فجر..... ۴۰۴
عمل..... ۳۶۹	غسق..... ۳۸۴	فجأ..... ۴۰۵
عمه..... ۳۶۹	غسل..... ۳۸۴	فحس..... ۴۰۵
عمی..... ۳۶۹	غشی..... ۳۸۵	فخر..... ۴۰۵
عن..... ۳۷۰	غص..... ۳۸۶	فدی..... ۴۰۵
عنב..... ۳۷۰	غض..... ۳۸۶	فر..... ۴۰۶
عنت..... ۳۷۰	غضب..... ۳۸۶	فرت..... ۴۰۶

۴۴۷..... قسو	۴۲۵..... قوت	۴۰۶..... قوت
۴۴۷..... قشعر	۴۲۵..... قوج	۴۰۷..... قوج
۴۴۷..... قصص	۴۲۶..... قواد	۴۰۷..... قوج
۴۴۷..... قصد	۴۲۶..... قودر	۴۰۷..... قودر
۴۴۸..... قصر	۴۲۶..... قوز	۴۰۸..... قوش
۴۴۸..... قصف	۴۲۷..... قوش	۴۰۸..... قوش
۴۴۸..... قصم	۴۲۷..... فیض	۴۰۹..... فرط
۴۴۸..... قصی	۴۲۸..... فوق	۴۱۰..... غار
۴۴۹..... قض	۴۲۹..... قیل	۴۱۰..... غار
۴۴۹..... قضب	۴۲۹..... قوم	۴۱۱..... فریق
۴۴۹..... قضی	۴۲۹..... قوه	۴۱۲..... قوه
۴۵۰..... قط	۴۲۹..... قیاً	۴۱۳..... قری
۴۵۱..... قطر	۴۳۱..... قح	۴۱۳..... قار
۴۵۱..... قطع	۴۳۱..... قحبر	۴۱۳..... غار
۴۵۲..... قطف	۴۳۲..... قیس	۴۱۴..... قش
۴۵۲..... قطمر	۴۳۲..... فیض	۴۱۴..... قسد
۴۵۲..... قطن	۴۳۲..... فیض	۴۱۴..... قسر
۴۵۲..... قعد	۴۳۳..... قبل	۴۱۴..... قسق
۴۵۳..... قعر	۴۳۴..... قشر	۴۱۵..... قشل
۴۵۳..... قفل	۴۳۵..... قتل	۴۱۵..... فصیح
۴۵۴..... قفا	۴۳۶..... قحج	۴۱۶..... فصل
۴۵۴..... قل	۴۳۶..... قدد	۴۱۶..... قض
۴۵۵..... قلب	۴۳۷..... قدر	۴۱۷..... قخل
۴۵۶..... قلد	۴۳۹..... قدس	۴۱۸..... قضا
۴۵۶..... قلم	۴۳۹..... قدم	۴۱۸..... قطل
۴۵۶..... قلی	۴۴۰..... قاف	۴۱۹..... قظ
۴۵۷..... قمح	۴۴۱..... قار	۴۱۹..... فعل
۴۵۷..... قمر	۴۴۲..... قارب	۴۲۰..... قفد
۴۵۷..... قمص	۴۴۲..... قرح	۴۲۰..... قمر
۴۵۸..... قمطر	۴۴۲..... قرد	۴۲۱..... ققع
۴۵۸..... قمع	۴۴۳..... قاطس	۴۲۱..... ققه
۴۵۸..... قمل	۴۴۳..... قرض	۴۲۱..... قکک
۴۵۸..... قنت	۴۴۳..... قرع	۴۲۲..... فکر
۴۵۸..... قنط	۴۴۳..... قرف	۴۲۲..... فکه
۴۵۸..... قنع	۴۴۳..... قرن	۴۲۳..... قلع
۴۵۹..... قنی	۴۴۴..... قراً	۴۲۳..... قلق
۴۵۹..... قنو	۴۴۵..... قری	۴۲۴..... قلك
۴۵۹..... قهر	۴۴۵..... قیس	۴۲۴..... قن
۴۵۹..... قاب	۴۴۵..... قسر	۴۲۴..... قن
۴۵۹..... قوت	۴۴۵..... قسط	۴۲۴..... قند
۴۶۰..... قوس	۴۴۶..... قسم	۴۲۵..... قهم

۵۰۷.....لعن	۴۹۱.....کلا	۴۶۰.....قیض
۵۰۸.....لعل	۴۹۱.....کلاؤ	۴۶۰.....قیح
۵۰۸.....لغب	۴۹۱.....کلا	۴۶۰.....قول
۵۰۸.....لغا	۴۹۲.....کم	۴۶۰.....قیل
۵۰۹.....لفف	۴۹۲.....کمل	۴۶۱.....قوم
۵۱۰.....لفت	۴۹۳.....کمه	۴۶۲.....قوی
۵۱۰.....لفح	۴۹۳.....کن	۴۶۴.....کب
۵۱۰.....لفظ	۴۹۴.....کند	۴۶۴.....کبت
۵۱۰.....لفی	۴۹۴.....کنز	۴۶۴.....کبد
۵۱۰.....لقب	۴۹۴.....کهف	۴۶۵.....کبر
۵۱۱.....لقح	۴۹۴.....کهیل	۴۶۸.....کتب
۵۱۱.....لقف	۴۹۴.....کهن	۴۷۲.....کتم
۵۱۱.....لقم	۴۹۵.....کوب	۴۷۲.....کشب
۵۱۱.....لقی	۴۹۵.....کید	۴۷۳.....کثر
۵۱۳.....لم	۴۹۶.....کور	۴۷۳.....کدح
۵۱۳.....لما	۴۹۶.....کأس	۴۷۳.....کدر
۵۱۳.....لمح	۴۹۶.....کیف	۴۷۴.....کدی
۵۱۴.....لمز	۴۹۶.....کیل	۴۷۴.....کذب
۵۱۴.....لمس	۴۹۷.....کان	۴۷۵.....کر
۵۱۴.....لهب	۴۹۸.....کوی	۴۷۵.....کرب
۵۱۵.....لهث	۴۹۸.....کاف	۴۷۶.....کرس
۵۱۵.....لهم	۵۰۰.....لب	۴۷۶.....کرم
۵۱۵.....لهی	۵۰۰.....لیث	۴۷۷.....کره
۵۱۶.....لات	۵۰۱.....لید	۴۷۸.....کسب
۵۱۶.....لیت	۵۰۱.....لبس	۴۷۹.....کسف
۵۱۷.....لوح	۵۰۲.....لبن	۴۸۰.....کسل
۵۱۷.....لوذ	۵۰۲.....لج	۴۸۰.....کسا
۵۱۸.....لوط	۵۰۳.....لحد	۴۸۰.....کشف
۵۱۸.....لوم	۵۰۳.....لحف	۴۸۰.....کشط
۵۱۹.....لیل	۵۰۴.....لحق	۴۸۰.....کظلم
۵۱۹.....لون	۵۰۴.....لحم	۴۸۱.....کعب
۵۱۹.....لین	۵۰۴.....لحن	۴۸۱.....کف
۵۲۰.....لؤلؤ	۵۰۴.....لدد	۴۸۲.....کفت
۵۲۰.....لوی	۵۰۵.....لدن	۴۸۲.....کفر
۵۲۰.....لو	۵۰۵.....لدی	۴۸۵.....کفل
۵۲۰.....لولا	۵۰۵.....لرب	۴۸۵.....کفو
۵۲۰.....لا	۵۰۵.....لزم	۴۸۶.....کفی
۵۲۱.....لام	۵۰۶.....لسن	۴۸۶.....کل
۵۲۳.....متع	۵۰۶.....لطف	۴۸۷.....کلب
۵۲۴.....متن	۵۰۷.....لظی	۴۸۷.....کلف
۵۲۴.....متی	۵۰۷.....لعب	۴۸۸.....کلم

۵۵۹.....نخر	۵۳۹.....ملل	۵۲۴.....مثل
۵۵۹.....نخل	۵۳۹.....ملح	۵۲۵.....مجد
۵۵۹.....ندد	۵۴۰.....ملک	۵۲۶.....محص
۵۵۹.....ندم	۵۴۱.....ملاً	۵۲۶.....محق
۵۵۹.....ندا	۵۴۲.....ملا	۵۲۶.....محل
۵۶۰.....نذر	۵۴۲.....متن	۵۲۶.....محن
۵۶۱.....نزع	۵۴۴.....مَن	۵۲۷.....محو
۵۶۱.....نزغ	۵۴۴.....مِن	۵۲۷.....مخر
۵۶۱.....نزف	۵۴۵.....منع	۵۲۷.....مد
۵۶۲.....نزل	۵۴۶.....منی	۵۲۸.....مدن
۵۶۳.....نسب	۵۴۷.....مهد	۵۲۸.....مرر
۵۶۳.....نسخ	۵۴۷.....مهل	۵۲۹.....مرج
۵۶۳.....نسر	۵۴۷.....موت	۵۲۹.....مرح
۵۶۳.....نسف	۵۴۹.....موج	۵۲۹.....مرد
۵۶۴.....نسک	۵۴۹.....مید	۵۳۰.....مرض
۵۶۴.....نسل	۵۴۹.....مور	۵۳۰.....مرأ
۵۶۴.....نسی	۵۵۰.....میر	۵۳۰.....مری
۵۶۵.....نساً	۵۵۰.....میز	۵۳۱.....مریم
۵۶۶.....نشر	۵۵۰.....میل	۵۳۱.....مزن
۵۶۶.....نشز	۵۵۰.....مائه	۵۳۱.....مزج
۵۶۷.....نشط	۵۵۱.....ماء	۵۳۱.....مسس
۵۶۷.....نشأ	۵۵۱.....ما	۵۳۲.....مسح
۵۶۸.....نصب	۵۵۳.....نیت	۵۳۳.....مسخ
۵۶۸.....نصح	۵۵۳.....نبذ	۵۳۳.....مسد
۵۶۸.....نصر	۵۵۴.....نبر	۵۳۳.....مسک
۵۶۹.....نصف	۵۵۴.....نبط	۵۳۴.....مشج
۵۶۹.....نصا	۵۵۴.....نبح	۵۳۴.....مشی
۵۷۰.....نضج	۵۵۴.....نبأ	۵۳۵.....مصر
۵۷۰.....نضد	۵۵۵.....نبی	۵۳۵.....مضغ
۵۷۰.....نضر	۵۵۵.....نثقی	۵۳۵.....مضی
۵۷۰.....نطح	۵۵۵.....نثر	۵۳۵.....مطر
۵۷۱.....نطف	۵۵۶.....نجد	۵۳۶.....مطی
۵۷۱.....نطق	۵۵۶.....نجس	۵۳۶.....مع
۵۷۲.....نظر	۵۵۶.....نجم	۵۳۶.....معز
۵۷۳.....نعج	۵۵۶.....نجو	۵۳۶.....معن
۵۷۳.....نفس	۵۵۷.....نحب	۵۳۷.....مقت
۵۷۳.....نقق	۵۵۷.....نحت	۵۳۷.....مکک
۵۷۴.....نعل	۵۵۷.....نحر	۵۳۷.....مکت
۵۷۴.....نعم	۵۵۸.....نحس	۵۳۷.....مکر
۵۷۴.....نغض	۵۵۸.....نحل	۵۳۸.....مکن
۵۷۵.....نفث	۵۵۸.....نحن	۵۳۹.....مکا

۶۰۷..... وصل	۵۸۸..... وبل	۵۷۵..... نفخ
۶۰۸..... وصی	۵۸۸..... وبر	۵۷۵..... نفخ
۶۰۸..... وضع	۵۸۸..... وبقی	۵۷۵..... نفذ
۶۰۸..... وذن	۵۸۸..... وتن	۵۷۵..... نفذ
۶۰۹..... وطر	۵۸۸..... وتد	۵۷۶..... نفر
۶۰۹..... وطأ	۵۸۹..... وتر	۵۷۶..... نفس
۶۰۹..... وعد	۵۸۹..... وثق	۵۷۷..... نفس
۶۱۰..... وعظ	۵۸۹..... وثن	۵۷۷..... نفع
۶۱۰..... وعی	۵۹۰..... وجب	۵۷۷..... نفق
۶۱۱..... وفد	۵۹۰..... وجد	۵۷۸..... نفل
۶۱۱..... وفر	۵۹۱..... وجس	۵۷۸..... نقب
۶۱۱..... وفض	۵۹۱..... وجل	۵۷۸..... نقد
۶۱۱..... وفق	۵۹۱..... وجه	۵۷۸..... نقر
۶۱۱..... وفی	۵۹۲..... وجف	۵۷۹..... نقص
۶۱۲..... وقب	۵۹۲..... وحد	۵۷۹..... نقض
۶۱۲..... وقت	۵۹۳..... وحش	۵۷۹..... نغم
۶۱۳..... وقد	۵۹۳..... وحی	۵۸۰..... نكب
۶۱۳..... وقذ	۵۹۵..... ودد	۵۸۰..... نكث
۶۱۳..... وقر	۵۹۶..... ودع	۵۸۰..... نكح
۶۱۴..... وقع	۵۹۶..... ودق	۵۸۰..... نكد
۶۱۴..... وقف	۵۹۷..... وادی	۵۸۰..... نكر
۶۱۴..... وقی	۵۹۷..... وذر	۵۸۱..... نکس
۶۱۵..... وكد	۵۹۷..... ورث	۵۸۲..... نکص
۶۱۵..... وكز	۵۹۹..... ورد	۵۸۲..... نکف
۶۱۵..... وكل	۶۰۰..... ورق	۵۸۲..... نكل
۶۱۶..... ولج	۶۰۰..... وری	۵۸۲..... نم
۶۱۶..... وكأ	۶۰۱..... وزر	۵۸۲..... نمل
۶۱۶..... ولد	۶۰۲..... وزع	۵۸۲..... نهج
۶۱۷..... ولق	۶۰۳..... وزن	۵۸۳..... نهر
۶۱۷..... وهب	۶۰۳..... وسوس	۵۸۳..... نهی
۶۱۷..... وهج	۶۰۳..... وسط	۵۸۴..... نوب
۶۱۷..... ولی	۶۰۴..... وسع	۵۸۴..... نوح
۶۱۹..... وهن	۶۰۵..... وسق	۵۸۴..... نور
۶۱۹..... وهی	۶۰۵..... وسل	۵۸۵..... نوس
۶۲۰..... وی	۶۰۵..... وسم	۵۸۶..... نوش
۶۲۰..... ویل	۶۰۶..... وسن	۵۸۶..... نوص
۶۲۱..... هبط	۶۰۶..... وسی	۵۸۶..... نیل
۶۲۱..... هبا	۶۰۶..... وشى	۵۸۶..... نوم
۶۲۲..... هجد	۶۰۶..... وصب	۵۸۷..... نون
۶۲۲..... هجر	۶۰۷..... وصد	۵۸۷..... ناء
۶۲۳..... هجع	۶۰۷..... وصف	۵۸۷..... نأى

۶۳۹..... یأس	۶۲۳..... هدد
۶۳۹..... یقن	۶۲۳..... هدم
۶۴۰..... یم	۶۲۳..... هدی
۶۴۰..... یمن	۶۲۶..... هرت
۶۴۰..... ینع	۶۲۶..... هرع
۶۴۱..... یوم	۶۲۶..... هرن
۶۴۱..... یس	۶۲۶..... هزر
۶۴۱..... یا	۶۲۶..... هزل
	۶۲۶..... هزؤ
	۶۲۷..... هزم
	۶۲۷..... هشش
	۶۲۸..... هشم
	۶۲۸..... هضم
	۶۲۸..... هطع
	۶۲۹..... هبل
	۶۲۹..... هل
	۶۳۰..... هلك
	۶۳۱..... هلم
	۶۳۱..... همم
	۶۳۱..... همد
	۶۳۲..... همر
	۶۳۲..... همز
	۶۳۲..... همس
	۶۳۲..... هنا
	۶۳۲..... هن
	۶۳۲..... هنا
	۶۳۳..... هود
	۶۳۳..... هار
	۶۳۴..... هیت
	۶۳۴..... هات
	۶۳۴..... هیهات
	۶۳۴..... هاج
	۶۳۴..... هم
	۶۳۵..... هان
	۶۳۵..... هوی
	۶۳۶..... هیأ
	۶۳۷..... ها
	۶۳۸..... یبس
	۶۳۸..... یتم
	۶۳۸..... ید
	۶۳۹..... یسر